

ગ્રન્થ—મહાત્મ્ય

એક તો આ પાંચમું અંગસૂત્ર—

એના પ્રણેતા—વર્તમાન^૧ શાસનના નાયક ભગવાન શ્રી
મહાવીર પરમાત્માના પાચમા ગણધરભગવાન
શ્રી મુધર્માસ્વામીજી મહારાજ;

એના ટીકાકાર—નવાંગી ટીકાકાર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્
અભયદેવસૂરીચરજી મહારાજ;

અને આ સદીક અંગસૂત્રને અવધાનીને—

વ્યાખ્યાનકાર—પૂ. જૈનરત્ન, વ્યાખ્યાનનાયકરત્ન, કવિકુલકિર્તી,
આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયલલિતસૂરીચરજી
મહારાજ.

આવા ગ્રન્થના મહત્ત્વ વિશે કાંઈ કહેવાની જરૂર
હોય જ નહિ. એટલે મારે જે કાંઈ પણ ટૂંકમાં કહેવાનું
છે તે એટલું જ છે કે—આમાં, સંગોગન કરીને સંપાદન
કરતાં, પૂ. વ્યાખ્યાનકાર પરમ ગુરુદેવશ્રીનો ભાવ જળવવાનો
પૂરેપૂરો શક્ય પ્રયત્ન કર્યો છે, પણ તેઓશ્રીની ભાષા જળવાઈ
શકી નથી. એટલે, આમાં, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની
આજ્ઞાથી વિરૂદ્ધ કાંઈ પણ વચન જે અનુપગોગાદિથી પણ
આવી જવા પામ્યું હોય, અગર તો મુઢલમાં દષ્ટિ-દોષાદિથી
કાંઈ ભૂલ રહી જવા પામી હોય, તો તે બદલ મિન્હામિ
દુષ્ટાં દષ્ટિં છું.

ગ્રન્થનિર્માણ અંગે

— ૪ —

પૂ. જૈનરત્ન, વ્યાખ્યાનવર્ચસપતિ, કવિકુલકિરીટ,
આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયલઙ્કિર્ધસૂરીધરજી મહારાજએ,
શ્રી ભગવતીજી મૂલ સતીકને અર્પણબીને—

- વિ. સં. ૧૯૮૧માં મુદ્રતમાં,
- વિ. સં. ૧૯૮૨ માં બુદ્ધારીમાં,
- વિ. સં. ૧૯૮૮ માં ખંભાતમાં,
- વિ. સં. ૧૯૯૦ માં પાડીતાણામાં,
- વિ. સં. ૧૯૯૧ માં સીરોહીમાં,
- વિ. સં. ૧૯૯૩ માં ખંભાતમાં,
- વિ. સં. ૧૯૯૪ માં ઈડરમાં,
- વિ. સં. ૧૯૯૬ માં ફલોધીમાં,
- વિ. સં. ૧૯૯૭ માં ધીકાનેરમાં,
- વિ. સં. ૧૯૯૯ માં વડાલીમાં,
- વિ. સં. ૨૦૦૦ માં ખંભાતમાં,
- વિ. સં. ૨૦૦૧ તથા ૨૦૦૨ માં મુંબઈમાં,
- વિ. સં. ૨૦૦૩ માં વાપીમાં અને—
- વિ. સં. ૨૦૦૪ માં કરાડમાં,

—વ્યાખ્યાનો આખ્યાં હતાં. તે પૈકી વિ. સં. ૨૦૦૧,
વિ. સં. ૨૦૦૨ અને વિ. સં. ૨૦૦૩ નાં વ્યાખ્યાનોનું
અવતરણ લેવાયું હતું. એ અવતરણોના સંગોજન અને
સંપાદન દ્વારા, આ પ્રથમ વિભાગ નિર્માયો છે.

આભાર-દર્શન

આ 'શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનાં વ્યાખ્યાનો-પહેલો ભાગ' વિ. સં. ૨૦૦૭ માં છપાવીને પ્રગટ કરવામાં આવ્યો હતો. તેની બે હજાર નકલો થોડા જ સમયમાં લગભગ ખસાસ થઈ જવા પામી હતી. પ્રાપ્ત થયેલી અલિપ્રાયે ઉપરથી જણાયું હતું કે-આ ગ્રંથ સારા પ્રમાણમાં લોકાદરને પાત્ર બન્યો હતો અને ધણાઓ તરફથી આ ગ્રંથનો પ્રચાર કરવાનું સૂચન પ્રાપ્ત થતું હતું.

દરમ્યાનમાં, વિ. સં. ૨૦૧૪ માં, પૂ. વ્યાખ્યાનકાર પુણ્યપુરુષના વરદ હસ્તે પૂ. પં. શ્રી મહિમાવિજયજી ગણિવરને શ્રી પંચાસ પદ્ધતી અલંકૃત કરવાનો મહોત્સવ થયો. એ શ્રી પંચાસપદારોપણના શુભ નિમિત્તે પૂ. સાધ્વીજી શ્રી અંજનાશ્રીજીના સદુપદેશથી જોરસદનિવાસી સ્વ. શા. નાનયંદ પિતામરદાસના પુણ્યાથે સ્વર્ગસ્થનાં ધર્મપત્ની ગં. સ્વ. હીરાબેન તરફથી રૂ. ૫૦૦) આ બીજી આવૃત્તિ છપાવવાને માટે પ્રાપ્ત થયા. અને શેઠ આણંદજી મંગળજીની પેઢી-ઠંડર તરફથી પણ જ્ઞાનખાતેથી રૂ. ૫૦૦) આ બીજી આવૃત્તિ છપાવવાના કામમાં મળ્યા. એ ઉપરાન્ત, કેટલાક જ્ઞાનપ્રેમી સંબંધનો તરફથી પણ છૂટક છૂટક રકમો મળી.

કાગળ, છપાઈ વગેરેની આજની મોંઘવારીમાં એટલી રકમમાંથી આ બીજી આવૃત્તિની એક હજાર નકલ તૈયાર થવી

શક્ય નહોતી. આથી ગ્રન્થમાળા તરફથી અમુક નકલો વેચવાનો નિર્ણય કરીને આ બીજી આવૃત્તિની ૧૦૦૦ નકલો છપાવવામાં આવી છે.

૬

પૂ. પં. શ્રી મહિમાવિજયજી ગણિવરના પદારોદ્ધત્ત નિમિત્તે જ આ બીજી આવૃત્તિનું પ્રકાશન શક્ય બન્યું હોવાથી, આ આવૃત્તિમાં તેઓની જીવનક્રમર ઉમેરવામાં આવી છે.

આ પ્રસંગે અમે ઉપરિનિર્દિષ્ટ સર્વનો આભાર માનીએ છીએ. તેમ જ આ બીજી આવૃત્તિના પ્રકાશનમાં બીજા પક્ષ જે જે મહાનુભાવોએ અમને મદદ કરી છે તેમનો પણ અમે આ તકે આભાર માનીએ છીએ.

આ ‘શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનાં વ્યાખ્યાનો’નો પહેલો ભાગ જેમ ખલાસ થઈ ગયો હતો, તેમ આનો બીજો ભાગ પણ ઘણા સમયથી ખલાસ થઈ ગયો છે. અને તેની માગણી આવ્યા જ કરે છે. આ કારણે વાંચકોને વિનંતિ કરવાની કે-
ન્ને આપનામાંથી કોઈ ભાઈ-બેનની ઇચ્છા થાય તો બીજા ભાગની બીજી આવૃત્તિ પ્રગટ કરવાને માટે સદાય આપવાનું જણાવશો. પૂ. મુનિરાજે અને પૂ. સાધ્વીજી મહારાજ પણ એ કાર્યાર્થે સદુપદેશ આપશે એવી આશા છે.

પ્રકાશક.

પૂ. 'પંચાસજી શ્રી મહિમાવિજયજી ગણિવરની'

— જીવન સૌરભ —

ભવ્ય ભારતવર્ષની ત્યાગપૂત ભૂમિનો એવો ક્યો અણુ હશે કે, જેમાં કોઈને કોઈ વૈરાગ્યપૂત આત્માના ભવ્યભાગની અપરિસીમ માધુર્યથી છલોછલ ઉભરાતી કહાનીના વૈરાગ્ય ધ્વજો પ્રતિધોપ નહીં ગૂંજતો હોય ?

ભારતવર્ષ એટલે માનવતાની આ ભોમ; ત્યાગ અને વિરાગની જનેતા; સંયમનું સંસ્કારપાન કરાવતી પ્રશાન્ત અમૃતસરિતા; અને શિવ રમણીના અવલુનીય સ્વયંવરનો અનુપમ મંડપ !

આ ભોમકાના, આયત્વના અમીથી જેના અણુએ અણુ રસાયા છે એવી ભારત ભોમના ગુણુ ગાતાં ઋષિ-મુનિઓની, મહાત્માગી મહર્ષિઓની, ધર્મતીર્થંકર દેવાધિદેવોની વાણીનો પ્રવાહ વણુઅટક્યો વલે જ ગયો છે.

જેના ગુણુ ગાતાં લોકોત્તર પુરુષો અટક્યા નથી એવી ભોમકાની ગોદમાં જન્મ લેવો એ જેવા તેવા સૌભાગ્યનું સૂચક નથી ! આ ભોમકાની ગોદમાં જન્મ લેવા માટે દેવો પણ ઝંખે છે ! આવી ભોમના લાડીલાઓ મહાપુણ્યથી જ અહીં જનમ્યા હોય છે, એ શંકા વિનાની વાત છે.

આવા ત્યાગપૂત ભારતવર્ષમાં વર્તમાનકાળમાં ગરવી ગૂંજરાત, શ્રમણુ ભગવાન મહાવીરના ધર્મોપદેશો પાળવા-પ્રચારવામાં, અગ્રસ્થાન ધરાવે છે. શ્રમણુ ભગવાન મહાવીરના ત્યાગપંથના ચરણે અનેકાનેક સુકુમાલ પુરપરત્નોને અર્પવામાં આજ ધણી શતાબ્દિઓથી ગૂંજરાત મોખરે છે. શ્રમણુ ભગવાન મહાવીરે તીર્થ, અવસ્ય, જિવારમાં પ્રવર્તાવ્યું. એ માટે જિહાર પવિત્ર છે, ધન્ય છે. ચરમ તીર્થપતિના વર્તમાન શાસનનું ઉદ્દગમસ્થાન છે. એમાં શંકા નહીં પણ વર્તમાનકાળ

આપણને કહે છે કે એ શાસનનો પ્રાદુર્ભાવ ભણે બિહારમાં થયો, પણ ગૂજરાત એના આધાર સ્તંભ સમું છે.

આવા ગૂજરાતના ગૌરવ સમું સુરત શહેર ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ । વ્યાપારનું ધામ અને શ્રી ગિરમન્દિર તથા અનેક શ્રદ્ધાળુ શ્રાવકોથી શોભીતું ।

સુરત શહેરમાં એક શ્રાવક વસે છે. શ્રીમંત અને જ્ઞાતિએ ઓસવાસ. જેયંદભાઈ એમનું નામ. જેયંદભાઈ ભારે ધર્મી. ધર્મ પર એમને ભારે અનુરાગ. એમના પિતાનું નામ દયાચંદભાઈ.

જેયંદભાઈને બચપણથી જ સંયમ લેવાની ઇચ્છા હતી. પણ માનવીને જેટલી ઇચ્છા થાય એટલી બધીય ઇચ્છાઓ સફળ થોડી જ થાય છે ? માનવને, ભવ્યમાનવને દર્શનમોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમાદિથી સંસારની અસારતાનું જ્ઞાન થાય. સંસાર હેય લાગે. અને સંસાર તજવા માટે એ આત્મા પ્રયત્નશીલ બને. પરંતુ જ્યાં સુધી આરિત્ય મોહનીય કર્મનો ક્ષયોપશમાદિ ન થાય, ત્યાં સુધી ભાગવતી ભાવદીક્ષાની પ્રાપ્તિ સંભવે જ નહિ. એટલું જ નહિ પણ ભોગપુણ્ય પ્રબલ બેઠું હોય તો સંસારની ભોગ કેદમાં એ બાંધ્યા વિના રહે પણ નહીં.

જેયંદભાઈને પણ કદાચ આવું જ બન્યું હતું.

ક્યાં સંસારને લાત મારવાની ઇચ્છા અને ક્યાં સંસારની લાત ખાવાનું નક્કર સત્ય ?

સયમમા મહાકષ્ટ જરૂર સહવાનુ છે સામે ચાલીને આવતા સુખોને તરહોડીને સ્વેચ્છાએ દુખ અનસ્ય, માગી લેવાનુ છે અને સુકિત અને બન્ધનના સગ્રામમા મરણિયા થઈને અનસ્ય ઝખૂમવાનુ છે એ વાત સાચી પણ આવુ સયમ તો દેવેન્દ્રોને પણ દુર્લભ છે. આ સયમ મેળવના માટે કેટકેટલા મહાકષ્ટ સહવા પડે છે કેટકેટલી અનુકૂળતાને તરહોડી પડે છે અને કેટકેટલા જગ્ગર જગ ખેનના પડે છે એ તો યા તો કોઈ ભુક્તભોગી દીક્ષાર્થી જાણે યા કોઈજ્ઞાની

મુમુક્ષુ જ્યેષ્ઠભાઈ! ત્યાગની માળા જપતા જપતા કર્મે એમને રાગના ચક્રહોળના ચકરાવે ચક્રની દીધા યોગનુ રટણુ કળતા કરતા કર્મે એમને ભોગના ભુનાવામા અટવાવી મૂક્યા પણ એટલુ સારું હતુ કે, હૃદયના જિઝણુમા મુમુક્ષાની જ્યોત ભુજાઈ ન હતી એનુ પ્રમાણુ એ હતુ કે, સસારની ભોગ મેદમા જકડાયા છતા એમણે અભિગ્રહ ધારણુ કર્યો હતો કે સસારના લોહ પિંજરમાથી કોઈ પણુ મુમુક્ષુ પખી જિઝનાનો પ્રયાસ કરશે તો એની પાખ કાપનાનુ કે પાખો કોઈ પણુ રીતે નિર્ગળ બનાવનાનુ પાપ હરગિજ નહિ મરુ એટલુ જ નહિ પણુ એ પાખમા મુમુક્ષુ અને દીક્ષાની પ્રેરણાના પ્રાણુ પૂરવાના બધાય શક્ય પ્રયત્નો કરીશ !

જ્યેષ્ઠભાઈના ત્રણુ ત્રણુ વાર લક્ષે યયા ત્રીજી પત્નીનુ નામ જસકોર બહેન

સસારના નાનાવિધ સુખો ભોગવતા આ દમ્પતીને ત્રણુ પુત્રો અને ત્રણુ પુત્રીઓ અનતર્થા

મોટા પુત્રનુ નામ મોતીચંદ વચેટ અમરચંદ અને નાનો શંક્રકુમાર મોગી સુશીના, વચતી સુમંગના અને નાની સુતન્દ્રા માતા-પિતાની ધાનામા ધર્મના સસ્કારના અમૃતપાન કરતા રતા છએ બાહુ મોટા યયા જેમ જેમ મોગ થતા ગયા એમ એમ શ્રદ્ધા અને સસ્કારની જ્યોત વધુ ને વધુ દીપ્તિમત બનતી ગઈ એમા પણુ

મોતીચંદની શ્રદ્ધા અને સસ્કારની જ્યોતની તેજસ્વિતા સૌમાં જુદી જ ભાત પાડતી હતી.

લગભગ સોળ વર્ષની વયે મોતીચંદનો વ્યવહારિક અભ્યાસ અંગ્રેજી ધોરણ ત્રીય સુધી અને ધાર્મિક અભ્યાસનાં પાંચ પ્રતિક્રમણ અને ત્રીય પ્રકરણ સુધી પહોંચી ગયો હતો. ઉપરાન્ત અનેક સ્તવનો અને મહામહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મ. રચિત સવા સો ગાથાનું સ્તવન પણ એમણે કંટરથ કરી લીધું હતું.

ભૌતિક યુગમાં વ્યવહારિક શિક્ષણ ખૂબ લેવાય એ સ્વાભાવિક છે. પણ આવા યુગમાં ધાર્મિક અભ્યાસમાં પ્રતિક્રમણનાં સૂત્રો પછી પ્રકરણ અને પછી સવા સો ગાથાના સ્તવન આદિ અભ્યાસની ગતિ, સાચે જ, ધર્મશ્રદ્ધા અને એના પ્રત્યેના આકર્ષણની મૂલ્ય જ ગણી શકાય.

મોતીચંદ દસ વર્ષના હતા ત્યારની આ વાત છે.

મોતીચંદ સ્વભાવના ભારે ખીકણ. એટલા જ બોળિયા અને બોળે ત્યારે તો જાણે ગડ ગડ ગાડી ચાલી અને હર્ષના આવેગમાં વેગ વધી જાય તો એ શું બોળે છે એ સમજવું પણ અશક્ય થઈ પડે. પણ મોટી વાત એ કે એમનું હૈયું સરળ અને પુણ્ય પ્રમળ.

રાતનો સમય છે. મોતીચંદ ધસધસાટ ઊંઘી રહ્યા છે. ઊંઘમાં એ એક અદ્ભુત દૃશ્ય નિહાળે છે. તેજતેજના અગ્નિરથી ઘેરાયેલો એક દેવ એમની સામે બેઠો છે.

દેવ કહે છે : મોતીચંદ ! હું તારો પૂર્વભવનો મિત્ર છું. પણ મોતીચંદ આમેય ડરપોક હતા જ; એમાં આ ગભરાવી નાંખે એવું ને જોઈને એમને ભારે ખીક લાગી અને પાપાણુવત્ જડ થઈ ગયા.

દેવ ફરી બોલ્યો : મોતીચંદ ! ડર મા. હું તારો મિત્ર છું. ભરા મા ! પણ મોતીચંદ તો એવા ડરી ગયેલા કે સામે ઉત્તર આપવા નેટલી હિમ્મત એમનામાં આવી જ નહિ.

દેવે કહ્યું : સારું હું અત્યારે જઈ છું. પછી કોઈકે વાર આવીશ. પણ આ વાત તું કોઈને કરીશ નહિ. નહિતો હું આવવાનું બંધ કરી દઈશ. અને અત્યારે તારે કાંઈ જોઈએ તો માંગી લે !

પણ મોતીચંદમાં તો જોલવાના હોશકોશ જ ક્યાં હતા ? દેવ અદસ્ય થયો. • •

સારારે મોતીચંદે જીક્યા ત્યારે દુનિયા નવી જ હોય એમ એમને લાગવા માડ્યું. રાતના દિવ્ય ચમત્કારની ઘટના હજી એમના મગજમાં ચક્કર કાપી રહી હતી. મગજમાં સતત પ્રશ્ન જીક્યા જ કરતો હતો :

આ શું ? રાતના કોણુ આવ્યું હશે ?

આ વિચારેએ એટલી જાંડી જડ ધાવી કે દેવે ના પાડ્યા છતાં એમના પિતાજીને આ વાત ક્યો વિના એમનાથી રહેવાયું નહિ.

મોતીચંદે પિતાજી ! રાતના હું ઘસઘાટ જિંઘતો હતો ત્યારે દિવ્ય તેજના વતુંલથી ઘેરાયેલો કોઈ પુરુષ મારી સમક્ષ આવી જો.

જેયંદભાઈ આનન્દ અને આશ્ચર્યની લાગણી પૂર્વક સાંભળી રહ્યા અને જોલ્યા : પછી ?

મોતીચંદે : મને કહે, હું તારે પૂર્વજન્મનો મિત્ર છું—દેવ છું. તારે જોઈએ તે માંગ. પણ પિતાજી ! હું તો એવો ડરી ગયેયો કે કાંઈ જોશી શકયો જ નહિ

જેયંદભાઈ સહેજે હસ્યા. અને જોલ્યા : ભલા ભાઈ ! એમાં ડરવાનું શું હતું ? પણ તું છે જ ડરપોક ને ?

મોતીચંદે કહે • હવે દેવ ફરી પૂછે તો માંગવું શું ?

જેયંદભાઈ જોલ્યા • આપણે શું જોઈ છે, જોઈ ? ધન જોઈએ એટલું છે. માન-પ્રતિષ્ઠાની ખામી નથી. ચાર જણામાં પૂછ છે. બસ આપણે કાંઈ જોઈતું નથી. પણ ફરી પૂછે તો એટલું માંગજે કે અમારા કુલમાં ધર્મધ્યાનની નિરન્નર વૃદ્ધિ થાય એવું આપો.

સાચેજ ધર્મી આત્માએને ધર્મની મદત સમક્ષ સંસારનાં મહત્તમ સુખો પણ વામણાં જ લાગે છે. નહિતો સંસારી માનવ પાસે ગમે એટલું હોય તોપણ મેળવવાની તક આવે ત્યારે ચક્રવર્તી જેવો પણ તૃણ તરફ ગગનકાળ ભરવાની વૃત્તિ દેખાવી શકતો નથી. તો સામાન્ય કરોડપતિ ને લખપતિનું તો પૂછવું જ શું ?

પરંતુ સંસારમાં સુવર્ણ નિકર્ણનારા ધર્મમાં પારસ નિદાળતા યદ્ય જ્ય તો એમને સુવર્ણની, સુકામી પસંદ ન જ પડે. ધર્મ પારસ પાસે દશે તો, સુવર્ણ તો ચરણુરજ યદ્ય રહેશે. ચરણુરજ યદ્ય ને રહે એવી સ્ત્રીજને માથે ચઢાવનાર ધર્મની સાચી સમજથી ઘણો દૂર છે. એટલું તો એ સમજેલા હોય છે.

માગે તો અઢળક સમ્પત્તિ મળી શકે એવી છે. એવી પરિસ્થિતિમાં ધર્મની જ ઇચ્છા કરવી એ ધર્મની પ્રત્યક્ષ ભાવના વિના ભાગ્યે જ સંભવી શકે !

દિવસો વીતતા ગયા. વાત વિસારે પડી.

દેવ ગયો તે ગયો જ. ફરી પાછો દેખાયો જ નહિ.

કારણ? કારણ જે ગણો તે. મોતીચંદનાં પ્રુણ અધૂરાં ગણો તો એ; મોતીચંદનું ડરપોકપણું ગણો તો એ, જેના પરિણામે એમણે બધી વાત એમના પિતાશ્રીને કહી દીધી !

દેવે આવવાનું બધે ક્યું પણ દેવને મોતીચંદ પર એવો ભારે રાગ હતો કે એને એની ખચર લીધા વિના ગમે એવું નહોતું. પણ જે વરદાન માંગવાનું ક્યું હતું, એ એણે ફરી ઉચ્ચાધું પણ નહિ.

થોડાક સમય પછી મોતીચંદ સંધિવાના વ્યાધિમાં સપડયા. સંધિવા એ કેટલો સ્ત્રીકણ અને કંટાળા ભરેલો વ્યાધિ છે, એનું યથાતથ વર્ણન એના ભુક્તભોગીઓ જ કરી શકે. પરંતુ સંધિવા જેવો સ્ત્રીકણ વ્યાધિ મોતીચંદને જે રીતે દૂર થયો, એમાં સહેજે

માનવાનું મન થઈ જાય કે એમાં એના મિત્ર દેવની અદસ્ય સહાય હતી.

પુણ્યના યોગથી દેવો પણ આ રીતે સમાધિપ્રાપ્તિમાં સહાયક થાય છે, જે આત્મા સમાધિને આદર હોય તો.

એક સમયની વાત છે. •

મોતીચંદ લગવાન શાન્તિનાથના જિનાલયે જિનેશ્વરદેવની અષ્ટપ્રકારી પૂજા માટે ગયા. પ્રભુની પૂજા કરીને મોતીચંદ સિદ્ધચક્રના ગોખલે ગયા. ત્યાં આ શું ? અષ્ટપ્રકારી પૂજાની સામગ્રીયા ભરેલો આ દિવ્ય ધાળ કાણે ગોઠવી દીધો ?

અરે આ શું ? મોતીચંદના મસ્તકમાથી આ પીળો ભૂકો શેનો ? એ તો દિવ્ય વાસચૂર્ણ હતું. એની દિવ્ય સુગંધ આરે તરફ પ્રસરી ગઈ.

આ બધો ચમત્કાર હતો, એમના મિત્રદેવો ! કલિકાળમાં, દેવનું અસ્તિત્વ ન સ્વીકારનાર માટે પ્રત્યક્ષ પરિચય !

આ પ્રસંગ પછી મોતીચંદની ધર્મશ્રદ્ધાના પાયામાં અપરાજ્ય સ્થરતા અને અચલ દૃઢતાના પ્રાણ પુરાયા.

આ પછી મોતીચંદના જીવનમાં અનેકાનેક ચમત્કારોના પ્રસંગો બનવા લાગ્યા.

ક્યારેક માથામાંથી ચોખાનો ઢગલો થઈ પડે તો ક્યારેક સરસર કરતું વાસચૂર્ણ સરી પડે. અને ક્યારેક ખોળામાં શ્રીફળ આવી પડે તો ક્યારેક હાથમાંથી સુવાસિત ન્હવણજળનો કુવારો ઊડે.

આમેય મોતીચંદની ધર્મશ્રદ્ધા દૃઢ હતી પણ જેમ જેમ આ મિત્રદેવના ચમત્કાર થવા લાગ્યા, એમ એમ ધર્મની શ્રદ્ધા એમના હૃદયભોમમાં ઊંડી જડ ધાલતી ગઈ.

મિત્રદેવના પ્રસંગો એમના જીવનમાં એટલા બન્યા છે કે, એ

અધાનું અહીં આલેખન કરવું હજી નથી. અને શક્ય પણ નથી. કારણ પ્રસંગો ક્યા ક્યા અને ક્યારે ક્યારે બન્યા એની નોંધ નથી. અને જે વારંવાર બન્યા જ કરતું હોય એની ભલા ! નોંધ પણ શી ?

મોતીચન્દને શ્રી જિનમૂર્તિનાં દર્શન કરાવવાં, એમના મસ્તકપર વાસચૂર્ણ વરસાવવું આદિ તો સહજ અને સામાન્ય વાત થઈ પડી હતી.

એકવાર મોતીચંદ ચોપાટી ત્વરથી પસાર થતા હતા. ત્યાં માર્ગમાં જ મિત્રદેવે એમને શ્રી જિનમૂર્તિનાં દર્શન કરાવ્યાં. અને ભક્ષા બાવુક મોતીચંદ વાહનવ્યવહારથી ખીચોખીચ ભરેલા માર્ગ પરથી અન્તરીક્ષમાં દેખાતી જિનમૂર્તિને ખમાસમણું દેવા માંડી પડ્યા. અને ચૈત્યવંદનનાં મુત્રો બોલી ચૈત્યવંદન કરવા લાગ્યા. છતાંય આશ્ચર્ય ઊપજાવે એવી હકીકત એ છે કે, વાહનવ્યવહારથી સંકીર્ણ આવા સજ્જમાર્ગની વચ્ચે પણ એમને કોઈપણ જાતનો અકરમાત નડ્યો ન હતો. આવા અમતકારો જેવા ઠેરઠેર લોકોની ભારે હક જામતી. અને લોકો મોંમાં, આંગળાં નાખી જતા. સંયમની ભાવનાના અંકુરો તો મોતીચન્દના હૃદયમાં ક્યારનાય ફૂટી ચૂક્યા હતા. પણ ધીમે ધીમે તે પશ્ચવિત થયા અને એનો વિકાસ ત્યાંસુધી પહોંચ્યો કે, સંયમ ન લેવાય ત્યાં સુધી એમણે છ વિગઈનો ત્યાગ કર્યો. અને અદાર વર્ષની ભરપુવાનીમાં ચોધું વ્રત ઊત્થયું.

મોતીચન્દને એના વૈરાગ્યતરુનાં મૂળ સીંચનાર મદાત્માઓનો ભેટ થતો ગયો. અને એમનું વૈરાગ્યતરુ ફૂલતું અને ફાલતું ગયું. અને આમાં મહત્ત્વના માળા તરીકે પૂ. પં. શ્રી. ખાન્તિવિ. મઃ; પૂ. આ. શ્રીમદ્ વિજયલલિતસૂરીશ્વરજી મ. પૂ. આ. શ્રીમદ્ વિજયપ્રેમસૂરિ મ.; પૂ. આ. શ્રીમદ્ વિજયરામચંદ્રસૂરિ મ. તથા પૂ. આ. શ્રીમદ્ વિજયલલિતસૂરિ મ. આદિને ગણાવી શકાય.

વિ. સં. ૧૯૮૧ તથા ૧૯૮૩ માં પૂ. આ. શ્રીમદ્ વિજયલલિતસૂરીશ્વરજી મહારાજે મુરતમાં ચતુર્માસ કર્યો. આ જે ચતુર્માસમાં

પૂજ્યશ્રીની વ્યાખ્યાનપ્રતિભાના દ્વિતીય તેજથી મોતીચંદનો વૈરાગ્ય દીવડો, મો સો જ્યોતે ઝળકતો ઊઠ્યો. હૃદય એ જ રટવા લાગ્યું કે વૈરાગ્યમેવામયમ્ ।

ચારિત્રમોહનીય તુટે ઝુને શદ્ધિ સંયમ પ્રાપ્ત થાય માટે મોતીચંદે શ્રી નવ પદની શાશ્વતી ઓળીની આરાધના શરૂ કરી. જ્ઞાનપંથમીની આરાધનાનું પણ મંડાણ કહ્યું. અને ચતુર્માસમાં ઉપવાસ માથે પૌષધો કરવા માંડ્યા. ઉપરાન્ત અક્ષયનિધિ તથા અષ્ટમહાસિદ્ધિની આરાધના પણ કરી.

મોતીચંદ ગર્ભશ્રીમન્તના પુત્ર એટલે કન્યાનાં માંગાં તો એટલાં બધાં આવતાં કે ન પૂજો વાત ! પણ સંયમના રાગે તગ્મોળ રગાઈ ગયેલા મોતીચંદે તો બ્રહ્મચર્યવ્રત-તેમની અદાર વર્ષની વયે ગ્રહણ કરી લીધું હતું.

સંયમ ગ્રહણ કરવાની ઉત્કંઠા પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી ને માતાપિતાએ પણ અનુમતિ આપી. માતાનો જીવ મોહવશ જરા મુંઝાયો ખરો પણ જિનભગવાનની વાણીનાં પાન કર્યાં હોય એવી માતા મુંઝાઈને પણ શું કરે ! સંયમ લેવામાં વિઘ્નરૂપ બને ? કદી નહિ. મોતીચંદની માતા આકળવિકળ થઈ પણ મોતીચંદના વૈરાગ્યના વિરાટ પાસે એમને મૂંઝવું જ પડ્યું; સમ્મતિ આપવી જ પડી.

વિક્રમની ૧૯૮૬ ની સાલ ચાલતી હતી. પૂજ્યશ્રીએ વખતે પાટણમાં મિરાજમાન હતા. મોતીચંદ તથા એમના પિતાશ્રી પાટણ ગયા. પૂજ્યશ્રીને સુરત પધારવાની વિનંતી કરી. અને કંતુ કે મોતીચંદ દીક્ષા લેવા તૈયાર થયો છે.

પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું : હું અહીં મદસ્વના કામમાં રોકાયો છું. અહીં પણ દીક્ષા આપવાની છે. માટે તમે સુરતમાં સાગરજી મ. મિરાજે છે. એમની પાસે દીક્ષા અપાવજો. એ અમારા નામની દીક્ષા આપશે.

મોતીચન્દની અને એમના પિનાશ્રીની ખાસ ઇચ્છા હતી કે પૂજ્યશ્રી સુરત પધારે. પણ વિચિત્ર સંસારમાં બધાંની બધી ઇચ્છાઓ ક્યાં સફળ થાય છે ?

પૂજ્યશ્રીને મુદત પૂછતાં વૈ. સુ. ફક્ત મુદત આપ્યું.

મોતીચન્દ વગેરે સુરત પાછા આવ્યા.

દીક્ષાની ભારે તૈયારીઓ થવા માંડી.

જેચંદભાઈ એ મોતીચંદની દીક્ષા નિમિત્તે લગ્ન મહોત્સવ માંડ્યો.

અને ખીજી બાજુ મોતીચંદને સ્વર્ગસ્થળેથી વાયણાં આવવા માંડ્યાં.

વાયણાં જમાડીને લોકો મોતીચંદની ખૂરિ ખૂરિ અનુમોદના કરવા લાગ્યા.

વૈ. સુ. ૪ ના ઝવેરી નેમચંદ અમેચંદના પ્રમુખપણા નીચે સુરતના વીસા ઓસવાલ સંઘ તરફથી, અને ખીજે દિવસે સકલ સંઘ સુરત તરફથી રાયચંદ દીપચંદ કન્યાશાળાના વિશાળ ખંડમાં અગ્નિમગ્ન નિવાસી બાળુ વિજયસિંહજી દ્વધોડિયાના પ્રમુખપણા નીચે હૃદયની શ્રદ્ધાજલી સમર્પણ માનપત્ર અપાયું. આ સમયે જનતાએ દીક્ષાર્થીની ભારે અનુમોદના કરી હતી. અને કેટલાંક ભાવુક હૈયાં ગદગદ થઈ ગયાં હતાં.

લક્ષ્મીદેવીની સુવાળી સેજમાં બેઠેલો આવો જિગતો યુવાન સંસારના ભોગવિલાસોનો સદા માટે ત્યાગ કરીને લ. મહાવીરના શ્રમણપથે પળે એ રાગીને આશ્વર્ય પમાડે અને વિરાગીને આનંદ પમાડે એ સ્વાભાવિક છે.

દીક્ષાનો દિવસ આવી પહોંચ્યો. દોલ ઢબૂકયાં અને શરણાઈઓના નાદ ગૂંજી જઈયા. સુરત તો જિમટ્યું તે જિમટ્યું પણ બહારથી પણ ભાવિકોનું પૂર આવ્યું.

દેશવિરતિ સમાજ, મુંબઈનું પોસાતી મંડળ, તથા શ્રેણી પોપટલાલ ધારસીભાઈ વગેરે અનેક સંખ્યાન્ત સદ્ગૃહસ્થો દીક્ષા નિમિત્તે આવી પહોંચ્યા હતા.

સારીય ઓસવાલની જાતિમાં આવો દીક્ષાનો પ્રસંગ સૌ પહેલો જ હતો. ગર્ભશ્રીમંત ! માતા-પિતા હયાત અને પ્રસન્નતાપૂર્વક સમ્મતિ ! અલગત, મોહનો આવેશ માતાના નયનની પલક સુકાવા દેતો ન હતો.

જનતામાં ઉત્સાહનો પાર ન હતો.

સુદ ૬દના મંગલ પ્રભાતે શ્રી વાસુપૂત્ય જિનાલયની વર્ષગાંઠ હતી. એજ દિવસે મોતીચંદની ભિક્ષા હતી. કેવો કુદરતનો સંકેત !

વર્ષગાંઠ હોવાથી જિનાલયમાં પૂજની બોલી બોલાતી હતી. જ્યેષ્ઠભાઈએ ૧૦૧ મણુ ઘીમાં બોલી લઈને મોતીચંદને દીક્ષાને પવિત્ર દિવસે પૂજનો દ્વાવો લેવડાવ્યો.

શ્રી ચંદ્રપ્રભસ્વામીના જિનાલયે સ્નાત્ર લણાવીને સૌ ઘેર આવ્યાં. મોતીચંદ લગ્ય વેપમૂયામાં સજ્જ થયા. મોઘેરાં વચ્ચે અને હીરા, માણેક ને મોતીથી મહેલી ટાપી.

મોતીચંદ માતાપિતાને નમ્યા. સંયમની અનુમતિ માંગી. સંઘ સમક્ષ, એમના પિતાશ્રીએ કુમકુમનું મંગલતિલક કયું. હાથમાં શ્રીફળ આપ્યું. અને સંયમની અનુમતિ આપી.

મોહ ને ધર્મનું દ્વંદ્વ મચ્યું. ધર્મ વાચ્યા પર બેઠો. મોહ નયનમાં જ્ઞાકયો. વાચ્યાએ સંયમની અનુમતિ આપી. નયનમાં મોહનાં નીર દપકયાં. આખરી વિજય ધર્મરાજનો થયો.

વાતાવરણ જાણે બોંધી રહ્યું હતું.

અનુમતિ દોને મોરા તાય રે,

અનુમતિ દોને મોરી માય રે,

અમે સંયમ લેશું આજ;

માતતાતે, અનુમતિ દીધી,

ને દીધી આશિષ રે,

સંયમ રૂકું પાળજે મારા લાલ !

કલ્યાણકારિણી ભાગવતી દીક્ષાનો વરધોડો ચઢ્યો. અદાર બેઠાની સ્વરાવતીથી આકાશ ગૂંછ રહ્યું હતું. અદાર સાંભેજાની અનોખી સમ્પત્ત જનતાનું ધ્યાન ખેંચતી હતી. વરધોડાના શિરભેર રૂપે હતી ચાર ધોડાની બગી. કૂચની સમ્પત્ત ને અદ્ભુત શણગારથી બગી એવી દીધી બેઠાની કે જાણે સ્વર્ગનું વિમાન ધરતી પર સરી પડ્યું. દેવશા સુક્રામજ્ઞ મોતીચંદ અંદર બેઠા હતા અને વરસીજાનની ઊંઝો ઉઠાળતા હતા.

જનતાનું પૂર બિહારાયું 'છે. વરધોડામાં મેદનીની સીમા નથી. નગરમાં વરધોડો ફર્યો. અદાલતની વાડીએ બેઠ્યો.

મોતીચંદ બગીમાંથી બેઠ્યો. હજારો માનવીનાં સ્નેહવંદન, અભિનંદન ને આશિષ ઝીલતા ઝીલતા નાણું સમક્ષ આવ્યા. પાટ ઉપર શ્રી પૂ. સાગરાનંદસુરિ મ. વિરાજ્યા હતા. એમણે દીક્ષાની ક્રિયા શરૂ કરી. રજેદરણુ આપતાં મોતીચંદ હર્ષના અવેશમાં નાચી ઉઠ્યા હતા. દેવદુર્લભ સંયમ પ્રાપ્ત થાય તો કોણ અભાગી ન આનંદી બેઠે ?

રજેદરણુ હર્ષને મોતીચંદ મુનિવેષ પહેરવા ગયા. મુનિવેષ પહેરીને આવ્યા ત્યારે બેઠાના મધુર સરોદોએ એમનું ભાવવાહી સ્વાગત કર્યું હતું.

મોતીચંદભાઈનું દીક્ષાનામ પૂ. મુનિ શ્રી મહિમાવિજયજી રાખવામાં આવ્યું હતું. અને તેમને પૂ. આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયસિંધધરશ્રી મ.ના શિષ્યરત્ન પૂ. મુનિપ્રવર શ્રી (હાલમાં પન્થાસપ્રવર શ્રી) પ્રવીણ વિજયજી મ.ના શિષ્ય ધોષિત કર્યો.

દીક્ષા સમયે એક અદ્ભુત ઘટના ઘટી હતી. અગ્નિમગંજ નિવાસી રાયચંદાદુર બાળુ વિજયસિંહજી દુધોડિયા સલામાં ઉપરિયત હતા. દીક્ષાની આખી ક્રિયા દરમિયાન મોતીચંદની પાછળ દેવ-દેવીનું અદ્ભુત નૃત્ય થતું એમણે નિહાળ્યું હતું. આ પ્રલદા દરમિયાન એમના પર ભારે પ્રભાવ પડ્યો હતો.

ગરમીના દિવસો હતા. સુરતની આરામ તલબ ઓસવાણની શાંતિ અને ધડિયાળ સવાત્રણનો સમય બતાવી રહ્યું હતું. છતાં કોઈ ચસવાતું નામ નહોતું લેતું.

નૂતન મુનિને મેદની નમી રહી.

દીક્ષાનો વિધિ પૂર્ણ થયો. સૌ વાજતે ગાજતે લગવાન મહાવીરના જિનાયપમા ગયાં. ચરમતીર્થપતિને નમી રહ્યા.

બહારથી આવનાર સાધર્મીનું જ્યેષ્ઠભાઈ તરફથી સાહમ્મી વચ્છણ હતું. તેમ દીક્ષા બાદ શ્રીફળની પ્રભાવના થઈ હતી.

નૂતન મુનિના જોગ થયા. અંકલેશ્વરમા ધામધૂમથી વડીદીક્ષા થઈ. ત્યાં પણ જ્યેષ્ઠભાઈએ, સંઘજનમણુ આપ્યું હતું. જિનાયપમા સુંદર આંગી રચાવાઈ હતી. પૂજની ભાવનાનાં ભક્તિગીતોથી મદિર ગૂંછી ઊઠ્યું હતું. શ્રીફળની પ્રભાવના થઈ હતી.

આ પ્રસંગે સુરતથી ત્રણ સોથી પણ અધિક માનવ મેદની ઊમટી હતી શાસનની ખૂબ પ્રભાવના થઈ હતી.

પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી લખ્મિસુરિ મહારાજે મોકલેલા મુનિ શ્રી પ્રીત્યુ-વિજયજી તથા મુનિ શ્રી સત્યવિજયજી મ. પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા હતા.

ચતુર્માસ સુરત ચલ્યું. ચતુર્માસ પરિવર્તનનો લાભ જ્યેષ્ઠભાઈએ લીધો હતો. આ વખતે પણ એમણે સારી ધામધૂમ કરી હતી.

સંયમ લીધા પછી, પૂ. મુનિ શ્રી મહિમાનિ. મહારાજે પાંચ કર્મગ્રંથ, સારસ્વત વ્યાકરણ, ભાગરકરના સંસ્કૃત વ્યાકરણના બે ભાગ, રઘુવંશ આદિ કાવ્ય તથા આગમ આદિનો પોતાની શક્તિ પ્રમાણે અભ્યાસ કર્યો હતો.

પૂ. ગુરુદેવની નિઆમાં રત્નત્રયીની આરાધના કરતા મુનિશ્રી અનેક ધર્મસિમુખ આત્માઓને ધર્મસન્મુખ બનાવતાં બનાવતાં નિજ આત્માનું કલ્યાણ કરી રહ્યા હતા.

૫. મુનિશ્રી જોકે પ્રકાંડ વિદ્વાન ન હતા. છતાં એમના સમાગમમાં એક એની દિવ્ય જાયા હતી કે, પરિચયમાં આવનાર ધર્મ પામ્યા વિના ભાગ્યે જ રહે ! લવલજ્જા નામ્નિકો આગ્નિકતાના પાઠ ભણી જતા ને જિંદગી સુધી એમનો ઉપકાર માદ કરતા.

૫ મુનિશ્રી જ્યાં જતા ત્યાં જનતા પર અદ્ભુત છાપ પડતી. લોકો એમની પાસે હોંગે હોંગે વ્રત નિયમ લેતા. એમના ઉપદેશથી પાઠશાળાઓ ખૂલતી. વર્ષોથી રિખરાઈ ગયેલી, સંધની સંપ કડીઓ જોડાઈને એકમેક થઈ જતી.

૫ મુનિશ્રીના ઉપદેશથી વર્ધમાન તપના પાયા નાંખનારની સંખ્યા ઓછી નથી. ઉપરાંત એમના ઉપદેશથી સિદ્ધચક્રનું પૂજન, શાન્તિરનાત્રં, નંદીશ્વર દીપની રચના, આદિ અનેક ધર્મપ્રભાવનાનાં કાર્યો થતાં.

છોટાલાલ મણીલાલ બકરી (લલિત અધર્સ) ૫ મુનિશ્રી મદિમાવિ. મના પરિચયમાં આવતાં ખૂબ જ ધર્મોભિમુખ બનેલા. મુંબઈ લાવ્યાગમાં વિ સં. ૨૦૧૧ માં ૫ મુનિરાજ શ્રી મદિમાવિ. મના પચ્ચીરુમા વર્ષની ભારે ધામધૂમથી ઉજવણી કરેલી. આ ઉજવણીમાં પૂજ્ય મુનિશ્રીના ‘લલિત અધર્સ’ આદિ ભક્તો; ઝવેરી બાબૂભાઈ પ્રેમચંદ, નાનચંદ જૂઠાભાઈ, મોતીચંદ હીરાચંદ, માણેકચંદ ડાબાભાઈ, શ્રીપત્યાલ સુરચંદ તથા સુરતના વીસા ઓસવાલ બંધુઓએ પણ સાથે ભાગ લીધો હતો.

આ ઉજવણી નિમિત્તે શ્રી સિદ્ધચક્રનું પૂજન, સાધર્મિક વાત્સલ્ય આદિ અનેક પ્રકારની, શાસનપ્રભાવના કરાઈ હતી. આ પ્રસંગની યાદ હમેશાં જળવાઈ રહે એ હેતુથી શ્રી છોટાલાલ મણીલાલ બકરી (લલિત અધર્સ) તરફથી આવસ્યક મુક્તાવલી નામનું દળદાર પુસ્તક પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું હતું. જેનું ૫ સાધુ-સાધ્વી ગણમાં તથા આવક-આવિકા ગણમાં છટે હાથે વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.

વિ. સં. ૨૦૧૩ નું ચતુર્માસ છાણીમાં થયું. અને વિ. સં. ૨૦૧૪ના મા. સુ. ફઠના મંગલ મુહૂર્તે પૂ. ગુરુદેવ શ્રી લલિતમુરિ મ. ના વગ્દ હસ્તે પૂ. મુનિશ્રીને હજારો માનવ મેદની વચ્ચે પંચામ પદ્મ પ્રદાન કરવામાં આવ્યું આ પદ્મપ્રદાન નિમિત્તે અદ્વાઈ મહોત્સવ થયો હતો. દાસતી ચાલતી ત્રણ લગ્ન રચના કરવામાં આવી હતી. આખા ગામમાં રોર સાકરનાં પડીકાંની પ્રભાવના કરવામાં આવી હતી.

આ પ્રસંગે મુંબઈ, સુરત, અદ્રમહનગર, સંગમનેર, સાંગવી, તલેગામ-દાહગ, શાહપુર, વાપી, ઇડર, ટીટોઈ, પૂના, નવસારી, ભરુચ, પાલેજ, મિયાગામ, અમદાવાદ તથા વડોદરા આદિ અનેક રથજોગેથી ભક્તગણની ભારે મેદની જિમટી હતી.

પાંચમના દિવસે એક રથયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. જેની અમૂતપૂર્વ શોભાથી અનન્ય શાસનપ્રભાવના થઈ હતી.

છઠના દિવસે ઉપાશ્રયના પવિત્ર આંગણમાં જિભા કરેલા લગ્ન મંડપમાં શાન્તિસ્નાત્ર મહોત્સવ કરવામાં આવ્યો હતો.

આ પ્રસંગે બહારગામથી પધારેલ શ્રેષ્ઠિવર્ગોમાં મુંબઈથી શેઠ શ્રી છોટાલાલ મણીલાલ બકરી (લલિત અધર્શ), શેઠ નાનચંદ બૂડાભાઈ, ઝવેરી મોતીચંદ હીરાચંદ, ઝવેરી બાબુભાઈ પ્રેમચંદ, ઝવેરી માણેકચંદ ડાહ્યાભાઈ, શાહ શ્રીપતલાલ સુરચંદ, ઝવેરી અજિતકુમાર અમરચંદ, ઝવેરી ગુલાબચંદ ભગુભાઈ, ઝવેરી ઝવેરચંદ સોભાગચંદ, શેઠ અમૃતલાલ પેદમશી, મહેતા વલ્લભદાસ છાત્રીવદાસ; તેમ ઇડરથી મહેતા બાપાલાલ વેણીચંદ, આદિ; દક્ષિણથી સંગમનેરવાલા વકીલ હિમ્મતલાલ એમ. શાહ; પૂનાથી કાન્તિલાલ ચીમનલાલ; તલેગામ—દાહગથી મોતીલાલ નેમચંદ; નગરથી પોપટલાલ મોતીલાલ પટવા આદિ; તેમ વાપીથી શા. જગનલાલ પ્રેમચંદ, હીરાચંદ તારાચંદ, કાન્તિલાલ ઝવેરચંદ, શાન્તિલાલ ભાયચંદ આદિ; નવસારીથી જગનલાલ લક્ષ્મીભાઈ, બાબુભાઈ દેવચંદ, આદિ; પાટણથી કાન્તિલાલ લહેરચંદ મથરવાલા; સાણંદથી શેઠ અમરચંદ

પૂ. મુનિશ્રી જોકે પ્રકાંડ વિદ્વાન ન હતા. છતાં એમના સમાગમમાં એક એવી દિવ્ય છાયા હતી કે, પરિચયમાં આવનાર ધર્મ પામ્યા વિના ભાગ્યે જ રહે ! લગ્નલગ્ના નાસ્તિકો આસ્તિકતાના પાઠ ભણી જતા ને જિંદગી મુંડી એમનો ઉપકાર યાદ કરતા.

પૂ. મુનિશ્રી જ્યાં જતા ત્યાં જનતા પર અદ્ભુત છાપ પડતી. લોકો એમની પામે હોંગે હોશે વ્રત નિયમ લેતા. એમના ઉપદેશથી પાદશાળાઓ ખૂલતી. વર્ષોથી ક્રિષ્ણરાઈ ગયેલી, સંઘની સંપ દડીઓ નેડાઈને એકમેક થઈ જતી.

પૂ. મુનિશ્રીના ઉપદેશથી વર્ષમાન તપના પાયા નાંખનારની સંખ્યા ઓછી નથી. ઉપરાંત એમના ઉપદેશથી સિદ્ધચક્રનું પૂજન, શાન્તિરનાત્રં, નંદીશ્વર દીપની રચના, આદિ અનેક ધર્મપ્રભાવનાનાં કાર્યો થતાં.

છોટાલાલ મણીલાલ બકરી (લલિત અધર્સ) પૂ. મુનિશ્રી મહિમાવિ. મના પરિચયમાં આવતાં ખૂબ જ ધર્મભિમુખ બનેલા. મુંબઈ લાલબાગમાં વિ. સં. ૨૦૧૧ માં પૂ. મુનિરાજ શ્રી મહિમાવિ. મના પચ્ચીસમા વર્ષની ભારે ધામધૂમથી ઉજવણી કરેલી. આ ઉજવણીમાં પૂજ્ય મુનિશ્રીના ‘લલિત અધર્સ’ આદિ ભક્તો; ઝવેરી બાબૂભાઈ પ્રેમચંદ, નાનચંદ જૂઠાભાઈ, મોતીચંદ હીરાચંદ, માણેકચંદ ડાલાભાઈ, શ્રીપત્રાકાશ સુરચંદ તથા સુરતના વીસા ઓસવાલ બંધુઓએ પણ સારા ભાગ લીધો હતો.

આ ઉજવણી નિમિત્તે શ્રી સિદ્ધચક્રનું પૂજન, સાધર્મિક વાત્સલ્ય આદિ અનેક પ્રકારની, શાસનપ્રભાવના કરાઈ હતી. આ પ્રસંગની યાદ હંમેશાં જળવાઈ રહે એ હેતુથી શ્રી છોટાલાલ મણીલાલ બકરી (લલિત અધર્સ) તરફથી આવસ્યક મુક્તાવલી નામનું દળદાર પુસ્તક પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું હતું. જેનું પૂ. સાધુ-સાધ્વી ગણમાં તથા આવક-ત્રાવિકા ગણમાં છૂટે કાચે વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.

નિ સં ૨૦૧૩ નુ ચતુર્માસ જાણીમા થયુ અને વિ સ. ૨૦૧૪ના મા સુ ફક્ત મગન મુહર્તે પૂ ગુરુદેવ શ્રી લક્ષ્મિમુરિ મ ના વરદ હસ્તે પૂ. મુનિશ્રીને દગ્ગરો માનવ મેદની વચ્ચે પન્થામ પદ્મ પ્રદાન કરનામા આન્યુ આ પદપ્રદાન નિમિત્તે અદ્વાઈ મહોત્સવ થયો હતો હાલતી ચાલતી ત્રણ ભન્ય રચના કરવામા આવી હતી આખા ગામમા શેર સાકરના પડીકાની પ્રભાવના કરવામા આવી હતી આ પ્રસંગે મુબઈ, મુગત, અક્કમ્બનગર, સગમતેર, સાગની, તમેગામ-દાભડા, શાદપુર, વાપી, ઇડર, ટીટોઈ, પૂના, નવસારી, ભરુચ, પાવેજ, મિનાગામ, અમદાવાદ તથા વડોદરા આદિ અનેક રથગોઝેથી ભક્તગણની ભારે મેદની ઊમંગી હતી

પાચમના નિસે એક રથયાત્રા કાલનામા આવી હતી જેની અમૃતપૂર્ણ શોભાથી અનન્ય શાસનપ્રભાવના થઈ હતી

જેના નિમિત્તે ઉપાશ્રવના પવિત્ર આગણ્યામા ઊમા કરેના ભન્ય મડપમા શાન્તિરનાત્ર મહોત્સવ કરવામા આન્યો હતો

આ પ્રસંગે બદારગામથી પધારેન ઝેલિયોંમા મુબઈથી રોડ શ્રી હોટાનાથ મગીનાથ બકરી (લનીત બ્રધર્સ), રોડ નાનચદ જૂનાભાઈ, ઝવેરી મોતીચદ હીરાચદ, ઝવેરી બાબૂભાઈ પ્રેમચદ, ઝવેરી માગેચદ દાદાભાઈ, શાદ શ્રીપતનાથ સુરચદ, ઝવેરી અજિતકુમાર અમરચદ, ઝવેરી શુનાબચદ ભગુભાઈ, ઝવેરી ઝવેરચદ સોભાગચદ, રોડ અમૃતનાથ પદમલી, મહેતા વનમદામ છમીનદામ તેમ ઇડરથી મહેતા બાપાનાથ વેગીચદ, આદિ દક્ષિણથી સગમતેરવાના વડીલ દિગ્મનનાથ એમ. શાદ, પૂનાથી દાન્તિનાથ ચીમનનાથ તમેગામ-દાભડાથી મોતીનાથ નેમચદ નગરથી પોપનાથ મોતીનાથ પટવા આદિ, તેમ વાપીથી શા હગનવાન પ્રેમચદ, હીરાચદ તારાચદ, દાન્તિનાથ ઝવેરચદ, શાન્તિનાથ ભાવચદ આદિ નવસારીથી હગનનાથ લત્કુભાઈ, બાબૂભાઈ દેવચદ, આદિ પાટણથી દાન્તિનાથ લહેચદ મયરવાલા, સાણુદથી રોડ અમરચદ

સુખલાલ તથા મહેતા કાન્તિલાલ રાયચંદભાઈ : અમદાવાદથી ભંગારી જયંતિલાલ યુનીલાલ, શાન્તિલાલ દીપચંદ, ચીમનલાલ નાથાલાલ (શ્રીકાન્ત) આદિ; તેમ ગોધરાથી રમણલાલ મગનલાલ; ભાવનગરથી નવનીતલાલ જ્ઞેષ્ઠલાલ; તેમ જ સુરતથી આવેલા અનેક સદ્ગૃહસ્થો અને ખીખાં અનેક ગામોના અન્ય ગ્રેષ્ઠિવર્યોની હાજરી ઉદ્ગેષ્ઠનીય હતી.

આખા ચતુર્માસ અને મહોત્સવના લગ્ન પ્રસંગને દીપાવવામાં શેઠ નગીનદાસ મોતીલાલ, તથા તેમના સુપુત્રો શેઠ સોભાગચંદ નગીનદાસ તથા શ્રી રમણલાલે તન, મન અને ધનનો જે અનુકરણીય ભોગ આપ્યો છે અને પ્રશસ્ત શાસનસેવા બજાવી છે એ સાચે જ અવિસ્મરણીય છે.

આ પ્રસંગે પૂ.પાદ આચાર્યદેવેશના વરદ હસ્તે તેઓશ્રીના શિષ્ય પ્રશિષ્યોમાંથી શાંતમૃતિ ક્રિયાભિરચિ પૂ. મુનિરાજ શ્રી પદ્મવિજયજી મહારાજને તથા વિદ્વદ્વર્ય પૂ. મુનિરાજ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી મહારાજને પણ પંન્યાસ પદ્યો વિમૂલિત કરવામાં આવ્યા હતા.

હાલપણ પૂ. પંન્યાસજી શ્રી મહિમાવિજયજી ગણિવર પોતાની દિવ્ય હાયા દેલાવતા રથજે રથજે વિકાર કરી રહ્યા છે. અને લોકોને ધર્મમાં જોડી રહ્યા છે.

વન્દન હો એ દિવ્યપ્રભાવી મુનિવરને !

“શ્રી દિરેક”

અનુક્રમણિકા

	પૃષ્ઠ
૧ પ્રણેતા અને વિવરણકાર	૩
પ્રણેતાની વિશ્વસનીયતા :	૪
જેટલા ગણધર ભગવાનો એટલી દ્વાદશાંગી :	૫
નિપદાત્રય અને ત્રિપદી :	૯
તથા ઉત્તર પદોનો ક્રમ પણ વાસ્તવિક જ છે :	૧૨
મૂળથી જ અનેકાન્તવાદ :	૧૩
અપેક્ષાએ જ ઉત્પાદ-વ્યવ-ધૌવ્ય :	૧૪
ત્રિપદીમાં જ દ્વાદશાંગીઓ :	૧૬
દ્વાદશાંગી એટલે અગ્નેઃ અરીસો :	૧૮
પ્રણેતા ગ. ભ. શ્રી સુધર્માસ્વામીજી :	૧૯
ગ. ભ. શ્રી સુધર્માસ્વામીજીની જ પરંપરા કયા કારણે ? :	૨૨
આ સૂત્રના નિવરણકાર :	૨૬
શાસનદેવીની પ્રેરણાનો પ્રસંગ, એ દન્તકથા માત્ર નથી :	૪૧
પ્રભુગિરિના પ્રગટીકરણથી રાગનું નિવારણ .	૪૮
આપણુ મંગલાચરણ :	૫૮
૨ મંગલાચરણ માટે શ્રી જિનસ્તુતિ કેમ ?	૬૦
ટીકાકાર મહર્ષિ શ્રી જિનસ્તુતિ કરવા દ્વાગ આપણામાં	
યોગ્યતાનું સ્થાપન કરે છે :	૬૦
મંગલસ્વરૂપ વસ્તુથી પણ મંગલને સાધવાને માટે તેને	
મંગલબુદ્ધિએ જ મદલ કરી જોઈએ :	૬૩
મંગલબુદ્ધિએ પણ મંગલસ્વરૂપ સાધુ આદિને જ જો મદલ	
કરાય તો જ તે મંગલકારી બને	૬૬

સુખલાલ તથા મહેતા કાન્તિલાલ રાયચંદ્રભાઈ : અમદાવાદથી લંડોરી
જયંતિલાલ ચુનીલાલ, શાન્તિલાલ દીપચંદ, ચીમનલાલ નાથાલાલ
(શ્રીકાન્ત) આદિ; તેમ ગોધરાથી રમણુલાલ મગનલાલ; ભાવનગરથી
નવનીતલાલ જેઠાલાલ; તેમ જ સુરતથી આવેલા અનેક સદ્ગૃહસ્થો
અને ખીમ્મં અનેક ગામોના અન્ય શ્રેષ્ઠિવર્યોની હાજરી ઉપેખનીય હતી.

આખા ચતુર્માસ અને મહોત્સવના લગ્ન પ્રસંગે દીપાવવામાં
શેક નગીનદાસ મોતીલાલ, જ્યાં તેમના સુપુત્રો શેક મોભાગચંદ
નગીનદાસ તથા શ્રી રમણુલાલે તન, મન અને ધનનો જે અતુકરણીય
ભોગ આપ્યો છે અને પ્રશસ્ત શાસનસેવા બજાવી છે એ સાચે જ
અવિસ્મરણીય છે.

આ પ્રસંગે પૂ. પાદ આચાર્યદેવેશના વરદ હસ્તે તેઓશ્રીના શિષ્ય
પ્રશિષ્યોમાંથી શાંતમૂર્તિ કિયાલિશ્ચિ પૂ. મુનિરાજ શ્રી પદ્મવિજયજી
મહારાજને તથા વિદ્વદ્વર્ધ પૂ. મુનિરાજ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી મહારાજને
પણ પંન્યાસ પદથી વિભૂષિત કરવામાં આવ્યા હતા.

હાલપણ પૂ. પંન્યાસજી શ્રી મહિમાવિજયજી ગણિવર પોતાની
દિવ્ય છાયા ફેલાવતા સ્થળે સ્થળે વિહાર કરી રહ્યા છે. અને લોકોને
ધર્મમાં જોડી રહ્યા છે.

વન્દન હો એ દિવ્યપ્રભાવી મુનિવરને !

“શ્રી દ્વિરૂ”

અનુક્રમણિકા

૧ પ્રણેતા અને વિવરણકાર

૫૪

૩

પ્રણેતાની વિશ્વસનીયતા :	...	...	૪
જેટલા ગણધર ભગવાનો એટલી દાદશાંગી :	...	...	૫
ત્રિપદાત્રય અને ત્રિપદી :	...	...	૬
તથા ઉત્તર પદોનો ક્રમ પણ વાસ્તવિક જ છે :	...	...	૧૨
મૂળથી જ અનેકાન્તવાદ :	...	...	૧૩
અપેક્ષાએ જ ઉત્પાદ-વ્યય-ધૌવ્ય :	...	...	૧૪
ત્રિપદીમાં જ દાદશાંગીઓ :	...	...	૧૬
દાદશાંગી એટલે અગ્નેઃ અરીસો :	...	...	૧૮
પ્રણેતા ગ. ભ. શ્રી સુધર્માસ્વામીજી :	...	...	૧૯
ગ. ભ. શ્રી સુધર્માસ્વામીજીની જ પરપરા કયા કારણે ? :			૨૨
આ સૂત્રના વિવરણકાર :	...	...	૨૬
શાસનદેહીની પ્રેમણાનો પ્રમંગ, એ દન્તકથા માત્ર નથી :	...	...	૪૧
પ્રભુખિન્મના પ્રગટીકરણથી રોગનું નિવારણ .	...	...	૪૮
આપણું મંગવાચરણ :	...	...	૫૮

૨ મંગલાચરણ માટે શ્રી જિનસ્તુતિ કેમ ?

૬૦

દીકાકાર મર્દિ શ્રી જિનસ્તુતિ કરવા દ્વારા આપણામાં			
યોગ્યતાનું સ્થાપન કરે છે :	...	...	૬૦
મંગલસ્વરૂપ વસ્તુથી પણ મંગલને સાધવાને માટે તેને			
મંગલબુદ્ધિએ જ મદદ કરી લેઈએ :	...	...	૬૩
મંગલબુદ્ધિએ પણ મંગલસ્વરૂપ સાધુ આદિને જ લે મદદ			
કરાય તો જ તે મંગલકારી બને	...	...	૬૬

જળ અગ્નિને સમાવે, પણ આગના પ્રમાણમાં જળછંટકાવ થાય તો :	...	...	૬૮
ગૃદ્ધચે માટે ભાવપૂજના ધ્યેયવાળી દ્રવ્યપૂજા આવશ્યક છે :	...	...	૭૧
સાધુઓ દ્રવ્યપૂજા નથી કરતા તેનું કારણ	...	...	૭૩
શ્રી નાગકેતુ માત્ર દ્રવ્યપૂજાથી નહિ, પણ ભાવપૂજના પ્રતાપે જ કેવલજ્ઞાન પામ્યા હતા :	...	...	૭૫
આરિસાલવનમાં પણ હંચે ભગવાન હતા જ :	...	...	૮૮
શ્રી ભરત મદારાગ્નની કાગજ :	...	...	૮૯
દેવામાં શ્રી જિનરાજ હતા, એ માટે જ ચક્રરત્નની પૂજા પહેલી કરી નહિ :	...	...	૧૦૧
‘અન્ય સિંગે સિદ્ધ’ એવું કહ્યું છે, પણ ‘અન્ય મતે સિદ્ધ’ એવું કહ્યું નથી :	...	...	૧૦૩
સમ્યગ્દષ્ટિની નિશા :	...	...	૧૦૫
સ્તવનામાં સધળા યોગોનો સમાવેશ :	...	...	૧૦૬
જ્ઞાનગંગામાં સ્નાન કરવાનું કહેનારા બાવાજીનું ઉદાહરણ :	...	...	૧૦૯
અધ્યાત્મના નામે કિયાનો નિષેધ કરનારાઓ આજસુ અને સ્વચ્છન્દી છે :	...	...	૧૨૦
ભગવાનની ઓળખ થાય તો :	...	...	૧૨૩
૩ પ્રયત્નપૂર્વકની શ્રી જિનસ્તુતિ	...	...	૧૨૪
પ્રયત્નપૂર્વક ભગવાનની સ્તવના :	...	...	૧૨૪
પ્રયત્ન પ્રભુસ્તવના માટે જ કરવો પડે તેમ છે :	...	...	૧૨૬
પ્રભુસ્તવનાનો સાચો પ્રયત્ન કાણ કરી શકે ? :	...	...	૧૨૮
ચંચલ લક્ષ્મીના ગુલામ મટીને સ્વામી બને અને તેના દ્વારા અનિચયને સાધો :	...	...	૧૨૯
પ્રાણો શાથી ચંચલ છે ? :	...	...	૧૩૨
હ્રિવતની અને હાટ—હવેલીની ચંચલતા :	...	...	૧૩૩
આખોય સંસાર અત્યંત ચલાયમાન છે :	...	...	૧૩૪

ધર્મ એ જ એક નિશ્ચય છે :	...	...	૧૩૫
લક્ષ્મી ધર્મને વશ છે—લક્ષ્મીને વશ ધર્મ નથી :	...	...	૧૩૬
લક્ષ્મી હોય તો જ ધર્મ યદ્ય શકે એ વાત ખોટી છે :	...	...	૧૩૮
લક્ષ્મીથી નરિ પણ લક્ષ્મીના હાગથી દાન થાય :	...	...	૧૩૯
શ્રી જિનસ્તુતિ માટે પહેલી જરૂર ભવનિવેદની :	...	...	૧૪૧
પંદર વિશેષણોથી સ્તવના :	...	...	૧૪૨
વિશેષણો પંદર જ કેમ ? :	...	...	૧૪૩
૪ ભગવાનની સર્વજ્ઞ તરીકે સ્તવના			૧૪૮
સર્વજ્ઞ કેને કહેવાય ? :	...	...	૧૪૪
સર્વજ્ઞો થયા છે, થાય છે અને થશે :	...	...	૧૪૫
સર્વજ્ઞ બન્યા વિના સર્વજ્ઞને જાણીશ કેમ ? :	...	...	૧૪૬
સર્વજ્ઞપણાનું બાધક પ્રમાણ નથી જ :	...	...	૧૪૭
બ્યાખ્યાન—શ્રવણથી શ્રુતજ્ઞાનનો વિકાસ :	...	...	૧૪૮
સર્વજ્ઞ વિના સર્વજ્ઞનો સર્વથા નિષેધ ન થાય :	...	...	૧૪૯
દોષાશ્રિત ખુલામો :	...	...	૧૫૦
હાસાશ્રિત ખુલાસો :	...	...	૧૫૧
બ્યક્તિ-આશ્રિત ખુલામો :	...	...	૧૫૨
જ્ઞાનાવરણીય કર્મ :	...	...	૧૫૨
જ્ઞાનગુણ સર્વથા આવરાય નરિ :	...	...	૧૫૩
જ્ઞાનગુણ ઉપર મોહનીય કર્મ કેવા પ્રકારની અસર કરે છે ?	...	...	૧૫૪
સમ્યગ્દર્શનની મદત્તાનો દેવ :	...	...	૧૫૬
વિશેષજ્ઞ બનાવ છે માટે સર્વજ્ઞ પણ બનાવ :	...	...	૧૫૭
શુદ્ધધર્મનાં સામ્રોનાં કથનોથી પણ શુદ્ધ અસર્વજ્ઞ દોવાનું	...	...	૧૫૮
પૂનઃવાર થાય છે :	...	...	૧૬૨
પહેનું વિશેષજ્ઞ સર્વજ્ઞ કેમ ? :	...	...	૧૬૩
૫ ભગવાનની હૃદય તરીકે સ્તવના			૧૬૩
સ્તવનીય તો માત્ર પાંચ પરમેશ્વરો જ ! :	...	...	૧૬૩

પહેલી સ્તવના શ્રી અરિહંતદેવોની જ કેમ ? :	...	૧૬૪
સર્વજ્ઞો સિદ્ધ થયે જ દેવતત્ત્વમાં ગણાય અને શ્રી અરિહંતદેવો તો તે પહેલાંય દેવતત્ત્વમાં ગણાય :	...	૧૬૬
ભગવાનનું બાહ્ય ઐશ્વર્ય પણ તારક :	...	૧૬૮
શ્રી તીર્થંકર—નામકર્મ :	...	૧૬૯
ભગવાનના આત્માઓની સર્વોત્તમતા :	...	૧૭૨
શ્રી અરિહંતદેવો અને અન્ય આત્માઓ વચ્ચે સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિમાં પણ તફાવત :	...	૧૭૪
ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ ત્રીજા ભવથી અને કેવલજ્ઞાન થતાં પરિપૂર્ણ ઐશ્વર્યશાલિતા :	...	૧૭૬
અન્તિમથી બીજા ભવમાંય શ્રેષ્ઠતા :	...	૧૭૭
અન્તિમ ભવનું ઐશ્વર્ય :	...	૧૭૮
ભગવાનના ચોત્રીસ અતિશયો :	...	૧૭૯
ભગવાનની વાણીના પ્રભાવને દર્શાવનારું એક ઉદાહરણ :	...	૧૮૩
પુણ્યસામગ્રી કર્મનિર્જરામાં સદાયક બની શકે :	...	૧૮૬
ધર્મપ્રાપ્તિ આદિમાં પુણ્ય સદાયક બને છે :	...	૧૮૭
મૂખ પણ ગૌરીશંકર પુણ્યોદયથી રાજમાન્ય અને ગામધણી બન્યો :	...	૧૮૯
પાપાનુમંથી પુણ્ય :	...	૧૯૫
કર્મ સામે જંગ માંડનાર જરૂર જતી શકે :	...	૧૯૬
દરેક કાર્ય પાંચ કારણોના યોગે બને છે :	...	૧૯૮
તીર્થસ્થાપના પણ પુણ્યના યોગે જ :	...	૨૦૦
ધ્વિર છે પણ અને નથી પણ :	...	૨૦૧
ભગવાનના દેહપ્રભાણાદિનેય કાળની અસર થાય છે :	...	૨૦૪
દરેક અવસર્પિણીમાં અને દરેક ઉત્સર્પિણીમાં ચોવીસ જ પરમાત્મા કેમ થાય તેનો ખુલાસો :	...	૨૦૫

૬ ભગવાનની અનંત તરીકે સ્તુતિ

૨૦૯

આ સ્તુતિ અનન્તા જિનોની છે :	...	...	૨૦૯
ધૃતિ સંસારને સંખ્યો નથી :	...	...	૨૧૦
ધૃતિ બતાવનાર છે—બનાવનાર નથી :	...	...	૨૧૩
બાળકોના હિતની તકેદારી જરૂરી છે :	...	...	૨૧૪
ભગવાનને અનન્ત વિશેષણ શા માટે ? :	...	...	૨૧૬
કેવલી ભગવન્તો દાનાદિ કરે કે નહિ ? :	...	...	૨૧૮
દરેક વસ્તુનો જીંડાણથી વિચાર કરવો જોઈએ :	...	...	૨૧૯

૭ ભગવાનની અસંગ તરીકે સ્તવના

૨૨૨

ભગવાન અસંગ કેમ ? :	...	...	૨૨૨
રાગદિના સંગથી રહિત દેવો જ તારી શકે :	...	...	૨૨૩
શ્રી વીતરાગની શ્રદ્ધા માત્રથી પણ છાસક લાખ યોનિઓનું પરિશ્રમણ અટકી જાય છે :	...	...	૨૨૫
શ્રી વીતરાગની સેવાથી લાલ કેમ મળે ? :	...	...	૨૨૭
શાન્તિ આત્મામાં રહેલી છે :	...	...	૨૨૯
યોગવાશિષ્ઠીમાંનું કથન :	...	...	૨૩૦
સાચી શાન્તિના દાતાર શ્રી વીતરાગ જ છે :	...	...	૨૩૧
વિદ્યોની વિધથીય વધુ લખ કરતા :	...	...	૨૩૨
લક્ષ્મી કે લાકુ :	...	...	૨૩૪
મેઘની સેવા સેવ્ય જેવા બનાવે :	...	...	૨૩૬
સંગનો રંગ :	...	...	૨૩૭
શ્રી વીતરાગ પ્રત્યેના રાગથી નીપજતું પરિણામ :	...	...	૨૩૮
પ્રચલ્લ અને અપ્રચલ્લ રાગ-રૂપ :	...	...	૨૪૦
સંતસમાગમની જેમ પ્રચલ્લ-રાગ-રૂપ ફલદાપી બને છે :	...	...	૨૪૨
કર્મનો ખોડો કાઢવો હોય તો મનને પરમાત્માની પ્રીતિમાં	...	...	૨૪૩
જોડો :	...	...	...

ભક્તિ નિરાશાંસ ભાવે કરો : ...	...	૨૪૫
જગતમાં પ્રવર્તી રહેલું આશાનું દાસત્વ : ...	...	૨૪૬
આશયભેદથી ધર્મોનુજાનોના પાંચ પ્રકારો : ...	...	૨૪૮
ધર્મોનુજાનોના આશયને સારો બનાવો : ...	...	૨૪૯
સાંસારિક સુખના આશયથી થતા ધર્મથી પાપ બંધાય		
કે પુણ્ય બંધાય ? : ...	...	૨૫૦
-સાંસારિક સુખના આશયથી જ શું સાંસારિક સુખની		
સામગ્રી મળવાની છે ? : ...	...	૨૫૨
રાગાદિનો ક્ષય થાય જ નહિ, એવું માનનારાઓ પણ છે : ૨૫૪		
અનાદિમાન આકાશ નાશ પામતું નથી તેમ અનાદિમાન		
રાગાદિનો ક્ષય ન થાય-એ માન્યતા ખોટી છે : ...	...	૨૫૫
અનાદિકાલીન વસ્તુના પણ પર્યાયસ્વરૂપનો નાશ થાય છે : ૨૬૦		
-દૃષ્ટિરાગની ભયંકરતા : ...	...	૨૬૨
રાગમાં થતા ફેરફારો : ...	...	૨૬૩
શ્રૃંગારશતક અને વૈરાગ્યશતક : ...	...	૨૬૫
રાગ ભટ્ટારકરિનો અમરરૂપનો પ્રસંગ : ...	...	૨૬૬
રાગ ઘટયા વિના ગુણ પ્રગટે જ નહિ : ...	...	૨૮૫
૮ ભગવાનની અડચ તરીકે સ્તવના		૨૮૮
-ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સર્વપ્રધાનતા : ...	...	૨૮૮
અન્યો શ્રી જિનેશ્વરદેવોથી પ્રધાનેય નહિ ને સમાનેય નહિ : ૨૯૧		
ભગવાન સાથે ખીજઓની સરખામણી ન હોય : ...	...	૨૯૩
-ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવ મળી તો ગયા છે પણ તમે		
એમને પામ્યા છો ખરા ? : ...	...	૨૯૫
દયાપૂર્ણ અને વિવેકપૂર્ણ એવી ઉત્કટ ક્રાંતિની ભાવનાને		
અંગે પણ સર્વપ્રધાનતા : ...	...	૩૦૨
-ધર્મતીર્થની સ્થાપના આદિને અંગે વીતરાગ અને સર્વજો		
કરતાં પણ પ્રધાનતા હોય છે : ...	...	૩૦૭

બાલ નાદિની અપેક્ષાએય સર્વપ્રધાનતા : ...	...	૩૧૧
જે તારકની મૂર્તિનું દર્શન પણ પાવનકારી છે તે તારકની સર્વપ્રધાનતામાં શંકા જ શી ? : ...	...	૩૧૨
સર્વ દર્શનોના સાતા આઠ શ્રીમદ્ હરિભક્ષરીશ્વરજી મદારાજ પણ એમ જ કહે છે : ...	...	૩૨૨
જેવા હોય તેવી મૂર્તિ ધણી : ...	...	૩૩૬
સ્વરૂપને અને ગુણોને જાણવાને માટે જીવનનો અને ઉપદેશનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ : ...	...	૩૩૮

૯ ભગવાનની સાર્વીય તરીકે સ્તવના ૩૪૦

મંગલાચરણ ત્રણ પ્રકારે : ...	...	૩૪૧
સ્વસંપત્ત અને પરસંપત્ત વિશેષણો : ...	...	૩૪૨
અનન્તા જિનેશ્વરો થવા છતાં, જગતના જીવોનો અનન્તભોગ ભાગ મોક્ષને પામ્યો છે, તે સાર્વીય વિશેષણ કેમ થયે ? : ...	...	૩૪૩
સર્વના ભવાની ભાવના : ...	...	૩૪૭
સર્વના દિતો જ ઉપદેશ : ...	...	૩૪૮
મૈત્રી આદિ ચાર ભાવનાઓ : ...	...	૩૫૦
ભગવાનના સાર્વીયપણા અંગે શંકા અને સમાધાનના રૂપમાં કેટલીક વિચારણા : ...	...	૩૫૨
શુદ્ધિનો રાગ અને અશુદ્ધિનો ત્યાગ કરો : ...	...	૩૬૬
માનવદયાનોય દાદ વાલ્યો : ...	...	૩૬૬
સુધર્મ અને કુધર્મ : ...	...	૩૭૦
ભગવાને આચર્યું અને ઉપદેશ્યું : ...	...	૩૭૨
નિમિત્ત અને સમવાયી કારણ : ...	...	૩૭૫
ધ્યાનવૃત્તિને તજીને સિંહવૃત્તિને કેળવો : ...	...	૩૭૮
સર્વ જીવો પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ જ જોઈએ પણ કોઈ જીવ પ્રત્યે વૈરભાવ નહિ જોઈએ : ...	...	૩૮૧

આ લોકના અને આત્માના લાલની પ્રાપ્તિ સંબંધી એક

ઉદાહરણ : ... ૩૮૩

આ વાત હૈયામાં જગાઈ જતી જોઈએ : ... ૪૨૨

૧૦ ભગવાનની અસ્મર તરીકે સ્તવના ૪૨૪

કામના કારણથી પણ રહિત : ... ૪૨૭

મદાદેવે કામને બાળ્યો કે કામે મદાદેવને બાળ્યા ? : ... ૪૨૮

ખરા મદાદેવ કોણ ? : ... ૪૨૯

મદાદેવની મૂર્તિ પણ શું સૂચવે છે ? : ... ૪૩૦

મદાદેવ તરીકે સત્યકીની પૂજા કેમ શરૂ થઈ ? : ... ૪૩૧

મૃતિમાં વપરાયેલાં વિશેષજ્ઞાનો આશય : ... ૪૩૫

ધર્મસામગ્રીની કિંમત સમજાઈ જ નથી : ... ૪૩૮

શ્રી ભર્તૃહરિએ કામને નમસ્કાર કરવા દ્વારા પણ કામને

તિરસ્કાર કર્યો છે : ... ૪૩૯

નમન નમનમાં ભેદ : ... ૪૪૧

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો પોતાના ચારિત્રભોલ કર્મને

કેવા પ્રકારે ક્ષીણ કરે છે ? : ... ૪૪૩

શ્રી નન્દિગેણુ : ... ૪૪૭

સધર્માં દુ ખોતું મૂળ ભોગસુખની લાલસા : ... ૪૭૫

ભોગસુખની પરાધીનતા : ... ૪૭૭

ભોગસુખની લાલસા શું કરે છે ? : ... ૪૭૮

શાંતિને બદલે અશાંતિ કેમ વધે છે ? : ... ૪૭૮

શ્રી નન્દિગેણુ સાથેનો સેવનક હાથીનો પૂર્વ સંબંધ : ... ૪૭૯

ભોગસુખની લાલસાથી યતા અધ પાત સંબંધી

સિંહગુફાવાસી મુનિનું ઉદાહરણ : ... ૪૮૧

કામવિજેતા શ્રી સુદર્શન : ... ૪૮૧

સદ્ગુણનો અભિમા : ... ૫૧૩

૧૧ ભગવાનની અનીશ તરીકે સ્તવના

૫૧૪

સર્વ વિદ્યોતું મૂળ હ્રસ્વપણું : ... ૫૧૪

‘મોહનીય કર્મ લહેર કરાવે’ એવું તો મોહનીય કર્મના

જોરથી મરેયો હોય તે કહે ! : ... ૫૧૭

વિદ્યવિદારક શ્રી જિનસ્તુતિ : ... ૫૧૯

શ્રોતાને શ્રદ્ધાળુ બનાવવાની વક્તાની ફરજ : .. ૫૨૦

કયો અર્થ સમર્થ છે-એ જોવું જોઈએ : ... ૫૨૩

દામધેનુનો અર્થ : ... ૫૨૩

સંધપતિ શ્રી વસ્તુપાલ : ... ૫૨૪

અનીશનો અર્થ : ... ૫૨૬

ભગવાનની ચોખ્ખતાની પ્રધાનતા : ... ૫૨૮

અનીશપણનો આદર્શ : ... ૫૩૦

૧૨ ભગવાનની અનીહ તરીકે સ્તવના

૫૩૧

ધંહા માત્રથી રહિત : ... ૫૩૧

અનીહ તરીકે સ્તવવાનો હેતુ : ... ૫૩૫

૧૩ ભગવાનની ધંદ આદિ તરીકે સ્તવના

૫૩૬

દશમું પિશેપણુ ધંદ : ... ૫૩૬

રૂપનો પણ પ્રભાવ : ... ૫૩૮

આંગી વીનરાગતાની શોષક નથી : ... ૫૩૯

શ્રી અનાથી મુનિના રૂપનો પ્રભાવ : ... ૫૪૧

ભગવાનનું રૂપ ગર્વને ગાળનારું નીવડે છે : ... ૫૪૬

‘સિદ્ધ’ તરીકેની સ્તવના : ... ૫૪૭

શિવ તરીકેની સ્તવના : ... ૫૪૮

શિવકર તરીકેની સ્તવના : ... ૫૫૦

‘ધંદ્રિયરહિત’ તરીકેની સ્તવના : ... ૫૫૨

જિતરિપુ તરીકેની સ્તવના : ... ૫૫૩

આવા શ્રીમજ્જિમનને હું પ્રયત્નપૂર્વક સ્તવું છું ! : ... ૫૫૪

શ્રી જિનસ્તુતિ

સર્વજ્ઞમીશ્વરમનન્તમસદ્ગમ્યં,
સાર્વોયમસ્મરમનીશમનીહમિદ્ધમ્ ।
સિદ્ધં શિવં શિવકરં કરણવ્યપેતં,
શ્રીમજ્જિનં જિતરિપું પ્રયતઃ પ્રણૌમિ ॥ ૧ ॥

[શ્રી જિનસ્તુતિ ૩૫ આ એક શ્લોક વિશે જ,
આ આખા પુસ્તકમાં વિવેચન છે.]

૧. પ્રણેતા અને વિવરણકાર

આજના મંગલ દિવસથી, અહીં, શ્રી ભગવતીજના નામથી સુવિખ્યાત સૂત્રની વાચના શરૂ કરાય છે. આ સૂત્રગ્રન્થ જૈન સમાજમાં ઘણું લાગે ‘શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર’ એવા પૂજ્યવાચક નામથી ઓળખાય છે અને આ સૂત્રગ્રન્થના ટીકાકાર પરમર્ષિએ પણ—

“इयं च भगवतीत्यपि पूज्यत्वेनाभिधीयते ।”

—એવું ફરમાવીને, આ સૂત્રના શ્રી ભગવતીજ એવા નામની યથાર્થતા તેમજ પ્રાચીનતા જણાવી છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર-દેવેના અને વર્તમાન કાલે આ ક્ષેત્રમાં અનન્ત ઉપકારી ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના શાસનમાં ધાર સૂત્રો ‘અંગસૂત્રો’ તરીકે ગણાય છે અને એ ધાર સૂત્રોના સમૂહને ‘દ્વાદશાંગી’ તરીકે ઓળખાય છે. આ દ્વાદશાંગી પૈકીના પાંચમા અંગસૂત્રનું નામ ‘વિવાહપન્નત્તિ’ સૂત્ર છે. ‘વિવાહ-પન્નત્તિ’ નામનો શબ્દાર્થ કરતાં, આ અંગસૂત્રને, ‘વ્યાખ્યા-પ્રસન્નિ’ આદિ તરીકે વર્ણવેલ છે અને તે વસ્તુ આ સૂત્રની ટીકામાં આવે છે, એટલે હાલ તે વિષયના વિવેચનમાં ઊતરવાની જરૂર નથી. અહીં તો એટલું જ સૂચવવાનું છે કે—દ્વાદશાંગી પૈકીનું ‘વિવાહપન્નત્તિ’ નામનું જે અંગસૂત્ર, તે જ આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર છે.

પ્રણેતાની વિશ્વસનીયતા :

આ સૂત્રના પ્રણેતા કોણ ? આ વિચાર બહુ જ અગત્યનો છે. પ્રણેતા પ્રત્યેનો વિશ્વાસ અગર તો અવિશ્વાસ, પ્રણેતાએ રચેલા ગ્રન્થ પ્રત્યે વિશ્વાસ અગર તો અવિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરવામાં, બહુ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. પ્રણેતાની વિશ્વાસપાત્રતા, તેની રચનાની વિશ્વાસપાત્રતાને જન્માવે છે. કહેવાય છે કે—“પુરુષવિશ્વસિ વચનવિશ્વાસઃ” —કોઈ પણ પ્રણેતા વિષે જ્યાં એવી ખાતરી થઈ જાય કે—એમને અજ્ઞાન અગર રાગાદિ દોષો છળી શકે તેમ હતું નહિ; એટલું જ નહિ, પણ એ એવા ગુણી હતા કે—પોતાનું કે પરનું આંશિક પણ અહિત થાય તેવું વચન તેમનું હોય જ નહિ; એવા પ્રણેતાએ જે કંઈ કહ્યું હોય, તે યથાર્થ જ કહ્યું હોય, એમ લાગ્યા વિના રહેતું નથી. ‘સન્નન માણસ સારું જ બોલે’ —એવું નિશ્ચયથી કહી શકાય; પણ ‘જે કોઈ સારું બોલે તે સન્નન જ હોય’—એવું કહી શકાય નહિ. કારણ ? કારણ એ કે—દુર્જન પણ માણસ સન્નનની કોટિમાં ગણાવાને માટે અગર તો અમુક સ્વાર્થને સિદ્ધ કરવાને માટે દંભાદિકથી પણ સારું બોલનાર હોઈ શકે છે; જ્યારે સન્નન માણસ તો સારું જ બોલવાના સ્વભાવવાળો હોય છે. આથી, વ્યાખ્યાતાએ પહેલાં તો શ્રોતાઓને એ વાત સમજાવવી જોઈએ કે—જેનું કહેલું હું કહેવાનો છું, તે એવા પ્રમાણિક અને જ્ઞાની પુરૂષ છે કે—એમના વચન પ્રત્યે

જેટલા ગણધર ભગવાનો એટલી દ્વાદશાંગીઓ :

તમે જાણતા તો હશે જ કે-દ્વાદશાંગીની રચના ગણધર ભગવાનો કરે છે. બાર અંગસૂત્રો પૈકીનું આ પાંચમું અંગસૂત્ર છે. એટલે આ સૂત્રની રચના પણ ગણધર ભગવાને જ કરેલી છે. જે પરમ તારક ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવનું શાસન આજે આ ભરતક્ષેત્રને વિષે વિદ્યમાન છે અને જે તારક શાસનના આધારે આ ક્ષેત્રમાં, આ કાળમાં પણ, લવ્યાત્માઓ સદ્ધર્મ રૂપ કલ્પતરુની આરાધના કરી રહ્યા છે, તે ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ ત્રીસ વર્ષની વયે દીક્ષિત બનીને, બાર બાર વર્ષો પર્યન્ત ઘોર તપશ્ચર્યાને તપીને, પોતાનાં ચાર ઘાતી કર્મેને સર્વથા ક્ષીણ કરી નાખીને, પોતાના આત્મામાં સ્વભાવથી જ રહેલા કેવલજ્ઞાનને પ્રગટાવ્યું. કેવલજ્ઞાન, એ આત્માનો સ્વભાવસિદ્ધ ગુણ છે. સર્વ આત્માઓમાં એ ગુણ હોય જ છે. એ ગુણ સર્વ આત્માઓમાં હોવા છતાં ય, બલિહારી તો એ ગુણને પ્રગટાવનારાઓની છે. આત્માનો સ્વભાવ કર્મેથી આવરાએલો છે. દીપક ઉપરના ઢાંકણ જેવું એ છે. કર્મનું ઢાંકણ ખમે, એટલે અનન્તજ્ઞાનાદિ પ્રગટે. આ સૂત્રને વાંચવાનો અને સાંભળવાનો આશય પણ, આત્માના સ્વભાવને આવરનાર કર્મો રૂપી ઢાંકણને, સર્વથા દૂર કરવાનો જ હોવો જોઈએ. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓ, પોતાનાં ચાર ઘાતી કર્મેનો સર્વથા ક્ષય કરીને કેવલજ્ઞાનાદિને ઉપાજે છે અને તે પછીથી ગણધરદેવોની સ્થાપના કરે છે. ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ ઋણુવાલુકા નદીના ઉત્તર તટે કેવલજ્ઞાન

ઉપાન્યુ, એટલે નિયમાનુસાર દેવતાઓએ આવીને તે જ સ્થળે એ તારકના પ્રથમ સમવસરણની રચના કરી. લગવાને એ સમવસરણમાં વિરાજીને, કલ્પ મુજબ પહેલી દેશના તે દીધી; પણ એ બનાવ તો ‘નિષ્કલ દેશના’ના આશ્ચર્યભૂત બનાવ તરીકે નોંધાયો છે. પ્રભુની પ્રથમ દેશનામાં જ તીર્થની સ્થાપના થાય, પણ ત્યાં તેવા યોગ્ય જીવના અભાવે, લગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માની પહેલી દેશના નિષ્કલ નીવડી. આથી, પોતાના કલ્પ મુજબ ત્યાં પ્રથમ દેશનાને દર્શને, લગવાન ‘અપાપા’ નામની પુરીના ‘મહાસેન’ નામના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. દેવતાઓએ ત્યાં સમવસરણ રચ્યું અને એ સમવસરણમાં વિરાજીને લગવાને દેશના દેવાનો પ્રારંભ કર્યો. એ દરમ્યાનમાં, શ્રી ઇન્દ્રભૂતિ આદિ લગવાનની પાસે આવ્યા, લગવાને તેમની શંકાઓનું સમાધાન કર્યું અને તેમ થતાં શ્રી ઇન્દ્રભૂતિ આદિએ લગવાનની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. એ પછી, લગવાને, શ્રી ઇન્દ્રભૂતિ આદિ અગિયારને શ્રી ગણધરપદે સ્થાપિત કર્યા. લગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ ત્ર્યુવિંધ શ્રીસંઘની સ્થાપના કર્યા બાદ, શ્રી ઇન્દ્રભૂતિ આદિ એ અગિયારેય ગણધર લગવાનોએ, પોતપોતાની દાદશાંગીની રચના કરી.

પ્રશ્ન૦ અગિયાર દાદશાંગીઓ રચાઈ? -

હા, તે સમયે અગીઆર દાદશાંગીઓની રચના થઈ.

પ્રશ્ન૦ એમાં કાંઈ પરસ્પર લિન્નતા ખરી?

એ અગિયાર દાદશાંગીઓમાં પરસ્પર લિન્નતા હોતી એમ પણ કહેવાય અને તેમાં પરસ્પર લિન્નતા નહોતી

એમ પણ કહેવાય. અર્થની દૃષ્ટિએ કહીએ તો, એ અગિયાર દ્વાદશાંગીઓમાં પરસ્પર લિન્નતા નહોતી એમ કહેવાય. અરે, એ અગિયારની જ વાત શું કરવાને કરીએ ? અત્યાર સુધીમાં અનન્તી ઉત્સર્પિણીઓ અને અનન્તી અવસર્પિણીઓ થઈ છે તેમજ લવિધ્યમાં અનન્તી ઉત્સર્પિણીઓ અને અનન્તી અવસર્પિણીઓ થવાની છે, એટલે અત્યાર સુધીમાં જેમ અનન્તા શ્રી તીર્થંકર લગવાનો થયા છે અને તે તારકોના અનન્તા શ્રી ગણધર લગવાનો થયા છે, તેમ લવિધ્યકાળમાં પણ અનન્તા શ્રી તીર્થંકરદેવો થવાના છે અને એ તારકોના શ્રી ગણધર લગવાનો પણ અનન્તા થવાના છે. એ થયેલા અને થનારા અનન્તા ય શ્રી ગણધર લગવાનો પોતપોતાની દ્વાદશાંગીને રચે, એટલે અનન્તી દ્વાદશાંગીઓ થઈ, પણ જો એ દ્વાદશાંગીઓના અર્થની દૃષ્ટિએ કહીએ, તો એ અનન્તી દ્વાદશાંગીઓમાંથી એક દ્વાદશાંગી પણ કશી જ લિન્નતાવાળી હોઈ શકે નહિ આમ અર્થની અપેક્ષાએ લિન્નતા ન હોય, તો પછી કથી અપેક્ષાએ લિન્નતા હોઈ શકે, એ વિચારવાનું રહ્યું ને ? દ્વાદશાંગીઓમાં પરસ્પર લિન્નતા સંભવી શકે, પણ તે શબ્દની અપેક્ષાએ ! અનન્તી દ્વાદશાંગીઓમાં પણ શબ્દની અપેક્ષાએ પરસ્પર લિન્નતા સંભવી શકે, પણ અર્થની અપેક્ષાએ તો અનન્તી દ્વાદશાંગીઓમાં પણ અલિન્નતા જ હોય.

પ્રશ્ન૦ શ્રી હન્દ્રબૂતિજી વગેરે અગિયાર ગણધર લગનાનોએ રચેલી દ્વાદશાંગીઓમાં અર્થભેદ નહોતો પણ શબ્દભેદ હતો, એમ ને ?

ઉપાન્યુ', એટલે નિયમાનુસાર દેવતાઓએ આવીને તે જ સ્થળે એ તારકના પ્રથમ સમવસરણની રચના કરી. ભગવાને એ સમવસરણમાં વિરાજીને, કલ્પ મુજબ પહેલી દેશના તો દીધી; પણ એ જનાવ તો 'નિષ્કલ દેશના'ના આશ્ચર્યભૂત જનાવ તરીકે નોંધાયો છે. પ્રભુની પ્રથમ દેશનામાં જ તીર્થની સ્થાપના થાય, પણ ત્યાં તેવા યોગ્ય જીવના અભાવે, ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માની પહેલી દેશના નિષ્કલ નીવડી. આથી, પોતાના કલ્પ મુજબ ત્યાં પ્રથમ દેશનાને દર્શને, ભગવાન 'અપાપા' નામની પુરીના 'મહાસેન' નામના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. દેવતાઓએ ત્યાં સમવસરણ રચ્યું અને એ સમવસરણમાં વિરાજીને ભગવાને દેશના દેવાનો પ્રારંભ કર્યો. એ દરમ્યાનમાં, શ્રી ઇન્દ્રભૂતિ આદિ ભગવાનની પાસે આવ્યા, ભગવાને તેમની શંકાઓનું સમાધાન કર્યું અને તેમ થતાં શ્રી ઇન્દ્રભૂતિ આદિએ ભગવાનની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. એ પછી, ભગવાને, શ્રી ઇન્દ્રભૂતિ આદિ અગિયારને શ્રી ગણધરપદે સ્થાપિત કર્યા. ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ ચતુર્વિધ શ્રીસંઘની સ્થાપના કર્યા બાદ, શ્રી ઇન્દ્રભૂતિ આદિ એ અગિયારેય ગણધર ભગવાનોએ, પોતપોતાની દ્વાદશાંગીની રચના કરી.

પ્રશ્ન૦ અગિયાર દ્વાદશાંગીઓ રચાઈ? -

હા, તે સમયે અગીઆર દ્વાદશાંગીઓની રચના થઈ.

પ્રશ્ન૦ એમાં કાંઈ પરસ્પર લિન્નતા ખરી?

એ અગિયાર દ્વાદશાંગીઓમાં પરસ્પર લિન્નતા હતી એમ પણ કહેવાય અને તેમાં પરસ્પર લિન્નતા નહોતી.

એમ પણ કહેવાય. અર્થની દૃષ્ટિએ કહીએ તો, એ અગિયાર દ્વાદશાંગીઓમાં પરસ્પર લિન્નતા નહોતી એમ કહેવાય. અરે, એ અગિયારની જ વાત શું કરવાને કરીએ ? અત્યાર સુધીમાં અનન્તી ઉત્સર્પિણીઓ અને અનન્તી અવસર્પિણીઓ થઈ છે તેમજ ભવિષ્યમાં અનન્તી ઉત્સર્પિણીઓ અને અનન્તી અવસર્પિણીઓ થવાની છે; એટલે અત્યાર સુધીમાં જેમ અનન્તા શ્રી તીર્થંકર ભગવાનો થયા છે અને તે તારકોના અનન્તા શ્રી ગણધર ભગવાનો થયા છે, તેમ ભવિષ્યકાળમાં પણ અનન્તા શ્રી તીર્થંકરદેવો થવાના છે અને એ તારકોના શ્રી ગણધર ભગવાનો પણ અનન્તા થવાના છે. એ થયેલા અને થનારા અનન્તા ય શ્રી ગણધર ભગવાનો પોતપોતાની દ્વાદશાંગીને રચે, એટલે અનન્તી દ્વાદશાંગીઓ થઈ; પણ જો એ દ્વાદશાંગીઓના અર્થની દૃષ્ટિએ કહીએ, તો એ અનન્તી દ્વાદશાંગીઓમાંથી એક દ્વાદશાંગી પણ કશી જ લિન્નતાવાળી હોઈ શકે નહિ. આમ અર્થની અપેક્ષાએ લિન્નતા ન હોય, તો પછી કયી અપેક્ષાએ લિન્નતા હોઈ શકે, એ વિચારવાનું રહ્યું ને ? દ્વાદશાંગીઓમાં પરસ્પર લિન્નતા સંભવી શકે, પણ તે શબ્દની અપેક્ષાએ ! અનન્તી દ્વાદશાંગીઓમાં પણ શબ્દની અપેક્ષાએ પરસ્પર લિન્નતા સંભવી શકે, પણ અર્થની અપેક્ષાએ તો અનન્તી દ્વાદશાંગીઓમાં પણ અલિન્નતા જ હોય.

પ્રશ્ન૦ શ્રી ઇન્દ્રભૂતિજી વગેરે અગિયાર ગણધર ભગવાનોએ રચેલી દ્વાદશાંગીઓમા અર્થભેદ નહોતો પણ શબ્દેર દ્વતો, એમ ને ?

એ વાતનો જ ખુલાસો થતો હતો. શ્રી ઇન્દ્રભૂતિશ્વ આદિ અગિયાર ગણધર ભગવાનો પૈકી પહેલા સાત ગણધર ભગવાનોએ [૧. શ્રી ઇન્દ્રભૂતિશ્વ, ૨. શ્રી અગ્નિભૂતિશ્વ, ૩. શ્રી વાયુભૂતિશ્વ, ૪. શ્રી વ્યક્તશ્વ, ૫. શ્રી સુધર્માસ્વામીશ્વ, ૬. શ્રી મંહિક્તશ્વ અને ૭. શ્રી મૌર્યપુત્રશ્વ] રચેલી દ્વાદશાંગીઓમાં પરસ્પર શબ્દની અપેક્ષાએ લિન્નતા હતી. શ્રી અંકપિત નામના ગણધર્મ ભગવાન અને શ્રી અચલબ્રાતા નામના ગણધર ભગવાન—એ બે ગણધર ભગવાનોની દ્વાદશાંગીઓમાં પરસ્પર શાબ્દિક લિન્નતા પણ નહોતી; પણ એને પહેલા સાત ગણધર ભગવાનોની સાત દ્વાદશાંગીઓની સાથે જ સરખાવીએ તો, શ્રી અંકપિત નામના અને શ્રી અચલબ્રાતા નામના ગણધર ભગવાનની રચેલી દ્વાદશાંગીઓ પહેલી સાત દ્વાદશાંગીઓથી શબ્દની અપેક્ષાએ લિન્ન હતી. એવી જ રીતિએ, શ્રી મેતાર્ય નામના અને શ્રી પ્રભાસ નામના ગણધર ભગવાનોએ રચેલી બે દ્વાદશાંગીઓમાં પરસ્પર શાબ્દિક લિન્નતા પણ નહોતી, પરંતુ પહેલા સાત ગણધર ભગવાનોની સાત દ્વાદશાંગીઓ અને આઠમા—નવમા ગણધર ભગવાનોની દ્વાદશાંગીઓમાં શાબ્દિક લિન્નતા નહિ હોવાથી તે બેની એક દ્વાદશાંગી ગણાય, એટલે એ મુજબ થતી પહેલાંની આઠ દ્વાદશાંગીઓની સાથે સરખાવીએ તો, શ્રી મેતાર્ય નામના અને શ્રી પ્રભાસ નામના ગણધર ભગવાનોની રચેલી દ્વાદશાંગીઓ, પહેલી આઠ દ્વાદશાંગીઓથી, શબ્દની અપેક્ષાએ લિન્ન હતી. આથી તમે સમજી શક્યા હશે કે—આમ તો ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના શાસનમાં કુલ

અગિયાર ગણુધર લગવાનો થયા હતા અને તેથી કુલ અગિયાર દ્વાદશાંગીઓ રચાઈ હતી, પણ તે અગિયાર દ્વાદશાંગીઓને જે શાષ્ટિક સિન્નતાની અપેક્ષાએ ગણવામાં આવે તો તે નવ દ્વાદશાંગીઓ થતી હતી. એ અગિયાર દ્વાદશાંગીઓ પૈકીની માત્ર એક દ્વાદશાંગીની જ પરંપરા હાલ ચાલુ છે, પણ તે તો આપણે આગળ જોઈશું.

નિપદાત્રય અને ત્રિપદી :

ગણુધર લગવાનો, દ્વાદશાંગીને ગ્યવાનું મામર્ય કેવા પ્રકારે પ્રાપ્ત કરે છે, એ પણ જાણવા જેવું છે. તેઓ દીક્ષિત બનીને લાંબો કાળ અધ્યયનાદિ કર્યા પછીથી જ દ્વાદશાંગીની રચના કરે છે, એવું નથી જ. વળી, દ્વાદશાંગીની રચના કરવામાં ગણુધર લગવાનોને એક મુહૂર્તથી અધિક સમય પણ લાગતો નથી. દ્વાદશાંગીની રચના ત્રિજગદ્ગુરુ લગવાનના ઉપદેશને જ આધીન હોય છે. લગવાન શ્રી જિનેશ્વર-દેવોના શ્રીમુખેથી ત્રિપદીનું ધ્રવાગુ કરવા માત્રથી જ, ગણુધર લગવાનોના આત્માઓમાં રહેલું દ્વાદશાંગીની રચના કરવા જોઈ શકે તે અદ્ભુત મામર્ય આવિર્ભૂત થાય છે. કોઈ કહેશે કે-લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવથી ઉચ્ચારાએલી ત્રિપદીમાં એવું તે કેવુંક મામર્ય, કે જે ત્રિપદીને પામતાંની માથે જ ગણુધર લગવાનો દ્વાદશાંગીની રચના કરી શકે અને જે ત્રિપદીને પામ્યા વિના ગણુધર લગવાનોના આત્માઓથી પણ દ્વાદશાંગીની રચના થઈ શકે નહિ ? વિચારવા જેવી આ વાત છે ને ? બને છે એવું કે-લગવાન તીર્થની સ્થાપના કરે,

એટલે ગણુધર ભગવાનો, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવને એક પ્રદક્ષિણા દઈને, એ તારકના ચરણે નમસ્કાર કરે છે અને તે પછીથી ભગવાનને પૂછે છે કે-‘મંતે ! કિં તત્તં ?’ ગણુધર ભગવાનોના આ પહેલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવ ફરમાવે છે કે-‘ઉપ્પન્નેદ્ વા ।’ આ ઉત્તર દ્વારા, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવ, દ્રવ્યના પર્યાયના ઉત્પાદનો સિદ્ધાન્ત વ્યક્ત કરે છે. ગણુધર ભગવાનો, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવે આપેલા ઉત્તરને સાંભળીને, એ વિષે વિચારણા કરે છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવે આપેલા ઉત્તર વિષે વિચારણા કરતાં, ગણુધર ભગવાનોને વધુ પૂછવાની જરૂર લાગે છે. આથી ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવને ગણુધર ભગવાનો ખીજ વાર પ્રદક્ષિણા દઈને, એ તારકના ચરણે નમસ્કાર કરે છે અને તે પછીથી ભગવાનને ખીજ વાર પણ એનો એ જ પ્રશ્ન પૂછે છે કે-‘મંતે ! કિં તત્તં ?’ ગણુધર ભગવાનોના આ ખીજ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવ ફરમાવે છે કે-‘વિગમેદ્ વા ।’ આ ઉત્તર દ્વારા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવ પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં વ્યથ, વિગમ અથવા વિનાશનો સિદ્ધાન્ત વ્યક્ત કરે છે. ગણુધર ભગવાનો, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવે આપેલા આ ઉત્તરને સાંભળીને, એ વિષે પણ વિચારણા કરે છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવે આપેલા ઉત્તર વિષે વિચારણા કરતાં, હજી પણ ગણુધર ભગવાનોને વધુ પૂછવાની જરૂર લાગે છે. કેવળ ઉત્પન્ન જ થયા કરે, એ પણ કેમ બને ? અને ઉત્પન્ન થાય ને નષ્ટ થાય, એ ય કેમ બને ? આ કારણે, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવને ગણુધર

ભગવાનો ત્રીજી વાર પ્રદક્ષિણા દર્શને, એ તારકના ચરણે નમસ્કાર કરે છે અને તે પછીથી તેઓ ભગવાનને ત્રીજી વાર પણ એનો એ જ પ્રશ્ન પૂછે છે કે-‘મંતે ! કિં તત્ત્વ ?’ ગણધર ભગવાનોએ પૂછેલા આ ત્રીજી વારના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવ દ્વરમાવે છે કે-‘ધુવેદ યા !’ આ ઉત્તર દ્વારા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવ દ્રવ્યના ધ્રોવ્યનો સિદ્ધાન્ત વ્યક્ત કરે છે. આ ત્રીજો ઉત્તર ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવના શ્રી-મુખેથી સાંભળતાંની સાથે જ, શ્રી ગણધર ભગવાનોને તત્ત્વસ્વરૂપ પરિપૂર્ણપણે સમજાઈ જાય છે. શ્રી ગણધર ભગવાનોએ ‘મંતે ! કિં તત્ત્વ ?’ એવો પ્રશ્ન ત્રણ વાર પૂછ્યો; એ પ્રશ્નત્રયીને શ્રી જૈન શાસનમાં ‘ત્રિપદાત્રય’ આદિ તરીકે ઓળખાવેલ છે; અને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવે પહેલી વાર ‘ઉપ્પન્નેદ યા’, બીજી વાર ‘વિગમેદ યા’ અને ત્રીજી વાર ‘ધુવેદ યા’ એમ ત્રણ પદો દ્વારા જે ત્રણ ઉત્તરો આપ્યા, તે ત્રણ ઉત્તરોને શ્રી જૈન શાસનમાં ‘ત્રિપદી’ આદિ તરીકે ઓળખાવાય છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવના શ્રીમુખે ઉચ્ચારાએલ ત્રિપદીના ધ્રવણથી, ગણધર ભગવાનોને ગણધર-નામકર્મનો ઉદય થાય છે અને તેઓને પોતપોતાના જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો એવો તો સુંદર દાયો-પશમ થાય છે, કે જેથી તેઓને ઉદ્ધૃષ્ટ કોટિનું મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. ગણધર-નામકર્મનો ઉદય થવાથી અને ઉદ્ધૃષ્ટ મતિજ્ઞાન તથા શ્રુતજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી, શ્રી ગણધર ભગવાનો એક સુદૃઢ માત્રમાં જ દાદશાંગીની રચના કરી શકે છે.

તથા ઉત્તરપદોનો ક્રમ પણ વાસ્તવિક જ છે :

‘ઉપ્પન્નેદ વા, વિગમેદ વા અને ધ્રુવેદ વા’ એ ત્રિપદીમાં દ્વાદશાંગીના સમસ્ત સારનો સમાવેશ થઈ જાય છે. આ ત્રિપદીનો ક્રમ પણ ઘણો જ વાસ્તવિક છે. “ ભગવાને પહેલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ‘ઉપ્પન્નેદ વા’ એમ કેમ ફરમાવ્યું અને ‘વિગમેદ વા’ અથવા ‘ધ્રુવેદ વા’ એવો ઉત્તર પહેલા જ પ્રશ્નના જવાબમાં કેમ ફરમાવ્યો નહિ ? ” એ વાત પણ જરા વિચારી લઈ એ. પહેલા જ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જો ‘વિગમેદ વા’ કહેવામાં આવ્યું હોત, તો તે અસ્થાને ગણાત અને ઘણી મોટી મુઝવણી પેદા કરત. દ્રવ્યનો વિગમ અથવા વિનાશ થાય છે એમ કોઈ કહે, તો પહેલી જ મુઝવણી એ થાય કે—જે ઉત્પન્ન થયેલ નથી, તેનો વિનાશ જ શાંનો હોય ? વિગમ અથવા વિનાશ તો તેનો જ હોય ને, કે જે ઉત્પન્ન થયેલ હોય ? કોઈ પણ વસ્તુ અસ્તિત્વમાં આવ્યા વિના વિનાશને પામે, એ બંને જ શી રીતિએ ? વળી જો વિનાશ થાય છે એ જ તત્ત્વ હોય તો જગતનું અસ્તિત્વ સંભવે શી રીતિએ ? જે જન્મે એનું મરણ થાય, પણ જેનો જન્મ જ થયો નથી એનું મરણ થાય ખરું ? નહિ જ, માટે ભગવાને પહેલાં ‘ઉપ્પન્નેદ વા’ એવો ઉત્તર આપ્યા પછીથી, બીજા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ‘વિગમેદ વા’ એવો ઉત્તર ફરમાવ્યો તે વ્યાજબી ઠરે છે. કોઈ કહેશે કે—તો ‘ધ્રુવેદ વા’ એવો ઉત્તર પહેલા પ્રશ્નના જવાબ રૂપે કેમ ફરમાવ્યો નહિ ? પ્રથમ પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપે ‘ધ્રુવેદ વા’ એમ પણ જો ભગવાને ફરમાવ્યું હોત, તો તેથી પણ મોટી

મુળવણુ થવા પામત એક તો જગતમા ઉત્પત્તિ અને વિનાશ સ્પષ્ટ દેખાતા હોય અને ભગવાન ફરમાવે કે-બધું ધ્રુવ છે, તો એથી પ્રત્યક્ષ વિરોધ લાગે ને ? વળી માત્ર ધ્રુવતા જ હોય, તો પછી ધર્મ કરવા આદિની જરૂર પણ શી ? આથી જ ભગવાને પહેલા પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપે ‘ઉપ્પન્નેદ ઘા’ એવું ફરમાવ્યું પહેલા તો ભગવાને ઉત્પત્તિસૂચક ઉત્તર આપ્યો, પછી વિગમસૂચક ઉત્તર આપ્યો, એમ ઉત્પત્તિ અને વિગમ સૂચ્યો અને તે પછીથી ધ્રોવ્યસૂચક ઉત્તર આપ્યો જગતમા ઉત્પન્ન થવું અને વિનાશ પામવું, એ બે તો પ્રથમ દર્શાને જ દેખાતી વસ્તુઓ છે ને ? સામાન્ય અક્ષરવાળો પણ સમજે છે કે-જન્મે તે મરે છે અને મર્જાય તેનો સહાર થાય છે. આ કારણે ઉત્પાદનો સિદ્ધાંત અને તે પછી વ્યયનો સિદ્ધાંત દર્શાવ્યા બાદ, ભગવાને ધ્રોવ્યનો સિદ્ધાંત જણાવ્યો. જે ઉત્પન્ન થવું અને વિનાશ પામવું-એટલું જ હોય અને ધ્રુવતા ન જ હોય, તો પરભવ, પુણ્ય-પાપનું ફળ, મોક્ષ અને મોક્ષમાર્ગની આરાધના, એ વગેરેને અવકાશ જ ન રહે ઉત્પાદ અને વ્યયના સિદ્ધાંત સાથે ધ્રુવતાનો સિદ્ધાંત ભગનાં જ, તત્ત્વનો સિદ્ધાંત પરિપૂર્ણતાને પામે છે પછી કાઈ કહેવાનું બાકી રહેતું જ નથી. પછી તો જે કાઈ કહેવાનું રહે છે, તે એ ત્રણને સમજાવવાને માટે જ.

મૂળથી જ અનેકાન્તતાદ :

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો ત્રણ ઉત્તરોમાં ક્રમે કરીને ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્યને સૂચવે છે-એમ કહેવું, એ જેમ

સાચું છે, તેમ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો ત્રણ ઉત્તરો પૈકીના દરેકે દરેક ઉત્તરમાં ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્ય એ ત્રણેયને સૂચવે છે-એમ કહેવું, એ પણ સાચું જ છે.

પ્રશ્ન૦ એ શી રીતે ?

એનું કારણ એ છે કે-ભગવાને ત્રણેય પદોઆદેશમાં 'વા' અવ્યય ઉચ્ચારેલ છે-અને એ 'વા' ના ઉચ્ચાર દ્વારા ઉત્પાદનો સિદ્ધાંત સૂચવતી વખતે વ્યય-ધ્રોવ્યનું, વ્યયનો સિદ્ધાંત સૂચવતી વખતે ઉત્પાદ-ધ્રોવ્યનું અને ધ્રોવ્યનો સિદ્ધાંત સૂચવતી વખતે ઉત્પાદ-વ્યયનું સૂચન કરેલ છે. દરેકે દરેક ઉત્તરમાં 'વા'નો પણ ભેગો પ્રયોગ કરવા દ્વારા, ભગવાને દ્રવ્યના અન્ય ધર્મોના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરવા સાથે, તેનો ખ્યાલ પણ આપ્યો છે. ભગવાનનું શાસન અનેકાન્તમય છે, એ તો આ ત્રિપદી ઉપરથી પણ સમજી શકાય છે. આજે કેટલાક અજ્ઞાનીઓ અધૂરી અને ભિંધી સમજણને લીધે એમ કહે છે કે-'ભગવાનના શાસનમાં અનેકાન્તવાદ પાછળથી આવ્યો છે.' પણ તેમને ગમ નથી કે-અહીં તો મૂળથી જ અનેકાન્તવાદ અથવા સ્થાદ્વાદ છે. આ ત્રિપદીના સ્વરૂપને પણ તેઓ જો બરાબર વિચારે, તો તેમની બ્રમણા ભાંગે અને તેમને લાગે કે-શ્રી જૈન શાસનમાં કોઈ પણ કાળે અનેકાન્તવાદ નહોતો એવું હતું જ નહિ.

અપેક્ષાએ જ ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્ય :

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો ત્રિપદી દ્વારા ફરમાવે છે કે એકનું એક દ્રવ્ય અપેક્ષાએ ઉત્પન્ન પણ થાય છે, અપેક્ષાએ

નષ્ટ પણ થાય છે અને અપેક્ષાએ ધ્રુવ પણ રહે છે. કોઈ પણ જીવ કે અજીવ દ્રવ્ય, માત્ર ઉત્પન્ન થાય છે એમ પણ નહિ; માત્ર વિનષ્ટ થાય છે એમ પણ નહિ, માત્ર ઉત્પન્ન થાય છે તથા વિનષ્ટ થાય છે એમ પણ નહિ, માત્ર ધ્રુવ રહે છે એમ પણ નહિ, અને, માત્ર ઉત્પન્ન થાય છે તથા ધ્રુવ રહે છે એમ પણ નહિ ! આ જગતમાં જેટલા દ્રવ્યો વિદ્યમાન હતાં, છે અને રહેશે, તે સર્વ દ્રવ્યોનો સમાવેશ જીવ અને અજીવ એમ બે વિભાગમાં થઈ જાય છે. આ જગતમાં જેટલાં જીવ દ્રવ્યો અગર અજીવ દ્રવ્યો અનાદિ-કાળથી છે, તેટલાં જ જીવ દ્રવ્યો અને અજીવ દ્રવ્યો આજે છે અને અનન્તાનન્ત કાલ વહી ગયા બાદ પણ વિદ્યમાન રહેવાનાં છે. અનન્તાનન્ત કાલ પૂર્વે જગતમાં જેટલા જીવ દ્રવ્યો અને અજીવ દ્રવ્યો હતાં, તેટલાં જ જીવ દ્રવ્યો અને અજીવ દ્રવ્યો જગતમાં આ સમયે પણ વિદ્યમાન છે અને આ સમયથી અનન્તાનન્ત કાલ વહી ગયા બાદ પણ તેટલાં જ જીવ દ્રવ્યો અને અજીવ દ્રવ્યો વિદ્યમાન રહેવાનાં છે. અવિદ્યમાન કદી પણ વિદ્યમાન બનતું નથી અને વિદ્યમાન કદી પણ અવિદ્યમાન બનતું નથી ત્યારે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે-ઉત્પાદ અને વ્યયનો સિદ્ધાન્ત ખોટો છે ? નહિ જ, ઉત્પાદ અને વ્યયનો સિદ્ધાન્ત પણ એટલો જ સાચો છે. દ્રવ્યના પર્યાયોના પરિવર્તનની અપેક્ષાએ ઉત્પાદ અને વ્યય છે જીવના અને અજીવનાં અસ્થાન્તરો થયા કરે છે અને તેની અપેક્ષાએ ઉત્પાદ અને વ્યય થાય છે, એમ કહેવાય છે પ્રાચીન અવસ્થા નષ્ટ થાય અને નવીન અવસ્થા ઉત્પન્ન થાય, વગી

પાછી એ અવસ્થા નહીં થાય અને નવીન અવસ્થા ઉત્પન્ન થાય, એમ ઉત્પાદ અને વ્યય થયા કરે, પણ મૂળ દ્રવ્ય તો કાયમનું કાયમ જ રહે, એટલે દ્રવ્યની એ ધ્રુવતા પણ ગણાય.

ત્રિપદીમાં જ દ્વાદશાંગીઓ :

ઉત્પાદ, વ્યય અને પ્રીવ્યનો સિદ્ધાન્ત જેમ પદાર્થની સઘળી જ અવસ્થાઓની અપેક્ષાએ છે, તેમ પદાર્થની પર્યાયાત્મક અવસ્થાઓની દૃષ્ટિએ પણ છે. સઘળા જીવને અને સઘળા અજીવને આ ઉત્પાદ-વ્યય-પ્રીવ્યનો સિદ્ધાન્ત લાગુ પડે છે. લોકનો કોઈ પણ પદાર્થ આ ત્રિપદી દ્વારા સૂચિત સિદ્ધાન્તોથી પર નથી અને એથી આ સિદ્ધાન્તના જ્ઞાનમાં જગતના જીવાજીવાદિ સઘળા પદાર્થોના પરિપૂર્ણ જ્ઞાનનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. અનન્ત ઉપકારી જ્ઞાની મહાપુરુષો દ્વરમાવે છે કે-જે એકને જાણે તે સર્વને જાણે અને જે સર્વને જાણે તે જ એકને જાણે; કારણ કે-એક દ્રવ્યના ઉત્પાદ, વ્યય, પ્રીવ્યનું વાસ્તવિક કોટિનું તથા પરિપૂર્ણ કોટિનું જ્ઞાન ત્યારે જ થાય છે, કે જ્યારે સર્વ દ્રવ્યોના ઉત્પાદ, વ્યય, પ્રીવ્યનું વાસ્તવિક કોટિનું તથા પરિપૂર્ણ કોટિનું જ્ઞાન થાય છે. આથી તમે સમજી શક્યા હશે કે-ત્રિપદી એ કેટલી બધી મહત્ત્વની વસ્તુ છે? અને, શ્રી ગણુધર ભગવાનો જ્યારે શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનને ‘તત્ત્વ ગુ’? -એવા પ્રશ્નો કરે છે, ત્યારે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવ તે પ્રશ્નોના ઉત્તરો તરીકે અન્ય કંઈ પણ નહિ જણાવતાં, આ ત્રિપદીને જ કેમ સંભળાવે છે? આ

ત્રિપદીમાં જગતના સઘળાંય પદાર્થોના સઘળાંય સ્વરૂપનો સમાવેશ થઈ જાય છે, માટે જ દ્વાદશાંગીનું મૂળ આ ત્રિપદી છે. આ ત્રિપદીમાં આવતું ન હોય એવું કશું જ દ્વાદશાંગીમાં નથી અને દ્વાદશાંગીમાં એવું એક પણ કથન નથી, કે જે કથનના લાવનો સમાવેશ આ ત્રિપદીમાં થતો ન હોય. દ્વાદશાંગીના સમસ્ત લાવનો સમાવેશ ત્રિપદીથી ઓછાં પદોમાંય થઈ શકે તેમ નથી અને દ્વાદશાંગીના સમસ્ત લાવને સમગ્ર રૂપે જણાવવાને માટે ત્રિપદીથી વિશેષ પદોની આવશ્યકતા પણ નથી. આમ છતાં પણ, શ્રી ગણધર ભગવાનો દ્વાદશાંગીની રચના કરે છે, કારણ કે-ત્રિપદી માત્રમાંથી જગતનાં સઘળાં જ જીવાજીવાદિ દ્રવ્યોના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, એવી અદ્ભુત ક્ષયોપશમની શક્તિ તો, શ્રી ગણધર ભગવાનોના પુણ્યાત્માઓને જ વરેલી હોય છે. શ્રી ગણધર ભગવાનોના આત્માઓમાં પણ દ્વાદશાંગીની રચના કરવા જોગી શક્તિ આ ત્રિપદીના શ્રવણ યોગે જ પ્રગટે છે. કોઈ કહેશે કે-‘તો એ ત્રિપદીના શ્રવણથી આપણામાં એવી શક્તિ કેમ પ્રગટતી નથી ?’ ત્યારે કહેવું પડે કે-અસરકારક વસ્તુની પણ અસર થવામાં દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. ખુદ ભગવાન પણ જો એની એ જ ત્રિપદી બીજા આત્માઓને કહે, તોય તે બીજા આત્માઓમાં શ્રી ગણધર ભગવાનોના આત્માઓ જેવી શક્તિ પ્રગટે નહિ. સામા પાત્રમાં એવી લાયકાત જોઈ એ ને ? એ દ્રવ્ય, એ ક્ષેત્ર, એ કાલ અને એ ભાવનો યોગ ક્યાંથી લાવવો ? શ્રી ગણધર ભગવાનોના આત્માઓએ તો, પૂર્વે, શ્રી ગણધર નામકર્મને ઉપાર્જીતું

હોય છે, એટલે એ પુણ્યાત્માઓના તે ગણધર નામકર્મનો ઉદય ત્રિપદીના શ્રવણ યોગે થઈ જાય છે. વળી તે સાથે જ શ્રી ગણધર ભગવાનોના આત્માઓમાં એ ત્રિપદીના શ્રવણથી એવો અપૂર્વ ક્ષયોપશમ સધાય છે કે—એથી તેઓને ઉત્કૃષ્ટ મતિજ્ઞાન તથા શ્રુતજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. આવી કર્મસ્થિતિ અને યોગ્યતા બીજા જીવોએ ઉપાજેલી હોય તો જ ત્રિપદીના શ્રવણ યોગે દ્વાદશાંગીની “રચના કરવા ભેગું” સામર્થ્ય તે જીવોમાં પ્રગટે ને ?

દ્વાદશાંગી એટલે અન્નેડ અરીસો :

આટલું વિવેચન થયા બાદ, હવે તો તમે એ વાત ધણી જ સહેલાઈથી વિચારી શકશો કે—દ્વાદશાંગીમાં હોય શું ? કહો કે—દ્વાદશાંગીમાં ભગવાને કહેલી ત્રિપદીનો જ વિસ્તાર હોય. એક યા બીજા રૂપમાં પણ ઉત્પાદ, વ્યય અને ક્રૌંચ વિષેની જ વાત દ્વાદશાંગીમાં હોય. જગતમાં જીવોય અનન્તાનન્ત છે અને અજીવ પુદ્ગલોય અનન્તાનન્ત છે. એ અનન્તાનન્ત જીવોના અને એ અનન્તાનન્ત પુદ્ગલોના ઉત્પાદ, વ્યય અને ક્રૌંચ વિષેની વાત દ્વાદશાંગીમાં હોય. એનો અર્થ એ થયો કે—જગતમાં બનેલી, બનતી અને બનવાની કોઈ પણ અવસ્થાનું સૂચન દ્વાદશાંગીમાં ન હોય એવું બને જ નહિ. જેનો જેટલો ક્ષયોપશમ હોય, તેટલું તે તેમાંથી લઈ શકે. મિથ્યાત્વનો ઉદય ભેરદાર હોય તો રુચે નહિ અને વિપરીત ભાવ પેદા કરે; મન્દ મિથ્યાત્વ હોય અને સુયોગ્ય નિશ્ચા મળી જાય, તો લાભનો ઘણો

સંભવ; પણ સમ્યક્દષ્ટિ આત્મા હોય તોય તે દ્વાદશાંગીમાંથી કેટલુંક લઈ શકે? પોતાના જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોના ક્ષયોપ-શમાનુમારે! જીવના સ્વભાવ અને વિભાવને લગતી તથા અજીવના સ્વભાવ અને તેનાં થતા અવસ્થાન્તરોને લગતી તેમજ જીવે વિભાવથી છૂટીને એકલા સ્વભાવમાં જ રમતા બનવાને માટે શું કરવું જોઈએ, તેની વાત દ્વાદશાંગીમાં હોય. જીવ-અજીવ કયાં કયાં છે, કેમ કેમ છે, એને કેટલો સંબંધ હોઈ શકે તથા કેટલો સંબંધ ન હોઈ શકે, એ સંબંધ કેવો હોય અને કેવો ન હોય તેમજ એ સંબંધ પાંચાઈ કેમ અને છૂટે કેમ, એ વગેરે વાતો દ્વાદશાંગીમાં હોય. દ્વાદશાંગી એટલે સારાય જગતના ત્રિકાલના સ્વરૂપનું સ્વચ્છ, સ્પષ્ટ અને વાસ્તવિકદર્શન કરવાનો અજોડ અરીસો. આપણને જેટલું જોતાં આવડે એટલું આપણે જોઈ શકીએ. જ્ઞાનચક્ષુ જેટલું શુદ્ધ અને આવરણરહિત હોય, તેટલું જ શુદ્ધ દર્શન થઈ શકે. આદરથી વિધિપૂર્વક દ્વાદશાંગીનું અધ્યયન અને શ્રવણ આદિકરવાથી પણ જ્ઞાનચક્ષુ શુદ્ધ અને આવરણરહિત બનતું બાય છે. આવી મહા પ્રભાવક વિજ્ઞાનમયી દ્વાદશાંગીનું પાંચમું અંગ, તેજ આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર.

પ્રણેતા ગ. ભ. શ્રી સુધર્માસ્વામીજી :

આપણી મૂળ વાત તો એ હતી કે-જે સૂત્રને વાંચવાની અહીં શરૂઆત કરાય છે, તે સૂત્રના પ્રણેતા કેણુ? એ પ્રણેતા વિશ્વસનીય છે કે અવિશ્વસનીય? એ માટે, આપણે નક્કી કરી આવ્યા કે-દ્વાદશાંગીને અર્ધથી કહેનાર તો ભગવાન શ્રી

જિનેશ્વરદેવ પોતે જ હોય છે, કારણ કે—એ તારકના શ્રીમુખે ત્રિપદી ઉચ્ચારાયા બાદ, તેના જ આધારે દ્વાદશાંગીની રચના કરાય છે. દ્વાદશાંગીને અર્થથી કહે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર-દેવ અને એને શબ્દથી ગૂંથે શ્રી ગણધર ભગવાનો. દ્વાદશાંગીને અર્થથી કહેનાર અને શબ્દથી કહેનાર બન્નેય વ્યક્તિઓ એવી છે કે, દ્વાદશાંગીના એક પણ વચન કે એક પણ વચનના એક પણ ભાગ માટે, તે ઈવાસ્તવિક હોવાનો સદેહ માત્ર પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ. કોઈ વચન સમજમાં ન આવે તો આપણી ખામી, પણ એ વચનની ખામી તો મનાય જ નહિ. આ કારણે, આ સૂત્રને ખૂબ ભક્તિભાવ અને ખૂબ શ્રદ્ધાભાવ સાથે વાંચવું તથા સાંભળવું જોઈ એ અને પ્રત્યેક વચનના રહસ્યને પામવાનો પરિશ્રમ કરવો જોઈ એ. આ ક્ષેત્રમાં હાલ ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માતું શાસન વિદ્યમાન છે, એટલે આ શાસનમાં રચાયેલી દ્વાદશાંગીઓને અર્થથી પ્રરૂપનારા તો ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા જ છે; પણ આપણે પહેલાં વિચારી આવ્યા છીએ કે—ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માને શ્રી ઇન્દ્રભૂતિજી આદિ અગિયાર ગણધર ભગવાનો હતા અને એ દરેકે દરેક ગણધર ભગવાને પોતપોતાની દ્વાદશાંગીની રચના કરી હતી. આમ અગિયાર દ્વાદશાંગીઓ ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના શાસનમાં રચાઈ, પણ ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના શાસનમાં એ અગિયારેય દ્વાદશાંગીઓની પરંપરા ચાલી નથી. પરંપરા તો માત્ર એક જ દ્વાદશાંગીની ચાલી છે. આથી શ્રી ઇન્દ્રભૂતિજી આદિ અગિયાર ગણધર ભગવાનો પૈકીના કયા

ગણુધર ભગવાને રચેલી દ્વાદશાંગીની પરંપરા ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના શાસનમાં ચાલી અને આજે પણ ચાલી રહી છે, એ વાત પણ સમજી લેવી જોઈએ અને ત્યારે જ આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રના પ્રણેતા સંખંધીનો નિર્ણય પૂર્ણતાને પામેલો ગણાય. સામાન્ય રીતિએ વિચારનારને તો એમ જ લાગે એ સંભવિત છે કે-‘ પહેલા ગણુધર ભગવાન શ્રી ઇન્દ્રભૂતિજ, કે જેઓ ગૌતમ ગૌત્રના હોવાના કારણે જૈન સમાજમાં શ્રી ગૌતમસ્વામીજના નામથી વિશેષતઃ ઓળખાય છે, તેમણે રચેલી દ્વાદશાંગીની પરંપરા ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના શાસનમાં ચાલી હશે અને તે જ પરંપરા આજે પણ વિદ્યમાન હશે. ’ પરંતુ, વસ્તુતઃ તેમ બન્યું નથી. પાંચમા ગણુધર ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજ સિવાયના, શ્રી ઇન્દ્રભૂતિજ આદિ દશેય ગણુધર ભગવાનોએ રચેલી દ્વાદશાંગીની, પરંપરા ચાલી નથી; તે દ્વાદશાંગીઓનો તો વિચ્છેદ જ થઈ જવા પામ્યો છે; એટલે એક માત્ર પાંચમા ગણુધર ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજએ રચેલી દ્વાદશાંગીની જ પરંપરા ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના શાસનમાં ચાલી છે. ગણુધર ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજએ રચેલી દ્વાદશાંગીનો પણ ઘણો ભાગ નષ્ટ થઈ જવા પામ્યો છે, તો પણ આ કાળમાં દ્વાદશાંગી પૈકીનો જેટલો ભાગ વિદ્યમાન છે, તે ગણુધર ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજએ રચેલી દ્વાદશાંગીમાંનો જ ભાગ છે. આથી તમે સમજી શક્યા હશે કે-આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની રચના પણ ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના ગણુધર ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજએ જ કરેલી છે.

ગ. ભ. શ્રી સુધર્માસ્વામીજીની જ પરંપરા કયા કારણે?

અહીં તમે એ વાત પણ સમજી લો કે-બીજા ગણધર ભગવાનોની વાત તો બાજુએ મૂકીએ, પણ પહેલા ગણધર ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીજીની રચેલી દ્વાદશાંગીની તથા મુનિઓમાં પણ તેઓશ્રીની પાટ-પરંપરા નહિ ચાલતાં, પાંચમા ગણધર ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજીએ રચેલી દ્વાદશાંગીની તેમજ મુનિઓમાં પણ તેઓશ્રીની જ પાટ-પરંપરા ચાલી, તેનું કારણ શું? જો કે-પહેલા ગણધર ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીજીનો પ્રભાવ ઘણો જ જળરો હતો. લઙ્ગિધઓના નિધાન તરીકે તો એ તારકની ખ્યાતિ છે. શ્રી અષ્ટાપદગિરિ ઉપર એ મહાકાચ ગણધર ભગવાન સૂર્યના કિરણના આલમ્બન માત્રથી જ ચઢી ગયા હતા. લઙ્ગિધના બળે જ એ તારકે પંદર સો તાપસોને ક્ષીરાગ્રથી પારણું કરાવ્યું હતું. એક ખેડૂતનો જીવ, કે જેને ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના જીવ સાથે પૂર્વજીવમાં વૈરના સંસ્કાર પડી ગયા હતા, તે જીવને પણ ગણધર ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીજીએ ભગવાનની આજ્ઞાથી બંતે જઈને પ્રતિજ્ઞાધ પમાડ્યો હતો. એ જીવ ખુદ ભગવાનથી પ્રતિજ્ઞાધ પામે એ શક્ય નહોતું, પણ ગણધર ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીજીથી એ જીવ પ્રતિજ્ઞાધને પામ્યો અને દીક્ષિત બન્યો. એ ખેડૂત દીક્ષિત બનીને ગણધર ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીજીની આથે ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માની પાસે આવ્યો, પણ ભગવાનનું દર્શન થતાંની સાથે જ, તેના પૂર્વજીવના વૈરના સંસ્કારો તાબા થઈ ગયા અને એ કારણે એ ખેડૂત રજોહરણને ફેંડી દઈને

ત્યાંથી ભાગી ગયો. જો એવું ન બન્યું હોત, તો એ જીવ પણ એજ ભવમાં નિયમા કેવલજ્ઞાન પામીને મુક્તિએ જત; કારણ કે-ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના વરદ હસ્તે દીક્ષિત થયેલાઓ પૈકીના સઘળાઓ જ તે ભવમાં કેવલજ્ઞાનને પામીને મુક્તિએ ગયા-એવું બન્યું નથી કે અન્ય ગણધર ભગવાનોના હાથે દીક્ષિત થયેલાઓ પૈકીના સઘળા જ તે ભવમાં કેવલજ્ઞાનને પામીને મુક્તિએ ગયા-એવું બન્યું નથી; પણ ગણધર ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીજીના વરદ હસ્તે દીક્ષિત થયેલાઓ પૈકીના સઘળા જ તે ભવમાં કેવલજ્ઞાનને પામીને મુક્તિએ ગયા છે. આવો તો એ તારકનો પ્રભાવ હતો. આમ છતાં પણ, પાંચમા ગણધર ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજી મહાભાગ્યશાળી કે-એ તારકની રથેત્રી દ્વાદશાંગીની જ પરંપરા ચાલી અને મુનિઓની પાટ-પરંપરા પણ એ તારકની જ ચાલી. આતું કારણ શું ? કારણ એ જ કે-અગિયાર ગણધર ભગવાનોમાં પૂર્ણ આયુષ્યવાળા ગણધર ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજી જ હતા.

પહેલા ગણધર ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીજીનો કુલ દીક્ષાપર્યાય ૪૨ વર્ષનો હતો; તેમાં ૩૦ વર્ષનો છગ્નસ્થ-પર્યાય અને ૧૨ વર્ષનો કેવલિપર્યાય.

બીજા ગણધર ભગવાન શ્રી અશ્વિભૂતિજીનો કુલ દીક્ષાપર્યાય ૨૮ વર્ષનો હતો; તેમાં ૧૨ વર્ષનો છગ્નસ્થ-પર્યાય અને ૧૬ વર્ષનો કેવલિપર્યાય.

ત્રીજા ગણધર ભગવાન શ્રી વાયુભૂતિજીનો પણ કુલ દીક્ષાપર્યાય ૨૮ વર્ષનો જ હતો; પણ તેમાં ૧૦ વર્ષનો

છન્નસ્થપર્યાય હોતો અને ૧૮ વર્ષનો કેવલિપર્યાય હોતો.

ચોથા ગણુધર ભગવાન શ્રી વ્યક્રાસ્વામીજીનો કુલ દીક્ષાપર્યાય ૩૦ વર્ષનો હોતો; તેમાં ૧૮ વર્ષનો છન્નસ્થપર્યાય અને ૧૨ વર્ષનો કેવલિપર્યાય હોતો.

પાંચમા ગણુધર ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજીનો કુલ દીક્ષાપર્યાય ૫૦ વર્ષનો હોતો; તેમાં ૪૨ વર્ષનો છન્નસ્થપર્યાય અને ૮ વર્ષનો કેવલિપર્યાય હોતો.

છઠ્ઠા ગણુધર ભગવાન શ્રી મંડિતસ્વામીજીનો કુલ દીક્ષાપર્યાય ૩૦ વર્ષનો હોતો; તેમાં ૧૪ વર્ષનો છન્નસ્થપર્યાય અને ૧૬ વર્ષનો કેવલિપર્યાય.

સાતમા ગણુધર ભગવાન શ્રી મૈર્યપુત્રસ્વામીજીનો પણ કુલ દીક્ષાપર્યાય ૩૦ વર્ષનો હોતો; તેમાં તેમનો પણ છન્નસ્થપર્યાય ૧૪ વર્ષનો અને કેવલિપર્યાય ૧૬ વર્ષનો હોતો.

આઠમા ગણુધર ભગવાન શ્રી અકંપિતસ્વામીજીનો પણ કુલ દીક્ષાપર્યાય ૩૦ વર્ષનો હોતો; તેમાં ૬ વર્ષનો છન્નસ્થપર્યાય અને ૨૧ વર્ષનો કેવલિપર્યાય.

નવમા ગણુધર ભગવાન શ્રી અચલબ્રાતાસ્વામીજીનો કુલ દીક્ષાપર્યાય ૨૬ વર્ષનો હોતો; તેમાં ૧૨ વર્ષનો છન્નસ્થપર્યાય અને ૧૪ વર્ષનો કેવલિપર્યાય.

દશમા ગણુધર ભગવાન શ્રી મેતાર્યસ્વામીજીનો પણ કુલ દીક્ષાપર્યાય ૨૬ વર્ષનો હોતો, પણ તેમાં છન્નસ્થપર્યાય ૧૦ વર્ષનો હોતો અને કેવલિપર્યાય ૧૬ વર્ષનો હોતો.

અગિયારમા ગણુધર ભગવાન શ્રી પ્રભાસસ્વામીજીનો કુલ દીક્ષાપર્યાય ૨૪ વર્ષનો હોતો; તેમાં ૮ વર્ષનો

છઝસ્થપર્યાય અને ૧૬ વર્ષનો કેવલિપર્યાય હતો.

અગિયાર ગણુધર ભગવાનોના દીક્ષાપર્યાયમાં સૌથી વધારે લાંબા સમયનો દીક્ષાપર્યાય પાંચમા ગણુધર ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજીનો હતો. અને એથી જ ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ, પોતાના અગિયાર ગણુધર પૈકી પાંચમા ગણુધર ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજીને, પોતાની પાટે સ્થાપિત કર્યા હતા. ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા નિર્વાણને પામ્યા તે સમયે, એ તારકના અગિયાર ગણુધર પૈકી માત્ર બે જ ગણુધર ભગવાનો વિદ્યમાન હતા. પહેલા ગણુધર ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીજી અને પાંચમા ગણુધર ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજી. એ બે સિવાયના નવેય ગણુધર ભગવાનો, ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા નિર્વાણને પામ્યા તે પહેલાં જ નિર્વાણને પામી ચૂક્યા હતા. નિયમ એવો છે કે-ગણુધર ભગવાનો પોતાના નિર્વાણને પામવાના સમયથી એક મહિના પૂર્વે પાદપોષગમન અનશનને સ્વીકારે છે, એટલે એ નવેય ગણુધર ભગવાનોએ પાદપોષગમન અનશનને સ્વીકારતાં પહેલાં, પોતપોતાનો ગણુ, પાંચમા ગણુધર ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજીને સુપરત કર્યો હતો. ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના નિર્વાણ બાદ બાર વર્ષ પહેલા ગણુધર ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીજી પણ નિર્વાણને પામ્યા છે, એટલે એ તારકે પણ નિર્વાણ પામ્યાના એક મહિના પહેલાં જ પોતાનો ગણુ પાંચમા ગણુધર ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજીને સુપરત કર્યો હતો. આથી એમ સમજી શકાય છે કે-ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના નિર્વાણ બાદ ભગ-

ભગ વાર વર્ષે, એ તારકના પાંચમા ગણધર ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજીની નિશામાં, ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના શાસનના સમસ્ત મુનિગણો આવી ગયા હતા. આમ થવાથી, એ તદ્દન જ સ્વાભાવિક છે કે-પાંચમા ગણધર ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજીએ રચેલી દ્વાદશાંગીની જ પરંપરા ચાલે તેમજ ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના શાસનના મુનિઓની પરંપરા પણ તેઓથીની જ ગણાય.

આ સૂત્રના વિવરણકાર :

આ રીતિએ આપણે આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રના પ્રણેતા કોણ છે અને તે કેવા વિશ્વસનીય છે, એ વાતનો નિર્ણય તો કરી લીધો; પણ અહીં વાંચવા ધારેલ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર માત્ર મૂલસૂત્ર કે જે જ નથી, પરંતુ સદીક છે અને વાંચવા ધારેલ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર વિવરણયુક્ત છે. આ કારણે, શ્રી ભગવતીજી સૂત્રના વિવરણના રચયિતા પણ કેવા પ્રમાણપુર્ય છે, એ તમારે બાણી લેવું નોઈએ. નવાંગી ટીકાકાર તરીકે સુવિખ્યાત થયેલા આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજનો શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનું આ વિવરણ લખેલું છે શ્રી કાણાંગ સૂત્રથી લઈને શ્રી વિપાક-સૂત્ર સુધીના નવ અંગસૂત્રોના વિવરણો આ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજનો રચેલાં છે અને એથી

વિવરણોને લખવાને માટે શાથી ઉત્સાહિત થયા, તેના સળાંધમાં, આચાર્ય શ્રી પ્રભાચન્દ્રસૂરિજીએ પોતાના રચેલા શ્રી પ્રભાવક-ચરિત્ર નામના ગ્રંથમાં, સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ કર્યો છે.

તેઓશ્રીએ લખ્યું છે કે-શ્રીમાન્ અભયદેવસૂરિજીના અમયમા દુકાળના ઉપદ્રવને લીધે દેશની દુર્દશા થવા પામી અને તેથી સિદ્ધાન્ત તથા તેની વૃત્તિનો ઉચ્છેદ થવા લાગ્યો. તેમાંથી જે કાંઈ સૂત્રો બચી જવા પામ્યાં, તેમાં પ્રેક્ષાનિપુણ મુનિઓને પણ શબ્દાર્થ દુર્બોધ થઈ પડ્યો.

શાસ્ત્રોને અંગે આવી સ્થિતિ ઉપસ્થિત થવા પામી, તે દરમ્યાનમાં એક વાર એવું બનવા પામ્યું કે-શાસનદેવી આચાર્ય શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજની પાસે આવ્યાં.

મધ્યરાત્રિનો એ સમય હતો. મધ્યરાત્રિના સમયે પણ શ્રીમાન્ અભયદેવસૂરિજી મહારાજ તો સાવધાનપણે ધર્મધ્યાનમાં મગ્ન બનીને બેઠા હતા.

શાસનદેવીએ આવી, તેમને નમસ્કાર કરીને કહ્યું કે-“શ્રી શીલાંગકોટિ નામના આચાર્યશ્રીએ પૂર્વે અગિયાર અંગસૂત્રોની જે વૃત્તિઓ બનાવી હતી, તેમાંથી હાલ માત્ર બે જ અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓ વિદ્યમાન છે અને બાકીના નવ અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓ દુષ્કાલને અંગે વિચ્છિન્ન થઈ જવા પામી છે, આથી શ્રીમંથ ઉપરના અનુગ્રહને માટે તમે, જે નવ અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓનો વિચ્છેદ થઈ જવા પામ્યો છે, તે નવ અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓની રચના કરો.”

શાસનદેવીના આવા સૂચનને માલગતા, શ્રી અભયદેવ સૂરિજી મહારાજ તો, આશ્ચર્યચકિત બની ગયા નવ અંગસૂત્રો-

લગ બાર વર્ષે, એ તારકના પાંચમા ગણધર લગવાન શ્રી સુધર્મસ્વામીજીની નિશ્રામાં, લગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના શાસનના સમસ્ત મુનિગણો આવી ગયા હતા. આમ થવાથી, એ તદ્દન જ સ્વાભાવિક છે કે-પાંચમા ગણધર લગવાન શ્રી સુધર્મસ્વામીજીએ રચેલી દ્વાદશાંગીની જ પરંપરા આલે તેમજ લગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના શાસનના મુનિઓની પરંપરા પણ તેઓશ્રીની જ ગણાય.

આ સૂત્રના વિવરણકાર :

આ રીતિએ આપણે આ શ્રી લગવતીજી સૂત્રના પ્રણેતા કોણ છે અને તે કેવા વિશ્વસનીય છે, એ વાતનો નિર્ણય તો કરી લીધો; પણ અહીં વાંચવા ધારેલ શ્રી લગવતીજી સૂત્ર માત્ર મૂલસૂત્ર રૂપે જ નથી, પરંતુ સદીક છે. અત્રે વાંચવા ધારેલ શ્રી લગવતીજી સૂત્ર વિવરણયુક્ત છે. આ કારણે, શ્રી લગવતીજી સૂત્રના વિવરણના રચયિતા પણ કેવા પ્રમાણપુરક છે, એ તમારે જાણી લેવું જોઈએ. નવાંગી ટીકાકાર તરીકે સુવિખ્યાત થયેલા આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવમૂરીશ્વરજી મહારાજએ શ્રી લગવતીજી સૂત્રનું આ વિવરણ લખેલું છે. શ્રી ઠાણાંગ સૂત્રથી લઈને શ્રી વિપાક-સૂત્ર સુધીનાં નવ અંગસૂત્રોનાં વિવરણો આ આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવમૂરીશ્વરજી મહારાજએ રચેલાં છે અને એથી જ આ મહાપુરૂષ આપણા સમાજમાં ‘નવાંગી ટીકાકાર’ તરીકેની ખ્યાતિને પામેલા છે.

આ મહાપુરૂષ શ્રી ઠાણાંગસૂત્ર આદિ નવ અંગસૂત્રોનાં

વિવરણોને લખવાને માટે શાથી ઉત્સાહિત થયા, તેના સંબંધમાં, આચાર્ય શ્રી પ્રભાચન્દ્રસૂરિજીએ પોતાના રચેલા શ્રી પ્રભાવક-ચરિત્ર નામના ગ્રંથમાં, સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો છે.

તેઓશ્રીએ લખ્યું છે કે-શ્રીમાન્ અભયદેવસૂરિજીના સમયમાં દુકાળના ઉપદ્રવને લીધે દેશની દુર્દશા થવા પામી અને તેથી સિદ્ધાન્ત તથા તેની વૃત્તિનો ઉચ્છેદ થવા લાગ્યો. તેમાંથી જે કાંઈ સૂત્રો બચી જવા પામ્યાં, તેમાં પ્રેક્ષાનિપુણ મુનિઓને પણ શબ્દાર્થ દુર્બોધ થઈ પડ્યો.

શાસ્ત્રોને અંગે આવી સ્થિતિ ઉપસ્થિત થવા પામી, તે દરમ્યાનમાં એક વાર એવું બનવા પામ્યું કે-શામનદેવી આચાર્ય શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજની પામે આવ્યાં.

મધ્યરાત્રિનો એ સમય હતો. મધ્યરાત્રિના સમયે પણ શ્રીમાન્ અભયદેવસૂરિજી મહારાજ તો સાવધાનપણે ધર્મધ્યાનમાં મગ્ન બનીને બેઠા હતા.

શામનદેવીએ આવી, તેમને નમસ્કાર કરીને કહ્યું કે-“શ્રી શીલાંગકોટિ નામના આચાર્યશ્રીએ પૂર્વે અગિયાર અંગસૂત્રોની જે વૃત્તિઓ બતાવી હતી, તેમાંથી હાલ માત્ર એ જ અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓ વિદ્યમાન છે અને બાકીનાં નવ અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓ દુષ્કાલને અંગે વિચ્છિન્ન થઈ જવા પામી છે; આથી શ્રીસંઘ ઉપરના અનુગ્રહને માટે તમે, જે નવ અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓનો વિચ્છેદ થઈ જવા પામ્યો છે, તે નવ અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓની રચના કરો!”

શામનદેવીના આવા સૂચનને માંભળતાં, શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજ તો, આશ્ચર્યચકિત બની ગયા નવ અંગસૂત્રો-

ની વૃત્તિઓને રચવાની તેઓશ્રીને કદી કલ્પના પણ નહિ આવેલી. પોતે એ વાતમાં પણ શંકિત જ હતા કે—‘મારામાં એવું સામર્થ્ય જ ક્યાં છે, કે જેથી હું નવ અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓને રચી શકું?’ ખીજી તરફ સૂચન શાસનદેવીનું હતું. આ કારણે શ્રીમાન અભયદેવજીસૂરિજીએ મનોવ્યગ્રતા અનુભવી અને તે વ્યગ્રતાને શાસનદેવી સમક્ષ પ્રગટ કરતાં કહ્યું કે—‘માતા! હું તો અલ્પમતિ જડ જેવો છું. ગણધર ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજીએ રચેલા ગ્રન્થોને યથાર્થ રૂપમાં જોવા જોગી બુદ્ધિ પણ મારામાં નથી, એટલે હું તેની વૃત્તિ રચું અને મારા અજ્ઞપણાથી તેમાં જો કાંઈ પણ ઉત્સૂત્ર મારાથી કહેવાઈ જાય, તો તેથી મને મહાપાપ લાગે! ઉત્સૂત્રકથન કરનારને અનંત સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવું પડે, એવું પૂર્વાચાર્ય પરમર્ષિઓનું કથન છે. આ એક મુઝવણ અને મારી ખીજી મુઝવણ એ છે કે—તમારી વાણી પણ અલંબનીય છે; માટે તમે જ કહો કે—મારે કરવું શું?’

નવાંગી ટીકાકાર આચાર્ય શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજજીએ આપેલો આ જવાબ છે! વિચાર કરો કે—મહાપુરૂષો કેવા નમ્ર, ગંભીર અને પાપથીરુ હોય છે? ખરેખર, ઉત્સૂત્રકથન રૂપ પાપ, એ એક અતિશય લયંકર કોટિનું પાપ છે. સંસારમાં જેટલાં પાપો છે, તેમાં લયંકરમાં લયંકર કોટિનું પાપ ઉત્સૂત્રકથન છે. ઉત્સૂત્રકથન રૂપ પાપ સમાન અન્ય કોઈ જ પાપ નથી. અન્ય પાપોથી ખચવાનો ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરનારો પણ, જો ઉત્સૂત્રકથન રૂપ પાપને મેવનારો હોય, તો અન્ય પાપોથી ખચવાનો તેનો પ્રયત્ન નિષ્ફલ જેવો જ

છે. કારણ કે-ઉત્સૂત્રકથન રૂપ એક જ પાપ પણ તેને અનંત મંસારમાં રૂલાવનારૂં બને છે. ભવણીરૂ આત્માઓએ તો, ખીજાં પાપોનો પરિત્યાગ થઈ શકે નહિ તો પણ, છેવટમાં છેવટ ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણા રૂપ ભયંકર પાપથી બચવાને માટે તો મદાને માટે ઉપયોગશીલ અને પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ જો કે-ભવણીરૂ આત્માઓએ તો પાપ માત્રનો પરિત્યાગ કરવાને માટે ઉપયોગશીલ અને પ્રયત્નશીલ રહીને જોઈએ, કારણ કે-પાપ માત્રનો પરિત્યાગ કર્યા વિના, મોક્ષમાર્ગની મુન્દર કોટિની આરાધના શક્ય નથી, પરંતુ ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણા રૂપ પાપથી તો અવશ્યમેવ બચવું જોઈએ. કારણ કે-આત્માને અનંત મંસારમાં રૂલાવવાનું જેવું સામર્થ્ય ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણા રૂપ પાપમાં છે, તેવું સામર્થ્ય અન્ય કોઈ પણ પાપમાં નથી ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણા રૂપ પાપના વિષયમાં જેઓ ઉપેક્ષા સેવે છે, તેઓ અન્ય પાપોના ત્યાગની ગમે તેટલી વાતો કરતા હોય કે અન્ય પાપોના ત્યાગનો ગમે તેટલો પ્રયત્ન પણ કરતા હોય, તો પણ તેઓ અનંતજ્ઞાનિઓએ દેશભાવેલા પાપકર્મના વાન્તવિક સ્વરૂપને સમજ્યા જ નથી આ કાળમાં તો, ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણાથી બચવાને માટે ખૂબ જ લક્ષ્ય ગણવા જેવું છે આજે એવું એવું સાહિત્ય પ્રચાર પામી રહ્યું છે કે-અજ્ઞાન જીવોને સૂત્રવિરૂદ્ધના માર્ગે દોરી બાંધ અને તેમાં જો આગ્રહ થઈ બાંધ તથા એ આગ્રહને વશ થઈને જો પોતે માની લીધેલ વસ્તુનું સમર્થન કરવાનું મન થઈ બાંધ, તો ઉત્સૂત્રકથનનું મહાપાપ પડ્યે પડી જતાં વાર લાગે નહિ ભવથી નિસ્તારને પામવાની વૃત્તિવાળા આત્માઓએ તો,

આખર તેમની અલિલાવા પૂર્ણ થઈ. તેમને પોતાને જ તેવા સમર્થ જે શિષ્યોની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ.

એક વાર આચાર્ય શ્રી વર્ધમાનસૂરિજી લવ્યાત્માઓને પ્રતિબોધ કરતા થકા ધારાનગરીમાં પધાર્યા. ધારાનગરીમાં તે મમથે લક્ષ્મીપતિ નામે એક મહાધનિક પણ વસતો હતો. તે શેઠ શ્રી જૈન ધર્મનો ઉપાસક હતો. તે શેઠને ત્યાં શ્રીધર અને શ્રીપતિ નામના જે બ્રાહ્મણ યુવાનો વસતા હતા. એ જે બ્રાહ્મણ યુવાનો, ઘણા મોટા વિદ્વાન હોવા સાથે સૂક્ષ્મબુદ્ધિને ધરનારા હતા. તેમની દેહાદૃતિ પણ જ્ઞેનારની નજરને આકર્ષે તેવી હતી. તેઓ મૂળ તો મધ્યદેશના વતની હતા, પણ દેશાટન કરવાને નીકળ્યા હતા. દેશાટન કરતાં કરતાં તે બંને યુવાન બ્રાહ્મણો ધારાનગરીમાં આવી પહોંચ્યા. લક્ષ્મીપતિ શેઠ તેમની આદૃતિથી આકર્ષાઈને તે બંનેને લિક્ષાદાન કર્યું તથા આશ્રય આપ્યો. એક વાર શેઠને એ બંનેય બ્રાહ્મણ યુવાનોની અભયબી પમાડે તેવી સ્મૃતિશક્તિનો અનુભવ થયો. તેમની સ્મૃતિ શક્તિના પ્રભાવથી જ, લક્ષ્મીપતિ શેઠ એક ભારે વિમાસણુમાથી જિગરી ગયા. ત્યારથી તો લક્ષ્મીપતિ શેઠે એ બંનેય બ્રાહ્મણ યુવકોને પોતાના ઘરમાં જ સન્માનભરે રાખ્યા.

આમ વધુ ને વધુ પરિચય થતા, શેઠને અનુભવ થયો કે—આ જે યુવકો જેમ ભારે વિદ્વાન અને ભારે બુદ્ધિશાળી છે, તેમ ભારે શાન્ત અને ભારે જિતેન્દ્રિય પણ છે શ્રીધર અને શ્રીપતિ નામના એ બંને બ્રાહ્મણ યુવકોનો આવો અનુભવ થતાં, શેઠને એજ વિચાર આવ્યો કે—‘જે આ

બન્ને યુવકો મારા ગુરૂના શિષ્યો બને, તો કેવું સાઈં થાય ? કેમ કે-આ બંનેય શ્રીસંઘના ભૂષણ રૂપ બને એવા છે. "

વિચાર કરો કે-શેઠને આવેા વિચાર સાથી આન્વેા હશે ? શેઠના હૈયામાં કેટલી બધી ગુરૂભક્તિ વસી હશે ? શ્રી જિનશાસનની પ્રભાવના અને શ્રીસંઘની શોભા તરફ શેઠનું કેટલું બધું લક્ષ્ય હશે ? પ્રતિભાશાલી આકૃતિ, ભારે વિદ્વત્તા, તેજસ્વિની બુદ્ધિ, શાન્ત પ્રકૃતિ અને જિતેન્દ્રિયપણું- એ બધાને જોઈને, એ બન્ને ગ્રાહ્ય યુવકોનો બીજા કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપયોગ કરવાનું મન થાય નહિ અને તેઓને શાસનપ્રભાવક સાધુ બનાવવાનું જ મન થાય, એથી શેઠના હૈયામાં રહેલા સાચા ધર્મરાગની પ્રતીતિ થાય છે.

તમને તમારા સંતાનો અને આશ્રિતો માટે આવેા વિચાર આવે બરે ? તમારાં સંતાનો અને આશ્રિતો દેખાવડાં અને બુદ્ધિશાલી હોય તેમજ શાસનને ઉપયોગી થાય તેવાં હોય, તો તેમને શાસનને સમર્પી દેવાનું તમને મન થાય કે તેમને પેઢી વગેરેમાં જોડી દેવાનું તમને મન થાય ? પેઢી વગેરે તો આ ભવની ચીજ; તેય પુણ્યોદયને આધીન અને પાપનું કારણ; જ્યારે શાસનની આરાધના તો ભવોભવને માટેની ઉપયોગી અને નિયમા કલ્યાણની કરનારી. આમાં તો જે જોડે તેનું પણ કલ્યાણ થાય અને જે જોડાય તેનું પણ કલ્યાણ થાય, તે છતાં પણ તમારું હૈયું કયી તરફ ઢળે ?

પેલા લક્ષ્મીપતિ શેઠ તો, પોતાનો વિચાર કેમ અમલમાં આવે તે જોતા હતા. એવામાં આવ્યા શ્રી વર્ધમાનસૂરિજી ધારાનગરીમાં પધાર્યા. શેઠને લાગ્યું કે-જે તકની હું રાહ

એતો હતો, તે તક આવી લાગી. શેઠ બ્યારે ગુરૂમહારાજને વન્દન કરવાને માટે ગયા, ત્યારે શ્રીધર અને શ્રીપતિ નામના તે બે બ્રાહ્મણ યુવકોને પણ શેઠ પોતાની આથે લઈ ગયા.

આચાર્ય શ્રી વર્ધમાનગૂરિજીની પાસે પહોંચીને શેઠે સર્વ અભિગમપૂર્વક આચાર્યશ્રીને વન્દન કર્યું અને તે પછી જ પોતે પોતાને ઉચિત આસને બેઠા. પેલા બે બ્રાહ્મણ યુવકો પણ હસ્તાંજલિ કરીને ત્યાં બેઠા. આચાર્યશ્રીએ એ બન્નેય બ્રાહ્મણ યુવકોની આકૃતિને શ્રેષ્ઠ લક્ષણોથી યુક્ત જોઈ અને એથી પ્રેમપૂર્વક કહ્યું કે—‘ આ બન્નેની અસાધારણ આકૃતિ દેવ-પરને જીતનારી છે. ’ એ બન્ને બ્રાહ્મણ યુવકોને પણ આચાર્યશ્રી તરફ ખૂબ જ આકર્ષણ થયું. તેમણે આચાર્યશ્રીની નિશાને સ્વીકારવાનો નિર્ણય કર્યો અને આચાર્યશ્રીએ પણ તેમને દીક્ષાને યોગ્ય બાણીને દીક્ષા આપી.

દીક્ષા આપ્યા બાદ, એ બન્નેય યુવાન મુનિઓને આચાર્યશ્રીએ સિદ્ધાન્તનો અભ્યાસ સારી રીતિએ કરાવ્યો અને તે પણ તપના નિધાન એવા યોગોત્તું વહેન કરાવવા પૂર્વક ! ગુરૂ પ્રેમથી વિધિ મુજબ સિદ્ધાન્તને ભણાવનાર હોય અને શિષ્યો શ્રદ્ધા અને વિનયથી વિધિપૂર્વક ભણનાર હોય—તેમાં ય શિષ્યો વિદ્વાન અને સૂક્ષ્મમતિને ધરનારા હોય, તો કમીના શી રહે ? એ ભણતર કર્યું સુંદર પરિણામ નિપજાવ્યા વિના રહે ? એવું ભણતર તો અલ્પ કાળમાં જ ઘણું ભવ્ય પરિણામ નિપજાવે. અલ્પ કાળમાં જ એ બન્નેય મુનિઓએ સિદ્ધાન્તનો સુંદર અભ્યાસ કરી લીધો.

. આચાર્યશ્રીએ જોયું કે—‘ હવે આ બન્નેય મુનિઓ

સૂરિપદને યોગ્ય બન્યા છે ' આથી આચાર્યશ્રીએ તે બન્નેને શ્રી સૂરિપદ ઉપર સ્થાપન કર્યા અને ત્યારથી તે બન્નેય મહાત્માઓ, શ્રી જિનેશ્વરસૂરિજી અને શ્રી બુદ્ધિસાગરસૂરિજી એવા પવિત્ર નામોથી સુદિખ્યાત થયા.

આમાના એક આચાર્ય શ્રી જિનેશ્વરસૂરિજીએ, નવાગી ટીકાકાર આચાર્ય શ્રી અલમદેવસૂરિજીને તૈયાર કર્યા અને આચાર્ય શ્રી બુદ્ધિસાગરસૂરિજીએ આઠ હજાર સ્થોક પ્રમાણ એક નવું વ્યાકરણ બનાવ્યું, કે જે વ્યાકરણ 'બુદ્ધિસાગર' એવા નામથી સુપ્રસિદ્ધ થયું આથી તમે કલ્પના કરી શકો છો કે-એ બન્નેય કેટલા બધા સમર્થ હતા !

એ તો બધું પાછળથી બન્યું છે, પણ સૌથી પહેલા તો આચાર્ય શ્રી વર્ધમાનસૂરિજીએ, પોતાના તે બન્ને શિષ્યોની પાસે, પોતાની જે મહેચ્છા હતી તે પાર પડાવી છે આચાર્ય શ્રી વર્ધમાનસૂરિજીએ એ બન્નેને શ્રી સૂરિપદનું દાન કર્યા પછીથી, તેમને અલગ વિહારની અનુજ્ઞા આપી અલગ વિહારની તેમને અનુજ્ઞા આપતા, આચાર્ય શ્રી વર્ધમાન-સૂરિજીએ તેમને કહ્યું કે-‘પાટણમાં રહેલા ચૈત્યવામી આચાર્યો, સુવિહિત સાધુઓને ત્યાં રહેવા દેતા નથી અને તેમને હેરાન કરે છે સુવિહિત સાધુઓની એ તકલીફનું, તમારે તમારી શક્તિ અને બુદ્ધિથી નિવારણ કરવાનું છે, કાગળ કે-આ કાગળા એ કાર્ય કરવાને તમે જ સમર્થ છો ’

પોતાના ગુરુદેવની એ આજ્ઞાને, શ્રી જિનેશ્વરસૂરિજીએ તથા શ્રી બુદ્ધિસાગરસૂરિજીએ માથે ચઢાવી અને તરત જ ચૂજરાત તરફ વિહાર કર્યો તે બન્નેએ પાટણ પહોંચીને,

પોતાની વિદ્વત્તા અને પ્રતિભાના બળે, એક વિદ્વાન પુરોહિતને ત્યાં આશ્રય મેળવ્યો. ચૈત્યવાસી આચાર્યો તરફથી ત્યાં ઉપદ્રવ આવતાં, પુરોહિતે રાજસભામાં જઈ ને રાજાની પાસે બધી હકીકત રજૂ કરી. ચૈત્યવાસી આચાર્યોએ પણ રાજાને પોતાના અધિકારની હકીકત જણાવી. આથી રાજાએ કેવળ ઉપદેશથી તે બંને આચાર્યોને પાટણમાં રહેવા દેવાનું જણાવ્યું અને ચૈત્યવાસી આચાર્યોએ રાજાનું તે કથન માન્ય રાખ્યું. પછી તો પુરોહિતે રાજાની પાસેથી ઉપાશ્રયને માટેની જમીન મેળવી અને તે જમીન ઉપર ઉપાશ્રય કરાવ્યો. ત્યારથી સુવિહિત સાધુઓનું પાટણમાં આવીને રહેવાનું ફરીથી શરૂ થયું અને વર્ષો થયાં જે વિહારભૂમિ સુવિહિત સાધુઓને માટે વિઘ્નમયી બની ગઈ હતી, તે વિહારભૂમિ આમ પુનઃ નિર્વિઘ્ન બની ગઈ.

આ પ્રસંગ ઉપરથી સમજી શકાય તેમ છે કે—નવાંગી ટીકાકાર આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજના દાદાશુર આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ્ વર્ધમાનસૂરિજી મહારાજ, સુવિહિત મુનિમાર્ગના એવા દૃઢ ઉપાસક હતા કે—સુવિહિત મુનિમાર્ગ નિર્વિઘ્ન બને તેની તેમજ ભવ્યાત્માઓ સુવિહિત મુનિમાર્ગથી મુપરિચિત રહે તેની પણ, તેઓશ્રીને ખૂબ જ કાળજી હતી. વળી આ પ્રસંગ ઉપરથી એ વાત પણ સમજી શકાય તેમ છે કે—શ્રી અભયદેવસૂરિજીના શુરમહારાજ પણ મહા વિદ્વાન, બુદ્ધિનિધાન, પ્રતિભાસંપન્ન અને સુવિહિત મુનિમાર્ગના પાલક હોવા સાથે, સુવિહિત મુનિમાર્ગના રક્ષક પણ હતા. આવા દાદાશુર અને આવા શુરમહારાજની નિશાને પામેલો આત્મા જો લાયકાતવાળો હોય, તો એનામાં

કયી વાતની કમીના રહે ? ખરેખર, એવો આત્મા શામનનો પરમ આરાધક અને સાથે સાથે શાસનનો પરમ પ્રભાવક પણ પાકે, તેમાં નવાઈ પામવા જેવું કંઈ છે જ નહિ.

પાટણમાં મુવિહિત મુનિઓના પ્રવેશને અને નિવાસને નિર્વિઘ્ન બનાવવાનું શામનરક્ષાનું શુભ કાર્ય મદલપણે પગિપૂર્ણ કરીને, આચાર્ય શ્રી જિનેશ્વરસૂરિજી વિહાર કરતા કરતા, કેટલાક સમય બાદ પુનઃ ધારાનગરીમાં પધાર્યા તે વખતે ધારાનગરીમાં મહીધર નામે પણ એક શેઠ વસતા હતા અને ધનદેવી નામે તેમની ધર્મપત્ની હતી તેમનો અભયકુમાર નામે પુત્ર હતો એ અભયકુમાર બાલપણથી જ ગુણોના સમૂહને ધરનારો હતો.

ભગવાન શ્રી મહાવીર પગ્માત્માના શાસનમાં અભયકુમારનું નામ એટલું બધું પ્રસિદ્ધ છે કે-અભયકુમાર નામ આવતાંની સાથે જ, શ્રી શ્રેણિકપુત્ર અભયકુમાર આપણને યાદ આવ્યા વિના રહે નહિ. એ અભયકુમાર અને આ અભયકુમાર-બન્નેય આ શામનમાં મૂઠી મૂઠી રીતિએ પણ સુંદર પ્રકારની ખ્યાતિને પામેલા છે; પરંતુ એકની ખ્યાતિ તેમના સંસારિપણાના નામથી એટલે કે-અભયકુમાર એવા નામથી છે, બીયારે આ ખીજની ખ્યાતિ શ્રી અભયદેવસૂરિજી એ નામથી છે. આ અભયકુમાર તો, નવાંગી ટીકાકાર તરીકે મુવિખ્યાત થયા છે.

આ અભયકુમાર કેવી રીતિએ નવાંગી ટીકાકાર આચાર્ય શ્રી અભયદેવસૂરિજી બન્યા, તે પણ હવે બોધ લઈએ આચાર્ય શ્રી જિનેશ્વરસૂરિજી ધારાનગરીમાં પધારતાં, મહીધર શેઠ

પોતાની વિદ્વત્તા અને પ્રતિભાના બળે, એક વિદ્વાન પુરોહિતને ત્યાં આશ્રય મેળવ્યો. ચૈત્યવાસી આચાર્યો તરફથી ત્યાં ઉપદ્રવ આવતાં, પુરોહિતે રાજસભામાં જઈ ને રાજાની પાસે બધી હકીકત રજૂ કરી. ચૈત્યવાસી આચાર્યોએ પણ રાજાને પોતાના અધિકારની હકીકત જણાવી. આથી રાજાએ કેવળ ઉપરોધથી તે બંને આચાર્યોને પાટણમાં રહેવા દેવાનું જણાવ્યું અને ચૈત્યવાસી આચાર્યોએ રાજાનું તે કથન માન્ય રાખ્યું. પછી તો પુરોહિતે રાજાની પાસેથી ઉપાશ્રયને માટેની જમીન મેળવી અને તે જમીન ઉપર ઉપાશ્રય કરાવ્યો. ત્યારથી સુવિદિત સાધુઓનું પાટણમાં આવીને રહેવાનું ફરીથી શરૂ થયું અને વર્ષો થયાં જે વિહારભૂમિ સુવિદિત સાધુઓને માટે વિધનમયી બની ગઈ હતી, તે વિહારભૂમિ આમ પુનઃ નિર્વિધન બની ગઈ.

આ પ્રસંગ ઉપરથી સમજી શકાય તેમ છે કે—નવાંગી ટીકાકાર આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજના દાદાગુરૂ આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ્ વર્ધમાનસૂરિજી મહારાજ, સુવિદિત મુનિમાર્ગના એવા ૬૬ ઉપાસક હતા કે—સુવિદિત મુનિમાર્ગ નિર્વિધન બને તેની તેમજ ભવ્યાત્માઓ સુવિદિત મુનિમાર્ગથી સુપરિચિત રહે તેની પણ, તેઓશ્રીને ખૂબ જ કાળજી હતી. વળી આ પ્રસંગ ઉપરથી એ વાત પણ સમજી શકાય તેમ છે કે—શ્રી અભયદેવસૂરિજીના ગુરૂમહારાજ પણ મહા વિદ્વાન, બુદ્ધિનિધાન, પ્રતિભાસંપન્ન અને સુવિદિત મુનિમાર્ગના પાલક હોવા સાથે, સુવિદિત મુનિમાર્ગના રક્ષક પણ હતા. આવા દાદાગુરૂ અને આવા ગુરૂમહારાજની નિશાને પામેલો આત્મા જે લાયકાતવાળો હોય, તો એનામાં

કયી વાતની કમીના રહે ? ખરેખર, એવો આત્મા શાસનનો પરમ આરાધક અને સાથે સાથે શાસનનો પરમ પ્રભાવક પણ પાકે, તેમાં નવાઈ પામવા જેવું કંઈ છે જ નહિ.

પાટણમાં મુવિહિત મુનિઓના પ્રવેશને અને નિવાસને નિર્વિઘ્ન બનાવવાનું શામનરક્ષાનું ગુણકાર્ય મફલપણે પરિપૂર્ણ કરીને, આચાર્ય શ્રી જિનેશ્વરસૂરિજી વિહાર કરતા કરતા, કેટલાક સમય બાદ પુનઃ ધારાનગરીમાં પધાર્યા. તે વખતે ધારાનગરીમાં મહીધર નામે પણ એક શેઠ વસતા હતા અને ધનદેવી નામે તેમની ધર્મપત્ની હતી. તેમનો અભયકુમાર નામે પુત્ર હતો. એ અભયકુમાર બાલપણથી જ ગુણોના સમૂહને ધરનારો હતો.

ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના શાસનમાં અભય-કુમારનું નામ એટલું બધું પ્રસિદ્ધ છે કે—અભયકુમાર નામ આવતાંની સાથે જ, શ્રી શ્રેણિકપુત્ર અભયકુમાર આપણને યાદ આવ્યા વિના રહે નહિ. એ અભયકુમાર અને આ અભયકુમાર—બન્નેય આ શાસનમાં જૂઠી જૂઠી રીતિએ પણ સુંદર પ્રકારની ખ્યાતિને પામેલા છે; પરંતુ એકની ખ્યાતિ તેમના સંમારિપણાના નામથી એટલે કે—અભયકુમાર એવા નામથી છે, બીજા આ બીજાની ખ્યાતિ શ્રી અભયદેવસૂરિજી એ નામથી છે. આ અભયકુમાર તો, નવાંગી ટીકાકાર તરીકે સુવિખ્યાત થયા છે.

આ અભયકુમાર કેવી રીતિએ નવાંગી ટીકાકાર આચાર્ય શ્રી અભયદેવસૂરિજી બન્યા, તે પણ હવે જોઈ લઈએ. આચાર્ય શ્રી જિનેશ્વરસૂરિજી ધારાનગરીમાં પધારતાં, મહીધર શેઠ

પાતાના પુત્ર અભયકુમારને નાથે લઈને, ગુરુમહારાજને વન્દન કરવાને માટે ગયા ત્યાં ગુરુમહારાજના શ્રીમુખેથી, પિતા-પુત્રે, મંમારની અસારતાને જણાવનાર ધર્મના ઉપદેશને સાંભળ્યો.

સદ્ગુરુઓના ઉપદેશનો સાર શો હોય ? એ જ કે- 'સંસાર અસાર છે, તેથી તજવા લાયક છે અને મોક્ષ સર્વ મુખમય છે, તેથી તેને રોગવવાને માટે ભગવાને કહેલો વિરતિધર્મ-ત્યાગધર્મ એવવા લાયક છે.' જેને આ વાત રૂચે, એથી જેનામાં સંસારના ત્યાગનો ઉદ્ધાસ પ્રગટે અને એકાંતે મોક્ષમાર્ગનું આરાધન કરવાને માટે જે અમર્થ અને યોગ્ય જણાય, તેને વિધિપૂર્વક દીક્ષા દેવાય. તમારો છોકરો વ્યાખ્યાન સાંભળવા આવ્યો હોય અને તેને ધર્મોપદેશ રૂચી જાય, તો એ તમને ગમે તો ખડું જ, કેમ ? ધર્મોપદેશ રૂચવાથી તેને સંસારનો ત્યાગ કરવાને માટે ઉદ્વેગિત થાય, તો તમે રાજ થાવ કે નારાજ થાવ ? એને તમે કાચી છુદિનો માનો કે તમારા કરતાં વધારે લઘુકર્મી અને લાઘ્યશાળી માનો ? તમારી પામે ત્યારે એ દીક્ષા લેવાની રજા માગે, ત્યારે તમને એમ થવું જોઈએ કે- 'હું રહી ગયો અને આ પામી ગયો !'

અહીં તો ગુરુમહારાજના શ્રીમુખેથી સંસારની અસારતાને જગાવનાર ધર્મોપદેશનું શ્રવણ કરવાના યોગે, શ્રી અભયકુમારનો આત્મા વૈરાગ્યવામિત ધની ગયો. અને એ વૈરાગ્યના યોગે મંયમને ગ્રહણ કરવાને માટે ઉદ્વેગિત ધનેલા શ્રી અભયકુમારે, પાતાના પિતા પાસે, મંયમને લેવાની અનુમતિ માગી. શ્રી અભયકુમારના પિતા શ્રી મહીધર શ્રેષ્ઠિએ પણ શ્રી અભયકુમારને દીક્ષા લેવાની અનુજ્ઞા આપી. આથી આગ્યાર્થ શ્રી

જિનેશ્વરસૂરિજી મહારાજએ શ્રી અભયકુમારને દીક્ષિત બનાવ્યા.

શ્રી અભયકુમારે દીક્ષિત બન્યા બાદ, ગુરુમહારાજની પાસે ગ્રહણ અને આસેવન રૂપ બન્નેય પ્રકારની શિક્ષાઓ ગ્રહણ કરી. ગુરુમહારાજએ તેમને, પોતાને પોતાના ગુરુ-મહારાજે કરાવ્યો હતો તેમ, સિદ્ધાન્તનો અભ્યાસ પણ કરાવ્યો. આથી તેઓ જળરા ક્રિયાનિષ્ઠ અને જળરા શાસ્ત્રજ્ઞ બન્યા. એ સમયે તેમના દાદાગુરુ આચાર્ય શ્રી વર્ધમાનસૂરિજી પણ ત્યાં જ વિરાજતા હતા. શ્રી વર્ધમાન-સૂરિજીએ તેમને શ્રી સૂરિપદને યોગ્ય ધાર્યા અને એથી તેમણે પોતાના શિષ્ય શ્રી જિનેશ્વરસૂરિજીને શ્રી અભય-મુનિજીને શ્રી સૂરિપદે પ્રતિષ્ઠિત કરવાનો આદેશ કર્યો. પોતાના ગુરુના આદેશથી, આચાર્ય શ્રી જિનેશ્વરસૂરિજીએ પણ શ્રી અભયમુનિજીને શ્રી સૂરિપદે પ્રતિષ્ઠિત કર્યા અને તે સમયથી તે મુનિ, શ્રી અભયદેવસૂરિજીના શુભ નામથી મુવિખ્યાત થયા.

આવા ભવ્ય વારસાને પામેલા હોવા છતાં પણ અને પોતે સમર્થ જ્ઞાની હોવા છતાં પણ, આચાર્ય શ્રી અભય-દેવસૂરિજી મહારાજ, શાસનદેવીને જવાબ દેતાં શું બોલ્યા ? ‘હું’ તો અલ્પમતિ જડ જેવો અને અલ્પજ્ઞ છું’ એવું કહ્યું ને ? આ જેવી-તેવી નમ્રતા અને નિરહંકારતા છે ? વળી એ ગંભીર પણ કેવા હતા ? ‘અંગસૂત્રોની વૃત્તિ રચવાની લાયકાત મારામા નથી’-એમ તેમણે સૂચવ્યું, પણ તેમ કરવાની ના પાડી નહિ અને શાસનદેવીની પાસેથી જ તેનો ખુલાસો મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો.

પાતાના પુત્ર અભયકુમારને સાથે લઈને, ગુરૂમહારાજને વન્દન કરવાને માટે ગયા. ત્યાં ગુરૂમહારાજના શ્રીમુખેથી, પિતા-પુત્રે, મંમારની અમારતાને જણાવનાર ન્ધર્મના ઉપદેશને સાંભળ્યો.

સદ્ગુરૂએના ઉપદેશનો સાર શો હોય ? એ જ કે- 'સંસાર અસાર છે, તેથી તજવા લાયક છે અને મોક્ષ સર્વ મુખમય છે, તેથી તેને રોગવવાને માટે ભગવાને કહેલો વિરતિધર્મ-ત્યાગધર્મ એવવા લાયક છે.' જેને આ વાત રૂચે, એથી જેનામાં સંસારના ત્યાગનો ઉલ્લાસ પ્રગટે અને એકાંતે મોક્ષમાર્ગનું આરાધન કરવાને માટે જે સ્વમર્થ અને યોગ્ય જણાય, તેને વિધિપૂર્વક દીક્ષા દેવાય. તમારો છોકરો વ્યાખ્યાન નાંભળવા આવ્યો હોય અને તેને ધર્મોપદેશ રૂચી જાય, તો એ તમને ગમે તો ખડું જ, કેમ ? ધર્મોપદેશ રૂચવાથી તે જો સંસારનો ત્યાગ કરવાને માટે ઉત્તરિત થાય, તો તમે રાજ થાવ કે નારાજ થાવ ? એને તમે કાચી યુદ્ધિનો માનો કે તમારા કરતાં વધારે લઘુકર્મી અને લાઘ્યશાળી માનો ? તમારી પામે ત્યારે એ દીક્ષા લેવાની રજા માગે, ત્યારે તમને એમ થવું જોઈએ કે- 'હું રહી ગયો અને આ પામી ગયો !'

આહીં તો ગુરૂમહારાજના શ્રીમુખેથી સંસારની અસારતાને દર્શાવનાર ધર્મોપદેશનું શ્રવણ કરવાના યોગે, શ્રી અભયકુમારનો આત્મા વૈરાગ્યવાસિત ણની ગયો. અને એ વૈરાગ્યના યોગે સંયમને શ્રદ્ધા કરવાને માટે ઉત્તરિત ણનેલા શ્રી અભય-કુમારે, પાતાના પિતા પાસે, સંયમને લેવાની અનુમતિ માગી. શ્રી અભયકુમારના પિતા શ્રી મહીપર શ્રેષ્ઠિએ પણ શ્રી અભય કુમારને દીક્ષા લેવાની અનુરૂપ આપી. આથી આચાર્ય શ્રી

જિનેશ્વરસૂરિજી મહારાજાએ શ્રી અભયકુમારને દીક્ષિત બનાવ્યા
 શ્રી અભયકુમારે દીક્ષિત બન્યા બાદ, ગુરુમહારાજાની
 પામે ગ્રંથો અને આસેવન રૂપ બન્નેય પ્રકારની શિક્ષાઓ
 ગ્રંથ કરી. ગુરુમહારાજાએ તેમને, પોતાને પોતાના ગુરુ-
 મહારાજે કરાવ્યો હતો તેમ, સિદ્ધાન્તનો અભ્યાસ પણ
 કરાવ્યો. આથી તેઓ જળરા ક્રિયાનિષ્ઠ અને જળરા
 શાસ્ત્ર બન્યા. એ સમયે તેમના દાદાગુરુ આચાર્ય શ્રી
 વર્ધમાનસૂરિજી પણ ત્યાં જ વિરાજતા હતા. શ્રી વર્ધમાન-
 સૂરિજીએ તેમને શ્રી સૂરિપદને યોગ્ય ધાર્યા અને એથી
 તેમણે પોતાના શિષ્ય શ્રી જિનેશ્વરસૂરિજીને શ્રી અભય-
 મુનિજીને શ્રી સૂરિપદે પ્રતિષ્ઠિત કરવાનો આદેશ કર્યો.
 પોતાના ગુરુના આદેશથી, આચાર્ય શ્રી જિનેશ્વરસૂરિજીએ
 પણ શ્રી અભયમુનિજીને શ્રી સૂરિપદે પ્રતિષ્ઠિત કર્યા અને
 તે અભયથી તે મુનિ, શ્રી અભયદેવસૂરિજીના શુભ નામથી
 મુવિખ્યાત થયા.

આવા ભવ્ય વારમાને પામેલા હોવા છતાં પણ અને
 પોતે મમર્થ જ્ઞાની હોવા છતાં પણ, આચાર્ય શ્રી અભય
 દેવસૂરિજી મહારાજા, શામનદેવીને જવાબ દેતા શું બોલ્યા ?
 ‘હું તો અદ્યમતિ જડ જેવો અને અદ્યમ છું’ એવું
 કહ્યું ને ? આ જેવી-તેવી નમ્રતા અને નિરહકારતા છે ?
 વળી એ ગલીર પણ કેવા હતા ? ‘અંગસૂત્રોની વૃત્તિ
 રચવાની લાયકાત મારામા નથી’-એમ તેમણે સૂચવ્યું, પણ
 તેમ કરવાની ના પાડી નહિ અને શાસનદેવીની પામેથી જ
 તેનો જૂલાનો મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો.

શ્રી અભયદેવજીસૂરિજી મહારાજને શાસનદેવીએ પણ સુંદર અને સચોટ જવાબ દીધો છે. શાસનદેવીએ કહ્યું કે- ‘હે સુરશિરોમણિ ! સિદ્ધાન્તના અર્થની વ્યાજબી વિચારણા કરવાની તમારામાં યોગ્યતા છે, એવી મારી ખાત્રી છે. આમ છતાં પણ, જો ક્યાંક સન્દેહ પડે તો તમે મને યાદ કરજો, એટલે હું તરત જ તમારી પાસે હાજર થઈશ અને તમારી સૂચવેલી સંદેહવાળી જાણત ભગવાન શ્રી સીમંધરસ્વામીજીને પૂછી આવીને તમને જણાવીશ.’

શાસનદેવીએ આ પ્રમાણે ઉત્સાહ અને આશ્વાસન આપવાથી, આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજએ, શ્રી આચારંગ અને શ્રી સૂયગડાંગ નામનાં બે અંગસૂત્રો સિવાયનાં, શ્રી ઠાણાંગસૂત્ર આદિ નવ અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓની રચના કરવાનો સ્વીકાર કર્યો. આવા દુષ્કર કાર્યનો સ્વીકાર કરવાની સાથે, એ મહાપુરૂષે એવી પણ દુષ્કર પ્રતિજ્ઞા ગ્રહણ કરી કે-‘ત્યાં સુધી શ્રી ઠાણાંગસૂત્ર આદિ નવેય અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓને રચવાનું કાર્ય હું પરિપૂર્ણ કરું નહિ, ત્યાં સુધી મારે હંમેશને માટે આયંબીલ જ કરવું.’

શ્રી જૈન શાસનમાં આયંબીલનો તપ પણ મહામંગલ રૂપ ગણાય છે. એ મંગલની આચરણાથી વિદ્વેનો નાશ પામે છે અને સિદ્ધિઓ આવી મળે છે. વૃત્તિની રચના એ લાવમંગલ અને એમાં મળ્યો આયંબીલનો તપ. આમ યોતાના દેહને અને મનને પણ મંગલમય બનાવનારો સુયોગ એ મહાપુરૂષે સાધ્યો. આથી નવેય અંગસૂત્રોની

વૃત્તિઓની રચના કરવામાં એ મહાપુરુષને કશું જ વિઘ્ન નહયું નહિ. શાસનદેવીએ આપેલા વચન મુજબ શાસન-દેવીએ પણ એ મહાપુરુષને સહાય કરી. આટલું છતાં પણ, નવાંગી ટીકાકાર આચાર્ય લગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજએ, તે કાલમાં વિદ્યમાન એવા મહા શ્રુતધર મુનિવરોની પાસે, પોતાની રચેલી વૃત્તિઓને શુદ્ધ કગવી; અને તે પછીથી જ, તે વૃત્તિઓનું આવકો દ્વારા લેખનકાર્ય એટલે કે તેની નકલો કરાવવાનું કાર્ય શરૂ કરાવાયું.

આ વસ્તુ એ તમારા લક્ષ્યમા હોય, તો મૂળ સૂત્ર પ્રત્યે જેમ લક્ષિતાર્યો વિશ્વાસભાવ રહે, તેમ આ ટીકા પ્રત્યે પણ લક્ષિતાર્યો વિશ્વાસભાવ રહે એ હેતુથી જ, શ્રી અભયદેવ-સૂરિજી મહારાજને લગતી કેટલીક વિગતો, તમને અહીં કાંઈક વિસ્તારથી જણાવવામાં આવી છે.

શાસનદેવીની પ્રેરણાનો પ્રસંગ, એ દંતકથા માત્ર નથી.

નવાંગી ટીકાકાર આચાર્ય લગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવ-સૂરીશ્વરજી મહારાજએ, શાસનદેવીની પ્રેરણાને પામીને નવ અંગસૂત્રો ઉપરની વૃત્તિઓની રચના કરી, એવું શ્રી પ્રભાવક-ચરિત્રના રચયિતા આચાર્ય શ્રી પ્રભાચન્દ્રસૂરિજીએ જણાવ્યું છે શ્રી અભયદેવસૂરિજીના પ્રબંધમાંની આ હકીકતના સંબંધમાં, એક આધુનિક વિદ્વાન મુનિશ્રીએ, એવો અભિ-પ્રાય વ્યક્ત કર્યો છે કે-

“ પ્રમન્ધના લેખ પ્રમાણે અભયદેવના ચમયમાં નવ અંગસૂત્રો ઉપર કોઈ ટીકા નહોતી રહી તેથી અભયદેવે

નવી ટીકાઓ બનાવી, પણ અભયદેવસૂરિના પોતાના જ લેખ પ્રમાણે તે વખતે સૂત્રો ઉપર પ્રાચીન ટીકાઓ વિદ્યમાન હતી. દાખલા તરીકે અભયદેવસૂરિ ભગવતીની ટીકામાં ભગવતી ઉપર તે વખતે જે પ્રાચીન ટીકાઓ હોવાનું લખે છે. એ જ પ્રમાણે બીજાં સૂત્રો ઉપર પણ તે સમયે ટીકાઓ વિદ્યમાન હોવાના તેમના ઉલ્લેખો છે. આ પરિસ્થિતિમાં, કાલવશાત્ ટીકાઓના નાશથી અભયદેવે શાસનદેવીના આદેશથી નવી ટીકાઓ બનાવી, એ હકીકત દન્તકથા માત્ર ઠરે છે.”

આ હકીકત વિષે પણ, અહીં પ્રસંગ છે તો થોડીક વિચારણા કરી લઈએ. શાસનદેવીની પ્રેરણાથી શ્રી અભયદેવસૂરિજીએ નવ અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓની રચના કરી, એવી શ્રી પ્રભાવકચરિત્રમાં જણાવેલી હકીકતને ‘દન્તકથા’ રૂપ ઠરાવવાને માટે, માત્ર એક જ હેતુ જણાવવામાં આવ્યો છે અને તે એ કે—‘ખ્રદ શ્રી અભયદેવસૂરિજીના જ લેખ પ્રમાણે તે વખતે સૂત્રો ઉપર પ્રાચીન ટીકાઓ વિદ્યમાન હતી.’ આ હેતુના સમર્થનમાં, એ આધુનિક વિદ્વાન મુનિરાજે શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર ઉપરની શ્રી અભયદેવસૂરિજી કૃત ટીકામાંના કથનનો એક જ દાખલો નોંધ્યો છે.

વાત પણ સાચી છે કે—આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર ઉપરની શ્રી અભયદેવસૂરિજી—કૃત ટીકામાં, ઉપોદ્ઘાતમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે—

“મુનિયોઘૈરનાયાધમધિગમનાય પૂર્વમુનિશિલ્પિકલ્પિત-
યોર્વહુપ્રવરણુણત્વેऽપિ દ્વસ્તયામહતામેવ યાચ્છિતવસ્તુસાધન-
સમર્થયોર્વૃત્તિચૂર્ણનાદિકયોસ્તદન્યેપાં ચ જીવાભિગમાદિચિવિ-

ધર્મચરણદ્વરકલેશાનાં સંઘટેન બૃહત્તરા અત પવામહતામ-
પ્યુપકારિણી×××વૃત્તિરારમ્યતે ।”

શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજના આ કથનથી એ
વાત મુનિશ્રીતપણે સાળીત થાય છે કે-‘ જે સમયે તેમણે
નવ અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓની રચના કરી, તે સમયે શ્રી ભગ-
વતીજી સૂત્રની પ્રાચીન ટીકા અને ચર્ચા વિદ્યમાન હતી
તેમજ શ્રી જીવાભિગમાદિ સૂત્રો ઉપરના પ્રાચીન આચાર્યોનાં
જનાવેલાં વિવરણો પણ તે સમયે વિદ્યમાન હતા ’ એટલે તે
મુનિશ્રીએ જણાવ્યું છે તે મુજબ ખીજાં સૂત્રો ઉપર પણ પ્રાચીન
ટીકાઓ તે સમયે વિદ્યમાન હોવાના શ્રી અભયદેવસૂરિજીના
પોતાના જ ઉદ્દેશો છે. આમ એ મુનિશ્રીનું કથન ધરાબર
હોવા છતાં પણ, વિચારવા જેવું એ છે કે-એ મુનિશ્રીએ
પ્રભાવક ચરિત્રમાંની શાસનદેવીની પ્રેરણાવાળી હકીકતને
માટે, “ એ હકીકત દન્તકથા માત્ર કહે છે ” એવું જે
જણાવ્યું છે, તે ધરાબર છે ?

એ મુનિશ્રીએ કરેલી કલ્પનાને જો બ્યાજખી માનવી
હોય, તો પહેલો પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે-‘ અંગ-
સૂત્રો ઉપરની ટીકાઓ વિદ્યમાન હોવા છતાં પણ, શ્રી
અભયદેવસૂરિજી મહારાજએ અંગસૂત્રો ઉપર ટીકાઓની
રચના કરી, તેનો હેતુ શો ? ’ આવા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં
કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે-‘ઓછા વિદ્વાન મુનિઓને
પણ, નિરાધારપણે, સૂત્રમાં સૂચવેલી હકીકત સમજાય, એ
માટે જ મેં આ ટીકાઓની રચના કરી છે, એવો શ્રી
અભયદેવસૂરિજી મહારાજએ પોતે જ ખુલાસો કર્યો છે ’

આવા ખુલાસાને માન્ય રાખવામાં આવે, તો પણ ખીજે પ્રશ્ન એ ઉપરિચિત થાય છે કે-‘તો પછી શ્રી અભય-દેવસૂરિજીએ અગિયારેય અંગસૂત્રોની ટીકાઓની રચના નહિ કરતાં, માત્ર નવ જ અંગસૂત્રોની ટીકાઓની રચના કેમ કરી?’ આવા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જો એવી કલ્પના કરવામાં આવે કે-‘નવ અંગસૂત્રોની ટીકાઓને રચ્યા પછી તરતમાં જ તેઓને લોહીવિકારની ખીર્મારી થઈ હતી, એટલે એ અંગ-સૂત્રોની ટીકાઓ લખવાનું કાર્ય તેમનાથી નહિ જની શક્યું હોય.’ તો એ કલ્પના ખોટી ઠરે તેવી છે; કારણ કે-નવ અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓને જનાવ્યા પછી, તે વૃત્તિઓને મહા શ્રુતધર આચાર્યાદિએ શોધી અને તે વૃત્તિઓની સંખ્યાબંધ નકલો થઈ ગઈ, તે પછીથી જ શ્રી અભયદેવસૂરિજીને લોહી-વિકારનો રોગ થયો હતો. વળી એ લોહીવિકારનો રોગ તો પાછો થોડા જ વખતમાં મટી ગયો હતો અને તે પછી સુંદર આરોગ્યવાળા બનેલા શ્રી અભયદેવસૂરિજી વર્ષો પર્યન્ત જીવ્યા હતા; તો, તે મહાપુરુષને જો જાકીનાં બે અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓ જનાવવી જ હોત, તો તે જનાવવાનો તેમની પાસે પૂરતો મમય હતો.

આમ છતાં પણ, જો એમ જ કહેવામાં આવે કે-‘પાછળથી શ્રી અભયદેવસૂરિજી ગમે તે કારણસર જાકીનાં બે અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓને રચવાને માટે ઉત્સાહિત નહિ જન્યા હોય.’ તો એ ખુલાસો પણ તદ્દન પાંગળો ગણાયે; કારણ કે-જો શ્રી અભયદેવસૂરિજીને માત્ર નવ અંગસૂત્રો ઉપર નહિ પણ અગિયારેય અંગસૂત્રો ઉપર વૃત્તિઓની રચના કરવાની

ધૃષ્ટિ હોત, તો તેમણે પ્રથમાંગસૂત્ર શ્રી આચારાંગથી જ સૂત્રોની વૃત્તિઓને રચવાનું કાર્ય શરૂ કર્યું હોત, પણ શ્રી અભયદેવસૂરિજીએ તો ક્રમવાર ત્રીજા અંગસૂત્ર શ્રી ઠાણાંગ-મૂત્રથી અગિયારમા અંગસૂત્ર સુધીની વૃત્તિઓની રચના કરી છે અને એથી એમ જ સાબીત થાય છે કે-શ્રી અભયદેવસૂરિ-જીની ધૃષ્ટિ પહેલેથી જ એવી હતી કે-માત્ર શ્રી ઠાણાંગાદિ નવ અંગસૂત્રો ઉપર જ વૃત્તિઓ રચવી

હવે એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે-‘શ્રી અભયદેવ સૂરિજીને નવ અંગસૂત્રો ઉપરની વૃત્તિઓને રચવાની ધૃષ્ટિ હતી અને પ્રથમાંગસૂત્ર શ્રી આચારાંગ તથા દ્વિતીયાંગસૂત્ર શ્રી સૂયગડાંગની વૃત્તિઓ રચવાની ધૃષ્ટિ નહોતી, તો તેનું કારણ શું?’ આવા પ્રશ્નનો ખુલાસો એ છે કે-તે સમયે શ્રી આચારાંગ-સૂત્રની અને શ્રી સૂયગડાંગસૂત્રની શ્રી શીલાંકાચાર્યે બનાવેલી વિસ્તૃત ટીકાઓ વિદ્યમાન હતી, ન્યારે એ જ શ્રી શીલાંકાચાર્યની બનાવેલી બાકીનાં નવ અંગસૂત્રોની ટીકાઓ ગમે તે કાચ્છે વિચિન્ન થઈ જવા પામી હતી, આથી શ્રી અભયદેવ-સૂરિજીએ પહેલા અને બીજા અંગસૂત્ર ઉપર ટીકાઓ લખી નહિ અને ત્રીજાથી અગિયારમા અંગસૂત્ર ઉપર ટીકાઓ લખી. આજે પણ પહેલા અને બીજા અંગસૂત્રની ટીકાઓ શ્રી શીલાંકાચાર્યની બનાવેલી અને બાકીનાં નવ અંગસૂત્રોની નવ ટીકાઓ શ્રી અભયદેવસૂરિજીની બનાવેલી પ્રચારમાં છે. શ્રી શીલાંકાચાર્યની બનાવેલી અગિયારેય અંગસૂત્રોની અગિ-યારેય ટીકાઓ જો શ્રી અભયદેવસૂરિજીના સમયમાં વિદ્યમાન હોત, તો કાં તો શ્રી અભયદેવસૂરિજી કોઈ પણ અંગમૂત્રની

ટીકા બનાવત જ નહિ અગર અગિયારેય અંગસૂત્રોની નવી ટીકાઓ બનાવત. શ્રી અભયદેવસૂરિજીએ નવ અંગસૂત્રો ઉપર નવ ટીકાઓ રચવા ઉપરાન્ત, શ્રી પંચાશકજી આદિ અનેક પ્રકરણગ્રન્થો ઉપર વિવરણો લખ્યાં છે તેમજ શ્રી આગમ-અષ્ટોત્તરી આદિ પ્રકરણગ્રન્થોની રચના પણ કરી છે આથી એ સૂચિત થાય છે કે-શ્રી અભયદેવસૂરિજીને પહેલાં બે અંગસૂત્રો સિવાયનાં નવ અંગસૂત્રોની જ ટીકાઓ રચવાની ઇચ્છા હતી અને તેનું કારણ એટલું જ હતું કે-શ્રી શીલાંકાચાર્ય મહારાજની રચેલી પહેલા અને બીજા અંગસૂત્ર ઉપરની ટીકાઓ તે વખતે વિદ્યમાન હતી અને બાકીનાં નવ અંગસૂત્રો ઉપર રચેલી તેમની ટીકાઓનો તે વખતે વિચ્છેદ થઈ જવા પામ્યો હતો.

એવું પણ માની શકાય નહિ કે-‘શ્રી શીલાંકાચાર્ય મહારાજે પહેલા અને બીજા અંગસૂત્ર ઉપર લખેલી ટીકાઓ વિસ્તૃત હતી અને એથી તે ઓછા જ્ઞાનવાળા કે અલ્પ ભતિવાળા મુનિરાજોને પણ સૂત્રાર્થનો સારી રીતિએ બોધ કરાવે તેવી હતી; ન્યારે એ જ શ્રી શીલાંકાચાર્ય મહારાજે રચેલી બાકીનાં નવ અંગસૂત્રોની ટીકાઓ એવી હતી, કે જેથી તે ટીકાઓ દ્વારા ઓછા જ્ઞાનવાળા કે અલ્પ ભતિવાળા મુનિરા-

અહીં એક એવી શંકાને પણ અવકાશ છે કે-‘શ્રી પ્રભાવક ચરિત્રના કર્તા આચાર્યશ્રીએ અગિયાર અંગોની વૃત્તિઓમાંથી નવ અંગોની વૃત્તિઓ વિચ્છેદ પામ્યાનું જણાવ્યું છે, જ્યારે ખૂદ શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજના લેખથી જણાય છે કે-તે વખતે જે અંગો મિવાયનાં અંગોની વૃત્તિઓ પણ વિદ્યમાન હતી. તો, શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજના કથનથી જ શ્રી પ્રભાવકચરિત્રના કર્તાનું કથન ખોટું ઠરતું નથી?’ આવી શંકાનું નિરાકરણ પણ, જે જે વસ્તુઓને ખ્યાલમાં રાખવામાં આવે, તો ઝટ થઈ જાય તેવું છે. તેમાં એક વસ્તુ એ છે કે-શ્રી પ્રભાવકચરિત્રકાર આચાર્યશ્રીએ, શ્રી શીલાંગકોટિ નામના આચાર્યશ્રીની બનાવેલી, એટલે કે-શ્રી શીલાંગાચાર્ય મહારાજની બનાવેલી અગિયાર અંગોની ટીકાઓ પૈકીની નવ અંગોની ટીકાઓ વિચ્છેદ પામ્યાનું જણાવ્યું છે; એટલે શ્રી શીલાંગાચાર્યથી અન્ય એવા કોઈ આચાર્યશ્રીની રચેલી સામાન્ય ૩૫માં શબ્દાર્થદિને જણાવતી ટૂંકી વૃત્તિઓ તે સમયે વિદ્યમાન હોય, તો તેટલા માત્રથી શ્રી પ્રભાવકચરિત્રકારનું કથન ખોટું ઠરી જતું નથી. બીજી વસ્તુ એ છે કે-શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજએ તે સમયે બીજી વૃત્તિઓ વિદ્યમાન હતી એવું સૂચવનારી વાત જેમ લખી છે, તેમ તેની સાથે સાથે જ એમ પણ લખ્યું છે કે-એ વૃત્તિઓ અત્ય પ્રમાણુવાળી હોવાના કારણે વિશેષજ્ઞાની મુનિવરોને જ સૂત્રાર્થનો સારી રીતે બોધ કરાવનારી છે.

બનવાજોગ છે કે-શામનદેવીએ એવી ટૂંકી વૃત્તિઓ વિદ્યમાન હોવાનું બહુવા છતાં પણ, એ વૃત્તિઓની મહત્વથી

સૂત્રાર્થનો યોધ હુલ્લ સમજીને જ અને શ્રી શીલાંકાચાર્ય મહારાજે રચેલી અગિયાર અંગોની વિસ્તૃત વૃત્તિઓમાંથી નવ અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓ વિચ્છેદ પામેલી હોવાથી, શ્રી અભયદેવસૂરિજીને નવ અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓનો રચના કરવાની પ્રેરણા કરી હોય. અહીં આપણે જે રીતિએ વિચારણા કરી તેવી રીતિએ જો એ વિદ્વાન મુનિશ્રીએ વિચારણા કરી હોત, તો શ્રી અભયદેવસૂરિજીને નવાંગોની ટીકાની રચના કરવાની શાસનદેવીએ કરેલી પ્રેરણાના પ્રસંગની બાબતમાં, તેઓ એવું ન જ લખી શકત કે-‘એ હકીકત દન્તકથા માત્ર ઠરે છે.’

પ્રભુબિમ્બના પ્રગટીકરણથી રોગનું નિવારણ :

પ્રશ્ન૦ શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજને થયેલા લોહીવિકારનો રોગ તો શ્રી મ્યંલન પાર્શ્વનાથ ભગવાનના બિમ્બને પ્રગટાવવાથી દૂર થયો હતો ને ?

એ સંબંધમાં એમ કહેવાય છે કે-નવ અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓને રચવાનું લગીરથ કાર્ય પરિપૂર્ણ કર્યા બાદ, સંયમયાત્રાના નિર્વાહને નિમિત્તે, વિહાર કરતા કરતા શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજ ધવલક નામના નગરે પધાર્યા. આયંબીલ તપને અંગે વર્ષો પર્યન્ત તેઓ ધી, દુધ આદિ લઈ શકેલ નહિ. વળી ઉભગરા પણ ઘણા થયેલા અને શ્રમ પણ ઘણો પડેલો. આ સંયોગોમાં શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજને લોહીવિકારનો કારમો રોગ ઉત્પન્ન થવા પામ્યો. આચાર્યશ્રી તો સમજતા જ હતા કે-‘મારાં પૂર્વકત દુષ્કર્મોના ઉદયનો જ આ પ્રભાવ છે. મારાં કરેલાં કર્મો

મારે ભોગવવાં જ નોઈએ. મારે માટે તો આ પણ એક સુંદર વસ્તુ છે, કારણ કે-આ રોગને સમભાવે સહવાથી, આ રોગના કારણે રૂપ મારાં અશુભ કર્મો તો નિર્જરશે, પણ સાથે સાથે મારાં જીવન પણ ઘણા અશુભ કર્મો નિર્જરશે.

આવી સમજને ધરનારાઓને પણ રોગની પીડા ભોગવવી પડે છે અને આવી સમજને નહિ ધરનારાઓને પણ રોગની પીડા ભોગવવી પડે છે, પરંતુ જેઓ આવી સમજને ધરનારા હોતા નથી, તેઓને રોગની પીડા ભોગવવા સાથે માનસિક અસમાધિની અને માનસિક અમમાધિના યોગે ઉત્પન્ન થતી બીજી પણ ઘણી પીડાઓ ભોગવવી પડે છે. એટલે તેમની પીડામાં ઘણો મોટો વધારો થઈ જવા પામે છે. તેઓને માત્ર આટલો જ ગેરલાલ થાય છે, એમ સમજવાનું નથી. તેઓ કેવળ પોતાની માનસિક અમમાધિના કારણે જ તેમજ એ માનસિક અસમાધિના કારણે તેઓ જે બીજી-ત્રીજી પાપક્રિયાઓ આચરે છે તેના કારણે પણ, ઘણાં અશુભ કર્મો ઉપાજે છે. આમ તેઓ વર્તમાનમાં પણ પોતાના દુઃખમાં મોટો વધારો કરે છે અને ભવિષ્યને પણ દુઃખમય બનાવી દે છે. કર્મના ઉદય સંજોગથી સાચી સમજને ધરનારો આત્મા, રોગની પીડાને ભોગવી લે છે, પણ માનસિક અમમાધિથી ભયવાની અને મનને અમાધિપૂર્ણ ગણવાની કાળજી રાખે છે, અને એથી, એના રોગની પીડાનું જોર વધતું તો નથી જ, પણ એ પીડાની અમર ઘણે અરે ઘટી જાય છે વળી, અમમાધિના ત્યાગથી અને અમાધિના એવનથી, તે સમસ્ત માણસ, પોતાના જીવન પણ ઘણાં અશુભ કર્મોની નિર્જરા

સાધવા દ્વારા, પોતાના ભવિષ્યને સુધારી શકે છે.

શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજ તો મહા વિવેકી અને મહા જ્ઞાની હતા. એટલે લોહીવિકારના ભયંકર રોગની પીડાથી તેઓ અસમાધિને પામે એવું તો હતું જ નહિ. પરંતુ આ રોગના નિમિત્તથી તેઓશ્રીને પણ એવું એક કારણ મળ્યું, કે જે કારણે તેઓશ્રીને પણ બેચેન બનાવી મૂક્યા. એ કારણથી તેઓ શોકથી ભ્રાત્ર બેચેન જ બની ગયા એમ નહિ, પણ તેઓ પોતાના દેહાન્તની ઈચ્છાવાળા પણ બની ગયા.

એ કારણ એ હતું કે-ઈર્ષ્યાજી જનોએ તદ્દન જીઠા પ્રચાર આદરી દીધો હતો. ઈર્ષ્યાજી લોકોએ એવો પ્રચાર આદર્યો હતો કે-‘ઉત્સૂત્રના કથનથી કુપિત થયેલા શાસનદેવતાઓએ આ વૃત્તિકારને કોઈરોગ ઉત્પન્ન કર્યો છે.’ આવા પ્રચારથી દેખીતી રીતિએ બે ફાયદા થાય. એક તો, શ્રી અભયદેવસૂરિજી પ્રત્યે ચતુર્વિધ શ્રીસંઘમાં અનાદરભાવ પ્રગટે, કારણ કે-ચતુર્વિધ શ્રીસંઘ ઉત્સૂત્રમરૂપકો પ્રત્યે આદરભાવને ધરનારો હોય જ નહિ. ચતુર્વિધ શ્રીસંઘ તો એમ જ માનનારો હોય કે-‘ઉત્સૂત્રમરૂપક પ્રત્યે સહજ પણ સદ્ભાવ એ મહા પાપનું કારણ છે અને એથી એવાનું દર્શન પણ પાપને માટે થાય છે.’ આમ હોવાથી, ચતુર્વિધ શ્રીસંઘમાંની વ્યક્તિઓ જો એવું માની લે કે-‘શ્રી અભયદેવસૂરિજીએ ઉત્સૂત્રમરૂપણા કરી છે’ તો તેથી તેમના અન્તરમાં શ્રી અભયદેવસૂરિજી પ્રત્યે અનાદરભાવ પ્રગટ્યા વિના રહે જ નહિ. આ પહેલો ફાયદો. અને બીજો ફાયદો એ થાય કે-શ્રી અભયદેવસૂરિજીની રચેલી વૃત્તિઓ ચતુર્વિધ શ્રીસંઘમાં આદરપાત્ર બને નહિ અને શ્રીસંઘ તેનો નાશ કરે.

પ્રશ્ન૦ આ કાંઈ ફાયદા કહેવાય ?

ભલા માણસ, ઈર્ષ્યાળુ લોકો તો એવાં જ પરિણામોને ફાયદા રૂપે માનનારા હોય ને ? એમને કાંઈ એવી ચિન્તા થોડી જ હોય કે-‘સૂત્રાનુસારી કથનને ઉત્સૂત્રકથન કહેવા રૂપ ઉત્સૂત્રકથનથી અમારી કયાં દુર્દશા થશે ? અને અમારા જુઠ્ઠા પ્રચારથી ચતુર્વિધ શ્રીસંઘનું સૂત્રાર્થને સમજાવનારું મહાન્ આલંબન નષ્ટ થશે, તો તેથી ચતુર્વિધ શ્રીસંઘના ભાવકદ્વ્યાણના સાધનને નષ્ટ કરી નાખવા ઉપ અમારું આ પાપ, અમને કયાં દુર્ગતિમાં ધસડી જશે ?’ જે આટલો વિચાર હોય, તો તેઓ ઈર્ષ્યા જ કરે નહિ, અને કદાચ ઈર્ષ્યા આવી જાય, તો પણ સૂત્રાનુસારી કથનને ઉત્સૂત્રકથનના રૂપમાં ઓળખાવવાનું ઘોર પાપ તો તેઓ કરે જ નહિ.

ઈર્ષ્યાળુઓ શું કરે અને શું ન કરે, એ કહી શકાય નહિ. ઈર્ષ્યાની માત્રા વધી ગયા પછી, કેવળ પોતાની ઈર્ષ્યાને સતોષવાને માટે, સારામાં સારા ભાગતા માણસો પણ ભયંકરમાં ભયંકર કોટિના અનાચરણને આચરતાં અચક્રાતા નથી. અહંતા અને મમતા, એ ઈર્ષ્યાની જડ છે. ત્યાં અહંતા અને મમતા ન હોય, ત્યાં ઈર્ષ્યા હોઈ શકે જ નહિ. અહંતા અને મમતાનું જેર જેટલું વધારે, તેટલું જ ઈર્ષ્યાનું જેર પણ વધારે. અહંતામાં રાચતો આદમી, બીજા કોઈ પણ સારા કે ખોટા, ઉપકારી કે અપકારીના ઉત્કર્ષને સહી શકતો નથી અને એથી તે એની ઈર્ષ્યા કયાં કરે છે. મમતામાં રાચતો આત્મા પણ, બીજાઓને યતા લાભને ખમી શકતો નથી અને એથી તે એની ઈર્ષ્યા કયાં કરે છે. રાગ અને દ્રેષ છે, ત્યાં મુખી અહંતા

અને મમતાનો સર્વથા અભાવ થાય નહિ, પરંતુ અહંતા અને મમતા આપણને ઈર્ષ્યાજી બનાવે નહિ—તેનો ખ્યાલ તો જરૂર રાખવો જોઈએ. ઈર્ષ્યા આવે, એટલે ગુણવાનના ગુણોને ગુણો રૂપે જોવાની શક્તિ નષ્ટ થઈ જાય. ગુણાનુરાગેય ન રહે અને દયાભાવ પણ ન રહે. ઈર્ષ્યાજીએ તો સ્વના અને પરના હિતના ઘાતકો બને છે. આમ છતાં, આ જગતમાં ઈર્ષ્યાનું સામાન્ય પણ ઘણું જ વિસ્તરેલું છે. આજે ઈર્ષ્યાના યોગે પણ અતુર્વિંધ શ્રીમંથમાં કેટલીક નહિ ઈર્ષ્યા જોગ પરિસ્થિતિએ ઉત્પન્ન થવા પામેલી છે. શ્રી અભયદેવસૂરિજી ગહારાજના કાળમાં, એમના જેવા સમર્થ વિવેકી અને સમર્થ વિદ્વાન્ મહાપુરુષોની પણ ઈર્ષ્યા કરનારાઓ જો હતા, તો આ કાળમાં સૂત્રાનુમારી ઉપદેશકોની અને સત્પુરુષોની ઈર્ષ્યા કરનારા હોય; તેમાં નવાઈ પામવા જેવું પણ શું છે ?

ઈર્ષ્યાથી બચવાને માટે, મૈત્રી આદિ ભાવનાઓથી પોતાના અન્તઃકરણને ભાવિત બનાવી દેવું જોઈએ. સૌનું ભલું ચિન્તવવું. આપણું ભલું ન થતું હોય તો પણ, બીજાનું ભલું થતું હોય તો એ જોઈને રાજી થવું. કોઈનું ચ ભૂંડું ચિન્તવવું નહિ. આપણું ખરાબમાં ખરાબ કરનારનું પણ ભૂંડું ચિન્તવવું નહિ અને ચિન્તવવું કે—‘એ તો બિચારો મારા અશુભ કર્મના ઉદયમાં નિમિત્ત બનીને, પોતાના આત્માને પાપથી લેખી રહ્યો છે. એના નિમિત્તે મારું અશુભ કર્મ તો બપવા માંડ્યું, એટલે વાસ્તવિક રૂપમાં મને તો એણે લાલ જ કર્યો છે, પરંતુ એ બિચારો દુષ્કર્મને ઉપાળું રહ્યો છે એ ઠીક નથી.’ આવું ચિન્તવીને, એની પ્રજા દયા જ ચિન્તવવી. આ ઉપરાન્ત, ગુણના

અનુરાગી બનવું. કોઈનાય દ્વેષ ખરાબ છે, પણ ગુણવાનનો દ્વેષ તો બહુ જ લયંકર છે. આપણી ગુણપ્રાપ્તિના દ્વારને માટે એ અર્ગલા સમાન છે. બીજાના થોડા પણ ગુણને જોઈને, હૈયાને પ્રકુલ્લ બનાવણુ વિચાર કરવો કે-‘સંસારમાં ગુણ જ ફલંભ છે. સંસારમાં દોષોને તો તોટો જ નથી. આવા સંસારમાં જેને થોડો પણ ગુણ મળ્યો છે તે ભાગ્યશાલી છે.’ ગુણને ગુણ રૂપે સમજવાને માટે પણ વિવેકી બનવું. અવિવેકી તો પરિણામે દોષ રૂપ બને તેવા દેખીતા ગુણનો પક્ષપાતી બની જાય છે આપણે તો વિવેકપૂર્વક ગુણના અનુરાગી બનવાનું છે. ગુણનો અનુરાગ હોય, તો બીજાના સારાને ખમી શકાય અને કયાભાવ હોય, તો દોષિતના દોષને પણ ખમી શકાય. એથી ગુણીને અધિકગુણી અને દોષિતને નિર્દોષ બનાવવાનો પ્રયત્ન થઈ શકે. ઈર્ષ્યા હોય તો આમાંનું કાંઈ જ બની શકે નહિ.

ઈર્ષ્યાગ્રુ લોકોએ જ્યારે એવો જ પ્રચાર આદરી દીધો કે- ‘શ્રી અભયદેવસૂરિજીએ અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓની રચનાઓમાં ઉત્સૂત્રકથન કર્યું’ છે અને એથી જ કુપિત થયેલા શામનદેવોએ એ વૃત્તિકારના દેહમાં કોઈ રોગ ઉત્પન્ન કર્યો છે’ ત્યારે એ પ્રચારને શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજ સહી શક્યા નહિ.

પોતાનાથી, અરૂપણાના યોગે પણ, ઉત્સૂત્રકથન થઈ જવા પામે નહિ, એ માટે શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજને કેટલી અધી ચિન્તા હતી, તે આપણે જોઈ આવ્યા છીએ. શાસનદેવીએ જ્યારે નવ અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓની રચના કરવાનું તેમને જણાવ્યું હતું, ત્યારે પણ તેમણે એ જ વાત કહી હતી, ‘થંકા ચડની ખામતો શ્રી મીમંધરસ્વામીજી ભગવાનને પૂછી લાવીને

તમને જણાવીશ’-એવું શાસનદેવીએ વચન આપ્યું તે પછીથી જ, શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજને અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓની રચના કરવા કાર્યનું હાથ ધર્યું હતું; અને અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓની રચના પૂર્ણ થયા બાદ, તેની નકલો કરાવતાં પૂર્વે પણ, શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજને મહા શ્રુતધર આચાર્યાદિને તે વૃત્તિઓ બતાવીને, તેઓની પાસે તે વૃત્તિઓ શુદ્ધ કરાવી હતી. આમ છતાં પણ, જે ઈર્ષ્યાજીઓએ શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજની રચનાઓમાંથી ક્યાં ક્યાં કથનો ઉત્સૂત્રકથનો છે તે અને શાથી તે ઉત્સૂત્રકથનો છે તે, શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજને જણાવ્યું હોત, તો એથી ઉત્સૂત્રકથનના અતિ ભીડ એવા શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજને આનંદ જ થાત અને જે તેમને પોતાની બૂલ થયેલી લાગત તો તે જરૂર મુધારી લેત ? પણ ખોટો પ્રચાર કરનારાઓને, સૂત્રાનુસારી કથન કે ઉત્સૂત્ર-કથનની ચિન્તા થોડી જ હતી ? તેમને તો ઉત્સૂત્રકથનની કલ્પિત ખૂમો પાડીને, શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજ પ્રત્યેની પોતાની ઈર્ષ્યા-રાક્ષસીને જ લક્ષ્ય પૂરો પાડવો હતો.

શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજના ઈર્ષ્યાજીઓએ, ‘ શ્રી અભયદેવસૂરિજીએ અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓમાં ઉત્સૂત્રકથન કયું છે અને એથી જ કુપિત થયેલા શાસનદેવોએ તેમના શરીરમાં કેાઢ રોગ ઉત્પન્ન કર્યો છે ? આવો બુઢો પ્રચાર એવા ભેરથી આદરી દીધો કે-એ સાંભળીને, શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજ જેવા સમર્થ મહાપુરુષ પણ શોકથી વ્યાકુળ બની ગયા અને પોતાના અન્તરમાં પરલોકની ઈચ્છા કરવા લાગ્યા.

પોતાના અન્તરમાં પરલોકને ઈચ્છતા શ્રી અભયદેવ-

સૂરિજી મહારાજજી, એક વાર રાત્રે ધરણેન્દ્રનું ધ્યાન ધર્યું. એ રાત્રે આચાર્યશ્રીજી સ્વપ્નમાં નાગેન્દ્રને પોતાના દેહને ચાટતો જોયો. આચાર્યશ્રીજી, પોતાને થયેલા એવા સ્વપ્ન-દર્શનના કાળ સંબંધી, એવી જ કલ્પના કરી કે-‘આ વિકરાળ સર્પ એ મર્પ નહિ હતો, પણ સર્પના રૂપે આવેલા કાળ હતો. એ કાળ રૂપે આવેલા વિકરાળ સર્પે મારા શરીરને ચાટ્યું છે, એથી સમજાય છે કે-મારું આશુખ્ય હવે પૂર્ણ થવા આન્યું છે, આથી, હવે તો મારે અનશન આદરવું એ જ યોગ્ય છે.’

વસ્તુતઃ, આચાર્યશ્રીની આ કલ્પના બરાબર નહોતી. સ્વપ્નમાં આચાર્યશ્રીના દેહને ચાટનાર અન્ય કોઈ નહિ પણ ધરણેન્દ્ર જ હતા; પરંતુ આચાર્યશ્રી એટલા બધા હતાશ થઈ ગયા હતા કે-સ્વપ્નમાં પોતાના દેહને ચાટનારો સર્પ કાળના જ એક પ્રતીક રૂપ હતો, એમ તેમને લાગ્યું. તેમને આવી અસર થવાથી, ખીજે દિવને ધરણેન્દ્રે સ્વપ્નમાં તેમને કહ્યું કે-‘મેં જ તમારા દેહને ચાટીને તમારા રોગને દૂર કર્યો છે.’

ધરણેન્દ્રના આવા કથનથી, આશ્વાસનને અને આનંદને પામેલા શ્રી અણયદેવસૂરિજી મહારાજજી, ધરણેન્દ્રને કહ્યું કે-‘મૃત્યુના લયથી મને ખેદ થતો નથી, પરંતુ મારા શરીર થયેલા આ કોઈ રોગને નામે ધિગુન લોકો જે અપવાદને બોલે છે, તે અપવાદ માગધી સહન થઈ શકતો નથી.’

આચાર્યશ્રીના હૈયામાં રોડકની વ્યગ્રતા કયા કારણમર હતી, એ વાત આચાર્યશ્રીના આ કથનથી, ખરું જ સારી રીતિએ અપ્પ થઈ જાય છે.

ધરણેન્દ્ર આચાર્યશ્રીને કહે છે કે—‘હવે તમારે એ બાબતમા ખેદ કરવાની જરૂર નથી. હવે તમે દીનતાને તજ દો અને હું જણાવું છું તે શ્રી જિનજિભ્નનો ઉદ્ધાર કરો. એથી તમારો સમસ્ત રોગ ધણું જશે અને તમારા હાથે શાસનની સુંદર પ્રભાવના પણ થશે.’ આવું કહેવા સાથે, સ્થંભનપુર નામના ગામે, સેદી નામની નદીના તટે, વૃક્ષધ-ટાની અંદર શ્રીકાંતાનગરીનાં ધનેશ શ્રાવકે સ્થાપેલી, શ્રી સ્થંભન પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રતિમાજી અંગેની વાત, ધરણેન્દ્રે શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજને સૂચવી.

ધરણેન્દ્રના સૂચનનો આ પ્રસંગ, આચાર્યશ્રીએ મંધને કહી સંભળાવ્યો. શ્રી જિનજિભ્નનો ઉદ્ધાર કરવાને માટે જતા આચાર્યશ્રીની સાથે જવાને માટે શ્રીસંઘ પણ તૈયાર થઈ ગયો. સંઘમાં નવ સો તો માત્ર ગાડાં જ હતાં. એટલે સંઘમાં માણસોની મંખ્યા અને બીજી મામશ્રી કેટલા વિપુલ પ્રમાણમાં હશે, તેની કલ્પના તમે કરી શકશો.

સાથે સેદી નદીના તીરે આવીને પડાવ નાખ્યો. પછી, આચાર્યશ્રીએ પોતે જ ત્યાં તપાસ કરવા માંડી. ગોવાળોની સાથે વાતચીત કરતાં, આચાર્યશ્રીને એવી બાતમી મળી કે—‘પાસેના ગામમાં મહીણલ નામે એક મુખી પટેલ રહે છે. તેને ત્યાં એક કાળી ગાય છે. એ ગાય અમુક જગ્યાએ આવીને રોજ પોતાના સઘળા આંચળોથી દૂધ ઝરી નીચે છે. એ ગાય જ્યારે પટેલને ઘેર પાછી નીચે છે, ત્યારે એ ગાયને દોહવાનો પટેલ ઘણો ઘણો પ્રયત્ન કરે છે, પણ એ ગાય પટેલને ઘેરે દૂધ ઝરતી નથી. રોજ આવું બને છે, એટલે

અહીં બધાને આશ્ચર્ય થાય છે. બધાને એમ થાય છે કે-
રોજ ને રોજ એ ગાય એ જ જગ્યાએ આવીને બધા દૂધને
કેમ ઝરી બાય છે? પણ તેનું કારણ શું છે, તે કોઈ સમજી
શકતું નથી.’

આવી ખાતમી મળવાથી, આચાર્યશ્રીએ તે ગોવાળને
તે જગ્યા બતાવવાનું કહ્યું. ગોવાળોની સાથે આચાર્યશ્રી તે
જગ્યાએ આવ્યા અને ત્યાં દૂધ^૧ઝર્યાની નિશાનીઓ જોઈ.
આચાર્યશ્રીને ખાત્રી થઈ ગઈ કે-ધરણેન્દ્રે જે સ્થળ વિષે
મને સ્વપ્નમાં મૂચવ્યું હતું, તે જ આ સ્થળ છે.

આથી, પંચાંગ પ્રલિખાતને કરીને આચાર્યશ્રી તે સ્થળે
જેઠા અને પોતાની નાસિકાના અગ્રભાગ ઉપર પોતાની
દૃષ્ટિને સ્થિર બનાવીને, મનની એકાગ્રતાપૂર્વક, શ્રી પાર્શ્વનાથ
ભગવાનની સ્તુતિમય બત્રીસ પ્રાકૃત ગાથાઓવાળું શ્રી
જયતિહૂયણ સ્તોત્ર આચાર્યશ્રી બોલ્યા. એ સ્તવનના પ્રતાપે,
હજારે હજારે બાણે ખૂદ પ્રભુનું જ પ્રતિગિમ્બ હોય તેવું, શ્રી
પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું તેજસ્વી ગિમ્બ અગટ થયું. સંઘસહિત
આચાર્યશ્રીએ તે ગિમ્બને વંદન કર્યું અને એથી આચાર્ય-
શ્રીના શરીરનો સમસ્ત રોગ નાબૂદ થઈ ગયો.

કેટલાકોનું કહેવું એવું છે કે-શ્રી સ્તાંભન પાર્શ્વનાથ
પ્રભુના ગિમ્બનું ન્હવણ શરીરે લગાડવાથી, શ્રી અભયદેવ-
મૂર્તિ ભહારાજના શરીરનો સમસ્ત રોગ ગયો.

આ શ્રી જિનગિમ્બના સંબંધમાં એમ કહેવાય છે
કે-પ્રતિવામુદેવ શ્રી રાવણના સમયની નીચ મણીની બનાવેલી
શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની આ બહુ જ અમતકારી મૂર્તિ છે.

આ મૂર્તિ હાલ ખંભાતમાં વિદ્યમાન છે. પ્રથમ એ મૂર્તિને શ્રી જિનમૂર્તિની પીઠમાં રાખવામાં આવતી હતી. હમણાં જ, થોડા વખત પહેલાં, કહો કે શેઠ પોપટભાઈ અમરચંદના વખતમાં, એ મૂર્તિને એક ચોર ઉઠાવી ગયો હતો. સાંજે દેરાસરમાં ભગવાન દેખાયા નહિ, એટલે આખા ખંભાતમાં મોટો ખળભળાટ મચી ગયો. હાહાકાર-અરેકાર થઈ ગયો. કેટલાંકોએ ઉપવાસ આદર્યા અને કેટલાંકોએ આયંબીલાદિ શરૂ કર્યાં. એક કણુખી, કે જે જૈન બન્યો હતો, તેને મૂર્તિ કોણુ ઉઠાવી ગયો છે, તેની માહિતી મળી. એ તો સીધો જ હાથમાં તલવાર લઈને પેલાને ત્યાં ગયો અને તેની છાતી ઉપર ચઢી બેસીને, તેની પાસે ભગવાનની પ્રતિમાની માગણી કરી. ઇતર જૈન થાય એમાં જૈન ધર્મના પ્રેમનું પૂર આટલું જ્વલન્ત હોય છે, જ્યારે કુળપરંપરાના જૈનોમાં તેવું ઠવચિત્ હોય છે. એ કણુખીએ એ રીતિએ પ્રભુની મૂર્તિને પાછી મેળવી. ચોરી કરનાર સોની હતો. નીલ મણીની એ મૂર્તિને તોડવાને માટે તેણે હથોડા હાથમાં લીધો હતો, પણ તેની તોડવાની હિંમત ચાલેલી નહિ. પછી એ મૂર્તિને ખારવાડામાં શ્રી જિનમન્દિર બાંધીને વિરાજમાન કરાઈ. આજે પણ ખંભાતના ખારવાડામાં એ પ્રભુનું આલીશાન મંદિર અને તેમાં આ ચમત્કારી જિનબિમ્બ દીપી રહ્યું છે.

આપણું મંગલાચરણ :

શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજનો પુણ્યદેહ શેગમુક્ત બન્યો, એ વાતને તો આજે વર્ષો વીતી ગયાં છે. સૈકાઓ વીતી

ગયા છે છતાં આજે પણ આપણને એ મહાપુરુષ રોગમુક્ત
 બન્યા એ હકીકત સાબળતા કે સભારતા આનંદ થાય છે.
 કેમ કે-આપણા ઉપર એ મહાપુરુષનો પણ અસાધારણ ક્રાંતિનો
 ઉપકાર છે આજે તમે ને અમે આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનો
 રસાસ્વાદ લઈ શકીએ છીએ, સૂત્રોના અર્થો કરીને રહસ્યને
 સમજી શકીએ છીએ, તે નવાગી ટીકાકાર શ્રી અભયદેવ-
 સૂરીશ્વરજી મહારાજના પુણ્યપ્રાપ્તિનો પ્રભાવ છે એ મહા-
 પુરુષે શ્રી ઠાણાગસૂત્ર આદિ નવ અંગસૂત્રો ઉપર એવી તો
 સરળ, સરસ અને સવિસ્તર ટીકાઓ રચી છે કે-એના જ
 પ્રતાપે, ગણધર ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજીએ સૂત્રોમા ગુથેલી
 શ્રી જિનવાણીનું આપણે મુધાપાન કરી શકીએ છીએ અગિ-
 ચાર અંગસૂત્રોના શબ્દાર્થને સમજવાને માટે, શ્રી શીલાકા
 ચાર્ય મહારાજની બનાવેલી શ્રી આચારાગસૂત્ર અને શ્રી
 સૂચગડાગસૂત્રની બે ટીકાઓ તથા શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારા
 જની બનાવેલી શ્રી ઠાણાગસૂત્ર આદિ નવ અંગસૂત્રોની નવ
 ટીકાઓ, એ જ આપણે માટે આ કાળમા અનોક અને પરમ
 ઉપયોગી સાધન છે આથી આપણે અત્યાર મુધીમા શ્રી
 જિનેશ્વર ભગવાનની, શ્રી ગણધર ભગવાનોની, દ્વાદશાગીની અને
 ટીકાકાર મહાપુરુષની ઠથા કરી એ કે-આપણે પ્રારભમા જ,
 ટીકાકાર મહાત્માએ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની ટીકાના આગ્રભમા
 કરેલા મંગલાચરણનું ઉત્તરણ કરવા દ્વારા, આપણે કરવા
 યોગ્ય મંગલાચરણ પણ કરેલું જ છે, છતાં પણ, અત્યાર
 મુધીમા આપણે શ્રી જિનેશ્વર ભગવાન આદિની કથા કરી
 આવ્યા, તે પણ આપણે માટે પવિત્ર મંગલાચરણની જ ગરજ

સારનાર છે, એ નિર્વિવાદ વસ્તુ છે ! કારણ કે—એ સઘળી જ કથા આપણે એ તારકો પ્રત્યેના ભક્તિભાવપૂર્વક જ કરી છે અને વાત વાતમાં આપણા હૃદયમાં તેઓ પ્રત્યે નમસ્કારનો ભાવ ભગૃત થતો રહ્યો છે. ખરેખર, તારકોના ઉપકારની ઝાંખી થાય, એટલે હું નમ્યા વિનાનું રહી શકે જ નહિ.

૨. મંગલાચરણ માટે શ્રી જિનસ્તુતિ કેમ ?

ટીકાકાર મહર્ષિ શ્રી જિનસ્તુતિ કરવા દ્વારા—

—આપણામાં યોગ્યતાનું સ્થાપન કરે છે :

આ પંચમાંગ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રના અર્થોનું જ્ઞાનામૃત-પાન, આત્માની સ્વાભાવિક એવી જે અજરામર અવસ્થા, તેને પ્રાપ્ત કરાવનાર છે. મુક્તિગામી આત્માઓ જ આનું શ્રવણ ભાવપૂર્વક કરી શકે છે. સૂત્રનું સુધાપાન કરતાં પહેલાં, સૂત્રનું સુધાપાન કરવાની લાયકાત મેળવવાને માટે અને લાયક બનીને પણ સૂત્રનું સુધાપાન આપણે નિર્વિઘ્નપણે કરી શકીએ એ માટે, આપણે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તુતિ રૂપ સુધાપાન કરવાનું છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તુતિ રૂપ સુધાપાન, વક્તાની અને શ્રોતાની—ઉભયની શક્તિને—ક્ષયોપશમને વધારે છે. શ્રી જિનસ્તુતિ રૂપ સુધાપાન કરવાના યોગે, આપણે સૂત્રામૃતના ઘુંટડેઘુંટડા મુખેથી પી શકીએ અને એમાં આવતાં વિઘ્નોના ટૂંકડેટૂંકડા કરી શકીએ, એ માટે જ પ્રથમ ટીકાકાર મહર્ષિ, આપણને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તુતિ રૂપ અમૃતપાન કરાવે છે. ભગવાન

શ્રી જિનેશ્વરદેવોના ગુણગણની સ્તવના રૂપ સુધાથી જેનું હૃદય પાવન બન્યું હોય અને જે આત્માએ અમુક કર્મોનું છેદન કર્યું હોય, તે જ આત્મા આ સૂત્રને સાંભળવાને માટે પણ લાયક ગણાય છે. આયુષ્ય કર્મ સિવાયનાં માત્ર કર્મોની સ્થિતિ ત્યાં સુધી એક કોડાકોડીથી પણ ઓછી થતી નથી, ત્યાં સુધી ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનાં વચનોનું, ભાવથી શ્રવણ થઈ શકતું જ નથી. મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મની સ્થિતિ સીત્તેર કોડાકોડી પ્રમાણ છે એ સીત્તેર કોડાકોડી પ્રમાણ સ્થિતિમાંથી અગનોસીત્તેર કોડાકોડીથી પણ કાંઈક વધુ સ્થિતિ મિથ્યાત્વ-મોહનીય કર્મની કપાય અને તે સાથે વીસ કોડાકોડી પ્રમાણ સ્થિતિવાળાં નામ અને ગોત્ર કર્મોની પણ ઓગણીસ કોડાકોડીથી પણ કાંઈક વધુ સ્થિતિ કપાય તેમજ જ્ઞાનાવરણીય આદિ શેષ કર્મોની ત્રીસ કોડાકોડી પ્રમાણ સ્થિતિમાંથી ઓગણત્રીસ કોડાકોડીથી પણ કાંઈક વધુ સ્થિતિ કપાય, એટલે કે-આયુષ્ય કર્મ સિવાયનાં સાતેય કર્મો ત્યારે એક કોડાકોડી સ્થિતિથી પણ ઓછી સ્થિતિવાળાં બનવા પામે, ત્યાર પછી જ આત્મા, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનાં વચનોનું ભાવથી શ્રવણ કરી શકે છે. જ્ઞાનાવરણીય આદિ સાત કર્મોની સ્થિતિનું પ્રમાણ, એટલી હદ સુધીનું ન્યૂન બને નહિ, ત્યાં સુધી તો આ વચનોને ભાવપૂર્વક સાંભળવાની યોગ્યતા જ આત્મામાં પ્રગટી શકતી નથી. આવી લઘુકર્મિતાને પામેલો આત્મા, જે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તુતિના આલમ્બનવાળો બને, તો તેને સકળ ઈમેને ચૂરવામાં વિઘ્ન ન થાય શ્રી જિનવચનનું શ્રવણ કરવા ભોગી લઘુકર્મિતાને પામેલા આત્માને, શ્રી જિનસ્તુતિ,

શ્રી જિનવચનના શ્રવણ માટેના જરૂરી સંસ્કારોનું દાન કરી શકે છે, પણ માત્ર ભવ્ય આત્માઓ જ એ સંસ્કારોના દાનને ઝીલી શકે છે. આપણે કહી તેવી લઘુકર્મિતાને તો અભવ્ય આત્માઓ પણ પામી શકે છે, પરંતુ તે આત્માઓ શ્રી જિનસ્તુતિ દ્વારા કરાતા સંસ્કારોના દાનને ઝીલી શકતા નથી. ભવ્ય આત્માઓમાં પણ જે આત્માઓની ભવિતવ્યતા સારી હોય છે, એટલે કે-જે ભવ્યાત્માઓ અદ્વપન્ન સારી હોય છે, તેઓ જ આપણે કહી તેવી લઘુકર્મિતાને પામ્યા બાદ જ, શ્રી જિનસ્તુતિ દ્વારા કરાતા સંસ્કારોના દાનને ઝીલી શકે છે. અભવ્યો તો એ સંસ્કાર-દાનને ઝીલી શકતા જ નથી અને ભવ્યો પણ લઘુકર્મિતાની સાથે સારી ભવિતવ્યતાવાળા હોય તો જ શ્રી જિનસ્તુતિ દ્વારા કરાતા સંસ્કાર-દાનને ઝીલી શકે છે. આપણને એ સંસ્કાર-દાનને ઝીલવાને માટે લાયક બનાવવા છે, એ માટે ટીકાકાર મહર્ષિએ આ સૂત્રગ્રન્થની વૃત્તિના આરંભમાં શ્રી જિનસ્તુતિ કરી છે. દરેક વસ્તુ માટે પહેલાં લાયક બનવું જોઈએ. લાયકાત ન હોય તો સારામાં સારી ચીજ પણ ફળે નહિ. પાચનશક્તિ ન હોય તો પૌષ્ટિક પદાર્થો કોઈ ખવડાવે ત્યારે પુષ્ટિ થવાને બદલે ઝાડા થઈ જાય અને એથી જે શક્તિ હોય તેમાં પણ ન્યૂનતા આવી જાય. મંદિરમાં જવું હોય તો શુદ્ધિ જોઈએ અને પૂજા કરવી હોય તો વિશેષ શુદ્ધિ જોઈએ. પૂજાના વિધિમાં શું કહ્યું ? પ્રથમ સ્નાનમાચરેત્વ અર્થાત્-પ્રથમ સ્નાન કરવું જોઈએ. સ્નાન કરીને પવિત્ર વસ્ત્રોનું પરિધાન કરવું જોઈએ. એમ કર્યા વિના કોઈ અશુદ્ધપણે જ મંદિરમાં પેસી જવાને ઇચ્છે તે ચાલી શકે

નહિ. અશુદ્ધ વાતાવરણમાં રહેનારાઓને મંદિરમાં પ્રવેશ કરાવવાનું કહેવા નીકળેલાઓમાં શુદ્ધિની યુદ્ધિ નથી. આર્યત્વનો ખ્યાલ નથી. એમને મંદિરપ્રવેશના વિધિ-અવિધિની પડી નથી. પ્રબ્ધનો 'પોકાર સાંભળવો નથી. પ્રબ્ધના અમુક ભાગને જ ખૂશ કરવાને ખાતર, પ્રબ્ધના અન્ય ભાગના હિતની વાત તરફ દુર્લ્લેખ કરવું અગર ધાર્મિક માન્યતાઓને તાલુ દેવાનું કહેવું, એ અન્યાય છે. આત્મિક શુદ્ધિને સાધવાને માટે બાહ્ય શુદ્ધિ પણ આવશ્યક છે. બાહ્ય શુદ્ધિની સાથે યુદ્ધિની શુદ્ધિ પણ આવશ્યક છે. ટીકાકાર મહર્ષિ શ્રી અભયદેવસૂરી-શ્વરજી મહારાજ, દેવાધિદેવ શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતોની સ્તુતિ દ્વારા, આપણામાં યોગ્યતાને સ્થાપે છે. આપણી યુદ્ધિની શુદ્ધિ કરે છે. આ સ્તુતિ એવી છે કે-જે આત્માઓને આ સ્તુતિ અરાખર રચી જાય, તેઓ નિયમા ભવ્ય છે અને ભવ્ય હોવા સાથે નિયમા અદ્વપસંસારી પણ છે, એ નિશ્ચિત થઈ જાય. જેને જેને આ સ્તુતિ રચે, તે બધામાંથી એકેય ન તો અભવ્ય હોય કે ન તો દુર્લભ્ય હોય.

મંગલસ્વરૂપ વસ્તુથી પણ મંગલને સાધવાને માટે-
તેને મંગલયુદ્ધિએ જ ગ્રહણ કરવી જોઈ એ :

શ્રી ભગવતીજીની ટીકા, એ પાવનમાં પાવન, ભગીરથ તથા પરમ કલ્યાણકારી કાર્ય છે. એટલે એમાં 'શ્રેયાંસિ ચહુવિમ્નાનિ।' એ ન્યાયે વિધ્નોની હારમાળા આવે, ખડી થાય, એ બનવાળેજ છે. એને હરવાને માટે મંગલની જરૂર છે. મંગલ વિધ્નને હરે છે. મંગલ જંગલમાં પણ મંગલ કરે છે.

શ્રી ભગવતીજ પરમ મંગલસ્વરૂપ છે. એની ટીકા પણ પરમ શ્રેયસ્કર હોવાથી પરમ મંગલસ્વરૂપ છે. છતાં પણ મંગલ કરવું આવશ્યક છે. કેમ ? વિધ્નો આવે નહિ અને આવેતો દૂર થઈ જાય—એ માટે મંગલ જરૂરી તો છે જ; પણ મંગલ કરવાથી એ પણ એક ફાયદો થાય છે કે—“ આ શાસ્ત્ર મંગલસ્વરૂપ છે ” એવા પ્રકારની બુદ્ધિ, શિષ્યજનોમાં, આ મંગલના આચરણથી પ્રગટાવી શકાય છે. એવું કહેનારા પણ નીકળે કે—‘ મંગલ રૂપ ભગવતીને વળી મંગલ શા માટે ? સાકરમાં સાકર ? મરચાંનું શાક અને એમાં વળી મરચાં ? આંખાના વૃક્ષને આંખાનું તોરણ ? ’ આવું કહેનારાઓને કહેવાય કે— શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર આખુંય મંગલસ્વરૂપ છે, એ વાત તદ્દન સાચી છે; પણ ‘ આ સૂત્ર મંગલસ્વરૂપ છે ’ એવા પ્રકારની પિછાણ શિષ્યને કરાવવાને માટે પણ મંગલ આવશ્યક છે. મંગલસ્વરૂપ વસ્તુને પણ મંગલસ્વરૂપ વસ્તુ તરીકે ગ્રહણ કરાય, તો જ તે વસ્તુ, તેને ગ્રહણ કરનારને માટે, મંગલસ્વરૂપ પામી શકે છે. મંગલસ્વરૂપ વસ્તુને પણ જો અમંગલબુદ્ધિએ ગ્રહણ કરવામાં આવે, તો તે ગ્રહણ કરાએલી વસ્તુ મંગલસ્વરૂપ હોવા છતાં પણ, તેને અમંગલબુદ્ધિથી ગ્રહણ કરનારને માટે તે વસ્તુ મંગલકારી બની શકશે નહિ. આ કારણે, શિષ્ય આ શાસ્ત્રને મંગલની બુદ્ધિથી જ ગ્રહણ કરે, એ માટે મંગલને આચરવાની જરૂર છે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર આખુંય મંગલસ્વરૂપ છે ખરું, પણ આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર આપણે માટે મંગલ રૂપ ક્યારે બને ? ત્યારે જ, કે ન્યારે આપણે આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને મંગલ તરીકે ગણીને ગ્રહણ કરીએ.

મંગલસ્વરૂપ વસ્તુના ગ્રહણથી મંગલને મેળવવું હોય, તો તે વસ્તુને મંગલબુદ્ધિથી જ ગ્રહણ કરવી જોઈએ. જેમ કે-સાધુ પણ મંગલ છે. ‘અરિહંતા મંગલં, સિદ્ધા મંગલં, સાહ મંગલં, કેવલિપન્નત્તો ધમ્મો મંગલં’-એમ જોલો છો ને ? શ્રી અરિહંતો પણ મંગલ, શ્રી સિદ્ધો પણ મંગલ, સાધુઓ પણ મંગલ અને શ્રી કેવલજ્ઞાની ભગવન્તોએ પ્રરૂપેલો ધર્મ પણ મંગલ. આમ સાધુ મંગલસ્વરૂપ હોવા છતાં પણ, સાધુને જે મંગલસ્વરૂપે માને, સાધુને જે મંગલસ્વરૂપે ગ્રહણ કરે, મંગલબુદ્ધિથી સાધુની જે સેવા-સ્તવનાદિ કરે, તેને માટે જ સાધુ મંગલકારી બને ને ? માધુ મામે મળે, તો સાધુને મંગલસ્વરૂપ માનનારને એથી આનંદ થાય; એને લાગે કે-માંગલિક દર્શન થયું; એને બદલે ‘સારા કામે જતાં આ મુંડીઓ ક્યાં સામે મળ્યો ?’-એવું જેને લાગે, એવા મિથ્યાદષ્ટિઓને માધુના દર્શનથી શો લાભ થાય ? સાધુ પોતે મંગલસ્વરૂપ હોવા છતાં પણ, એમના દર્શનને જે અપશુકન રૂપ માને, તેને માટે તો સાધુદર્શન મંગલકારી બનવાને બદલે અપમંગલકારી જ બને. માધુદર્શનને જો મંગલકારી બનાવવું હોય, તો મંગલસ્વરૂપ સાધુને મંગલબુદ્ધિએ જ જોવા જોઈએ. એ પ્રમાણે, આ શ્રી ભગવતીજી સત્ર અને એની ટીકા મંગલસ્વરૂપ જ છે, પણ આના પ્રત્યે મંગલબુદ્ધિ પ્રગટવી જોઈએ અને તો જ આ મંગલસ્વરૂપ સૂત્રાદિ દ્વારા આપણું મંગલ અધાય. એ કારણે, શિષ્યના હૈયામાં આ સૂત્રાદિ પરત્વે મંગલબુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરવાને માટે પણ, મંગલાચરણ આવશ્યક છે.

મંગલબુદ્ધિએ પણ મંગલસ્વરૂપ સાધુ આદિને જ-

-એ ગ્રહણ કરાય તો જ તે મંગલકારી બને :

‘ મંગલસ્વરૂપ વસ્તુને પણ જો મંગલબુદ્ધિથી ગ્રહણ કરાય તો જ તે વસ્તુ મંગલકારી થાય છે ’-એમ શાસ્ત્રકાર મહાત્માઓ કહે છે અને તે અનુસારે આપણે પણ એમ જ કહીએ છીએ; પરંતુ આ વાતની સામે જો તર્ક કરવો હોય, તો તર્ક કરનાર એમેય કહે કે-“ જો મંગલસ્વરૂપ સાધુ આદિને પણ મંગલબુદ્ધિથી ગ્રહણ કરાય તો જ તે મંગલકારી બને છે, તો મંગલસ્વરૂપ વસ્તુ એ મહત્ત્વની વસ્તુ રહી નહિ, પણ મંગલબુદ્ધિ એ જ મહત્ત્વની વસ્તુ ઠરી. આમ હોવાથી, અસાધુ આદિ જે મંગલસ્વરૂપ નથી અને અમંગલસ્વરૂપ છે, તેવા અસાધુઓને પણ જો મંગલબુદ્ધિએ ગ્રહણ કરવામાં આવે, તો તે પણ મંગલકારી થવા જોઈએ.” શાસ્ત્રકાર મહાપુરુષોના કથનની સામે આવો તર્ક પણ કરાયો છે, પરંતુ આ તર્ક ટકી શકતો નથી, એક સાદું દૃષ્ટાન્ત વિચારો. કોઈ સ્થળે હીરો અગર મળે છે. એ મહા મૂલ્યવાન છે. એવો કિંમતી છે કે-એ એક મળી જાય તોય આ લવનું દળદર ફીટી જાય તેમ છે. એની એટલી કિંમત ઉપજે તેમ છે કે-મરતાં સુધી તમે ગમે તેટલું ખર્ચો, તોય મરતી વખતે તમે વારસામાં મોટી મૂડીને મૂડીને જઈ શકો. આવો કિંમતી હીરો કે મળિ રસ્તામાં પડ્યો હોય, તમારી ઠેસે પણ આવતો હોય, છતાં પણ તમે જો તેના ખર્ચા મૂલ્યને જાણતા ન હો, તો શું થાય ? કાં તો એ હીરાને કે મળિને તમે હાથમાં જ લો નહિ અને કદાચ ચળકતી વસ્તુ સમજીને તે હીરાને કે મળિને ઉઠાવી લો, તો પણ શું

કરો ? છોકરાંને રમવાને આપી દો, ક્યાંક તોરણમાં ભરાવી દો અથવા એવું જ બીજું કંઈક કરો; પણ એને વેચીને એનું ખર્ચે મૂલ્ય ઉપજાવવાનો અને એ મૂલ્યને મેળવીને ઋદ્ધિમાન બનવાનો વિચાર સરખોય તમને આવે નહિ. એવી મહા મૂલ્યવાન વસ્તુ અનાયાસે પ્રાપ્ત થઈ જવા છતાં પણ, તમે તો ગરીબના ગરીબ જ રહો. એનું કારણ શું ? એ જ કે-વસ્તુ કિંમતી છે, પણ ‘આ વસ્તુ કિંમતી છે’-એવી બુદ્ધિએ તમે એ વસ્તુને ગ્રહણ કરી નથી. એ વસ્તુના કિંમતીપણાનો ખ્યાલ નહિ હોવાથી, તમને કિંમતી વસ્તુ પણ કિંમતી લાગી નહિ; બિલટી અકિંમતી લાગી અને એથી તમને એ લાભકારી થવાને બદલે બોળ રૂપ બની. જેમ પશુપાલ અને જ્યદેવની કથામાં આવે છે કે-ભરવાડને જંગલમાં રખડતાં ચિન્તામણી મળ્યો, તો એણે એને બીજા પથરાએ કરતાં રૂયાળા પથરાની બુદ્ધિથી ગ્રહણ કર્યો અને પોતાની બકરીના ગળે ખાંધી દીધો. બીજા કોઈ એક ભરવાડને ચિન્તામણિ મળ્યો હતો, તો એણે કાગડાને ઉડાડી મૂકવાને માટે ચિન્તામણિનો ઉપયોગ કર્યો હતો. એટલે કિંમતી વસ્તુથી પણ લાભ ત્યારે જ થાય છે, કે જ્યારે તે વસ્તુને કિંમતી વસ્તુની બુદ્ધિથી ગ્રહણ કરવામાં આવે. આથી ડાહ્યા માણસો સલાહ તો એવી જ આપે કે-‘ચિન્તામણિને ચિન્તામણિની બુદ્ધિથી ગ્રહણ કરવો.’ આવી સલાહ સાંભળીને કોઈ મૂર્ખ આદમી રસ્તાના પથરાને ચિન્તામણિની બુદ્ધિથી ગ્રહણ કરે, તો એને ચિન્તામણિની પ્રાપ્તિથી જે લાભ થયો જોઈએ, તે લાભ થાય ખરો ? રસ્તે રખડતા પથરાને હાથમાં લઈને, તેને ચિન્તામણિ તરીકે

બાંધવામાં વેચવા જનાર હાંસિપાત્ર તો બને, પણ કદાચ કોઈ એને 'છેતરવા આવનાર બદમાશ' સમજીને પોલીસને સ્વાધીન કરી દે અથવા તો મેઘીપાક પણ આપી દે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે-ચિન્તામણિની બુદ્ધિ ચિન્તામણિ માટે ન હોય તો ચિન્તામણિથી મળવો ઘટે તેવો લાલ મળી શકે જ નહિ, એ ચોક્કસ બીના; અને એ મુજબ સાધુ મંગલસ્વરૂપ હોવા છતાં પણ, તેમને મંગલબુદ્ધિથી અહણ કરવામાં આવે તો જ, તે અહણ કરનારને માટે સાધુ મંગલકારી બને; પરંતુ અસાધુને મંગલબુદ્ધિએ અહણ કરવાથી તે અસાધુ કાંઈ મંગલકારી બને નહિ, કેમ કે-અસાધુ સ્વયં મંગલસ્વરૂપ નથી. જેમ રસ્તે રખડતો પથરો ચિન્તામણિ નહિ હોવાથી, તે પથરાને ચિન્તામણિની બુદ્ધિથી અહણ કરનારને લાલ થતો નથી પણ પ્રાયઃ હાનિ થાય છે, તેમ અસાધુ પોતે મંગલ રૂપ નહિ હોવાથી, અસાધુને મંગલબુદ્ધિએ અહણ કરવાથી તે મંગલકારી બની શકે જ નહિ. આ શ્રી લગવતીજી સૂત્ર અને આની ટીકા, એ સ્વયં મંગલસ્વરૂપ જ છે; પરંતુ આ અન્યને લાણવા, વાંચવા, સાંભળવા બેઠેલ શિષ્ય આ અન્યને મંગલબુદ્ધિએ અહણ કરે, એ ઘણું જ જરૂરનું હોવાથી, એ માટે પણ શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજએ શ્રી લગવતીજી સૂત્રની રચના કરવાનો પ્રારંભ કરતાં, શરૂઆતમાં જ, શ્રી બિનસ્તુતિ રૂપ મંગલની આચરણા કરી છે, એમ કહી શકાય જળ અગ્નિને શમાવે, પણ-

—આગના પ્રમાણમાં જળછંદકાવ થાય તો =
વળી મંગલાચરણ કરવું, એ પણ શિષ્ટજનોનું એક

કર્તાવ્ય ગણાય છે. ગ્રન્થના આદિમાં, મધ્યમાં અને અન્તમાં મંગલ કરવું જોઈએ. એ ત્રણ સ્થાનોએ કરાતાં ત્રણ મંગલોના જૂદા જૂદા હેતુઓ છે. ગ્રન્થના આરંભમાં કરાતા મંગલનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે શાસ્ત્રના અર્થના પારને વિધ્નરહિતપણે પામી શકાય. જે શાસ્ત્રની રચના કરવાની ઇચ્છા હોય, તે શાસ્ત્રની રચનાને નિર્વિધ્નપણે સમાપ્ત કરી શકાય, એ માટે પહેલું મંગલ છે; જ્યારે શાસ્ત્રનાં મધ્ય ભાગમાં કરાતું મંગલ, શાસ્ત્રાર્થની સ્થિરતાના હેતુએ કરાય છે અને શાસ્ત્રના અન્ત ભાગમાં કરાતું મંગલ, શિષ્ય-પ્રશિષ્યાદિની પરંપરામાં શાસ્ત્રાર્થનો વિચ્છેદ થવા પામે નહિ, એ માટે કરાય છે. આ ટીકા પુણ્યકાર્ય છે, માટે ટીકાકાર મહર્ષિએ સ્તુતિ કેપ મંગલ-જળનો પ્રવાહ છોડ્યો છે. જેથી વિધ્નોની આગ ઉત્પન્ન થવા પામે નહિ અને ઉત્પન્ન થઈ જાય તો ખુઝાઈ જવા પામે. કાઠંગરીમાં મંગલ હોવા છતાંય તે ગ્રંથનું કાર્ય અપૂર્ણ રહ્યું, આથી કોઈ એમ કહેવાને તૈયાર થાય કે-મંગલ વિધ્નોને હરવામાં અસમર્થ છે, તો તે ખોટું છે; કેમ કે-ધર સળગી રહ્યું હોય ત્યાં આગના પ્રભાણમાં પાણી છંટાવું જોઈએ. તે વખતે કોઈ એકાદ લોટો પાણી છાંટે તો તેથી આગ ન ખુઝાય. પણ એથી ‘પાણી આગને શાન્ત કરનાર નથી’ એમ કહેવું તે ખોટું છે. ‘પાણી આગને શાન્ત કરનાર નથી’-એમ કહેનાર જેટલો ખોટો છે, તેટલો જ ખોટો ‘મંગલ વિધ્ન શમાવનાર નથી’ એમ કહેનાર છે. વિધ્નની આગ વધારે લાગી હોય, ત્યાં મંગલ-જળનો છંટકાવ પણ પુષ્કળ જોઈએ. મળગતા ધરની આગને ખુઝાવવાને માટે ખંખાઓ પાણીની રેલમછેલ કરી

મૂકે છે. જ્યાં પાણીની રેલમછેલ કરી શકાતી નથી, ત્યાં ઘર સજગી જાય છે અને એ સજગતા ધરને લોકો તોડી પાડે છે. કેમ કે—એની આગ પાસેનાં મકાનોને પણ સજગાવી દે છે. એથી મંગલમાં વિધ્નનાશની તાકાત તો છે જ, પણ મંગલની તાકાત ન પહોંચે એવાં અમંગલો પહેલાં થઈ ગયાં હોય અથવા તો મંગલમાં ક્ષતિઓ થવા પામી હોય, તો એ દોષ કાંઈ મંગલનો નથી. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તુતિ રૂપ મંગલ તો મહામંગલ છે, કેમ કે—આ લોકોત્તર મંગલ છે. આ ભાવમંગલ હૃદયની ભાવનાની શુદ્ધિને કરીને સૂત્રના અર્થોને લખવાની બુદ્ધિમાં તીવ્રતા સમર્પે છે. બુદ્ધિમાં ક્ષયો-પશ્યમની ખામી રૂપ, શરીરમાં રોગ રૂપ તેમજ અન્ય હજારો પ્રકારોનાં વિધ્નોને આ મંગલ હરનાર છે તથા સહસ્રશઃ લાલ કરનાર છે. શ્રી જિનરાજની સ્તુતિ, એ અજોડ મંગલ છે. આ મંગલને કરનારાંઓએ, એટલે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તુતિ કરનારાં અનન્તા આત્માઓએ આજ સુધીમાં, તેઓ શ્રી જિનની હશેલમાં ગણાય તેવા શુભો પ્રાપ્ત કર્યા છે; જ્યારે તેમ નહિ કરનારા, તેની સન્મુખ પણ નહિ યત્નનારા અનન્તા આત્માઓ, દુઃખોમાં અને દુર્ગતિઓમાં સળડ્યા કરે છે. શ્રી જિનેન્દ્રની સ્તુતિમાં તો ચાર ઘાતી કર્મોનો ચૂરેચૂરો કરી નાખવાની અને તેમ કરીને સ્તુતિ કરનારને પૂરેપૂરો જ્ઞાની યનાર્થી દેવાની તાકાત પણ છે. શ્રી જિનેન્દ્રની સ્તુતિમાં, સ્તુતિ રૂપ મંગલમાં આવી જખખાર તાકાત છે. એટલે એનાથી વિધ્નોના સમૂહનો વિનાશ થાય, એમાં આશ્ચર્યકારી શું છે ? માત્ર સ્તુતિ કરનારનો ભાવ શુદ્ધ અને તાકાતવાળો જોઈએ.

ગૃહસ્થો માટે ભાવપૂજના ધ્યેયવાળી દ્રવ્યપૂજા આવશ્યક છે :

શ્રી જિનેન્દ્રની સ્તુતિ, એ પણ એ તારકોની પૂજા છે. એ તારકોની આજ્ઞાનું પાલન, એ પણ એ તારકોની પૂજા છે. સ્તુતિમાં આજ્ઞાપાલનના જિસાહને પ્રગટાવવાની તાકાત છે. સ્તુતિમાં આત્માને શ્રી જિનવાણીની વિચારણાઓમાં રમતો કરવાની તાકાત છે. શ્રી જિનેન્દ્રની સ્તુતિ, શ્રી જિનેન્દ્રના સ્વરૂપનું ભાન કરાવે છે અને જીવિત કરનારને પોતાના તેવા આત્મિક સ્વરૂપને પ્રગટાવવાની પ્રેરણા કરે છે. સ્તુતિ, એ પણ શ્રી જિનેન્દ્રની ભાવપૂજાનો એક પ્રકાર છે. શ્રી જિનેન્દ્ર પ્રત્યે સાચો ભક્તિભાવ પ્રગટે, તો જ એ તારકની સાચી ભાવમયી સ્તુતિ થઈ શકે છે. શ્રી જિનેન્દ્ર પ્રત્યે ભક્તિભાવ પ્રગટે છે, એટલે શ્રી જિનેન્દ્રની સેવામાં પોતાનું સઘળું જ સારું સમર્પી દેવાનું મન થાય છે તમે જે દ્રવ્યપૂજા કરો છો, એ એનું પ્રતીક છે દ્રવ્યવાળાએ દ્રવ્યથી અને ભાવથી એમ ઉભય પ્રકારે પૂજા કરવી જોઈએ. દ્રવ્યવાળો દ્રવ્યપૂજા ન કરે, તો એ એને માટે દોષ રૂપ છે. પોતાને જિનભક્ત કહેવડાવે છે અને પોતાની પાસે દ્રવ્ય પણ છે, તો પછી એ ભગવાનની દ્રવ્યપૂજા શા માટે કરે નહિ ? દરેક શ્રાવકે પોતા-પોતાની શક્તિને અનુસારે, પોતાનાં જ શક્તિ મુજબનાં ઉત્તમ દ્રવ્યોથી, શ્રી જિનરાજની અષ્ટપ્રકારી પૂજા રાજ કરવી જોઈએ. ઋદ્ધિમંત પોતાની ઋદ્ધિને અનુસારે અને ગરીબ પોતાની શક્તિ-સામગ્રીને અનુસારે ઉત્તમ દ્રવ્યોથી શ્રી જિનરાજની પૂજા કરે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો પ્રત્યે માથો ભક્તિભાવ પ્રગટે, એટલે શક્તિ મુજબનાં પણ ઉત્તમોત્તમ

દ્રવ્યો જ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની પૂજામાં વાપરવાનું મન થયા વગર રહે નહિ. ગૃહસ્થો માટે દ્રવ્યપૂજા એ ભાવ-પૂજાની તૈયારી છે. ભાવપૂજાના યોગે જ દ્રવ્યપૂજાની સફળતા છે. ગૃહસ્થોને ભાવપૂજામાં એકતાનતા મેળવવામાં દ્રવ્યપૂજા સહાયક બને છે. પોતાનાં ઉત્તમ દ્રવ્યોથી શ્રી જિનરાજની પૂજા કરવાથી મન પ્રસન્ન બને છે. શ્રી જિનરાજ પ્રતિનું આકર્ષણ જામે છે. પોતાનાં એટલાં દ્રવ્યો લેજો લાગ્યાં એમ થાય છે. પોતે પાપમય ગૃહવાસમાં હોવા છતાં પણ, પુણ્યમય કાર્યોમાં પોતાનાં દ્રવ્યો વપરાયાં, એનો આનંદ જેવો-તેવો નથી હોતો. પછી ભાવપૂજા કરે તેમાં આર આનંદ આવે. દ્રવ્યપૂજા સાથે પણ ભાવપૂજા સંકળાયેલી જ છે અને ભાવ-પૂજાની એ મહત્તા છે. દ્રવ્યપૂજાનું પણ સર્વોત્તમ ફળ ભાવ-પૂજા દ્વારા જ મેળવી શકાય છે. એકલી દ્રવ્યપૂજાથી તેવું ફળ ના મળે. તમે એકલી દ્રવ્યપૂજા કરીને ચાલતી પકડો તથા ચૈત્યવન્દનાદિમય ભાવપૂજા ન કરો, તો તે એકલા દ્રવ્યને મહત્તા આપી કહેવાય. દ્રવ્યપૂજા પણ ભાવમય હોવી જોઈએ અને દ્રવ્યપૂજા કર્યા પછીથી ભાવપૂજા પણ અવશ્ય કરવી જોઈએ. મહાપુરોએ, જ્ઞાનિઓએ નિયત કરેલા પૂજાના વિધિને જાણો અને વિચારો, તો જાણું જ અમળાય. એ વિધિનું પાલન કરો તો જાણું મેળવાય. મંદિરમાં, જિનાલયમાં 'નિસિહી' કહીને જ પેસવું જોઈએ. સંસારના વિચારોનો, વચનોનો અને વર્તનોનો પણ ત્યાગ કરીને હું શ્રી જિનરાજની સેવામાં હાજર થાઉં છું, એવો ભાવ 'નિસિહી'ના ઉચ્ચારથી પેદા થાય છે. અથવા 'નિસિહાં'નો ઉચ્ચાર આ સ્થાનમાં મારે કેવા વિચાર,

કેવાં વચન અને કેવા વર્તનનો ત્યાગ કરવાનો છે, તેનો ખ્યાલ આપે છે અને એવો ત્યાગ મેં કર્યો એમ સૂચવે છે. પછી અંદર પેસતાં જ, શ્રી જિનરાજનું દર્શન થતા જ, નમસ્કાર થઈ જ જાય. એવો ભાવ હોય અને એવો સંસ્કાર પણ હોય તો શ્રી જિનરાજને દેખતાં જ ‘નમસ્કાર કરવો’-એમ કહેવા કરતાં, ‘નમસ્કાર થઈ જ જાય’-એમ કહેવું તે વધારે સમુચિત છે. પછી પ્રભુ સન્મુખ ઊભા રહી, નમસ્કાર કરી, પ્રભુની સ્તુતિ બોલવી જોઈએ. પુરૂષોએ પ્રભુની જમણી બાજુએ ઊભા રહીને અને સ્ત્રીઓએ પ્રભુની ડાબી બાજુએ ઊભા રહીને સ્તુતિ કરવી જોઈએ. આ પછી ચતુર્થાપૂર્વક ચૈત્યકાર્ય કરીને શ્રી જિનરાજની આદ્યપ્રકારી પૂજા કરવી જોઈએ. આમ ચતુર્થાવિધિ દ્રવ્યપૂજા કર્યા બાદ, ચૈત્યવંદનમય ભાવપૂજા કરવી જોઈએ. એટલે કે-ભાવસ્તવન રૂપ ચૈત્યવંદન કરવું જોઈએ. ચૈત્યવંદન એટલે ભાવથી જિનસ્તુતિ. દ્રવ્યપૂજનથી અનંતશુભ રૂપ ભાવપૂજનનું કહ્યું છે, પણ હું ઢિયાઓની જેમ દ્રવ્યપૂજનને છોડીને કેવળ ભાવપૂજન ફલદાયી છે-એમ માનવાનું નથી. દ્રવ્યપૂજન, એ ભાવપૂજનનું કારણ છે. ભાવ, ભાવ બોલવાથી ભાવ ન આવે. ભાવ લાવવાને માટે દ્રવ્ય આવશ્યક છે; પરમ આવશ્યક છે. દ્રવ્યપૂજન ભાવપૂજનને લાવનારું દ્રવ્ય-ધન છે. ભાવપૂજા માટે દ્રવ્યપૂજા કરવાની અને ભાવપૂજા માટેની દ્રવ્યપૂજા પણ ભાવથી કરવાની.

સાધુઓ દ્રવ્યપૂજા નથી કરતા તેનું કારણ :

પ્રશ્ન ૦ દ્રવ્યપૂજાની આદવી મહત્તા છે, તો સાધુઓ કેમ દ્રવ્ય-પૂજા કરતા નથી ?

સાધુઓને દ્રવ્યપૂજા તરફ અણગમો છે, માટે સાધુઓ દ્રવ્યપૂજા કરતા નથી-એવું નથી. સાધુઓ દ્રવ્યની મૂર્છાથી દ્રવ્યપૂજા કરતા નથી, એમ પણ નથી. પહેલાં જ કહેવાયું કે-ભાવપૂજા એ દ્રવ્યપૂજાનું વિશિષ્ટ રૂપ છે તથા ભાવપૂજાને માટે જ દ્રવ્યપૂજા કરવાની છે; ત્યારે સાધુઓએ તો પોતાનું સમગ્ર જીવન, પોતાના સઘળાં જ યોગો ભાવપૂજામાં યોજી દીધા છે. સાધુનું સમગ્ર જીવન શ્રી જિનાજ્ઞાના પાલનથી અંકિત છે અને શ્રી જિનાજ્ઞાનું પાલન એ પણ ભાવપૂજા છે. વળી સાધુઓએ દ્રવ્યનો સર્વથા ત્યાગ કરેલો છે. સાધુઓએ પોતાની પાસે જે કાંઈ દ્રવ્ય હતું તેનો સાધુ થતી વખતે ત્યાગ કર્યો છે; એટલું જ નહિ, પણ હવેથી જીવનના અન્ત પર્યન્ત દ્રવ્યને નહિ મેળવવાની, દ્રવ્ય મળી જાય તો પણ દ્રવ્યને નહિ લેવાની અને કોઈની પણ દ્રવ્યપ્રાપ્તિની કે દ્રવ્યસંચય આદિની પ્રવૃત્તિને કડ્ઠાણુકારી નહિ માનવાની સાધુએ પ્રતિજ્ઞા કરેલી છે. દ્રવ્યવાળાને માટે જ દ્રવ્યપૂજાનું વિધાન છે. સંસારની ક્રિયાઓમાં પડેલાઓ અને એથી દ્રવ્યને મેળવવા, સાચવવા, ભોગવવા આદિ રૂપ પાપક્રિયાઓને કરનારાઓને માટે દ્રવ્યપૂજા છે. દ્રવ્યપૂજા ક્રમે ક્રમે આત્માને ભાવમાં સ્થિર બનાવે છે અને પછી ભાવપૂજા કરવાને યોગ્ય બનેલો તે ગૃહસ્થ મુન્દર પ્રકારે ભાવપૂજા કરી શકે છે. ગૃહસ્થનું ચિત્ત પૌદ્ગલિક પ્રવૃત્તિઓથી વ્યાક્ષિપ્ત હોય છે, ત્યારે સાધુનું ચિત્ત વ્યાક્ષિપ્ત હોતું નથી, કેમ કે-એમની સઘળી જ ક્રિયા કેવળ આત્માને ઉદ્દેશીને જ હોય છે અને વિશુદ્ધ પ્રકારની હોય છે. સાધુઓ જો દ્રવ્યપૂજા કરે તો તે ખામી ગણાય.

એમાં એની સાધુપણની પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ છે. પ્રતિજ્ઞાપાલન એ ભાવપૂર્ણ છે. જેની પાસે જે કાંઈ સાડું હોય, તેનો તેણે શ્રી જિનરાજની પૂજામાં સદુપયોગ કરવો જોઈએ સાધુઓ દ્રવ્ય વિનાના છે, દ્રવ્યના ત્યાગી છે, પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ છે અને શ્રી જિનારાનુસાર ચરણ-કરણ સીતરીની આરાધના કરનાર તથા શ્રી જિનવાણીમય શ્રી જિનાગમાદિનો અધ્યાસાદિ કરનારા છે. માટે એમને દ્રવ્યપૂર્ણ કરવાની હોય નહિ. તમારે પણ ક્યેય તો ભાવપૂર્ણનું જ રાખવાનું છે. દ્રવ્યપૂર્ણ કરનાર જો ભાવપૂર્ણને ભૂલે, તો એની દ્રવ્યપૂર્ણ એ વાસ્તવિક કોટિની દ્રવ્યપૂર્ણ નથી; કારણ કે-દ્રવ્યપૂર્ણની પણ સાચી સફળતા ભાવપૂર્ણને આધારે જ છે.

શ્રી નાગકેતુ માત્ર દ્રવ્યપૂર્ણથી નહિ, પણ-

-ભાવપૂર્ણના પ્રતાપે જ કેવલજ્ઞાન પામ્યા હતા :

પ્રશ્ન૦ નાગકેતુએ પુષ્પપૂજા કરતાં કેવલજ્ઞાન મેળવ્યું અને પુષ્પપૂજા એ તો દ્રવ્યપૂર્ણ જ છે.

પુષ્પપૂજા એ દ્રવ્યપૂર્ણ જ છે-એમાં ના નથી, પણ શ્રી નાગકેતુએ કોરી પુષ્પપૂજાથી જ કેવલજ્ઞાન મેળવ્યું છે એમ નથી.

એક વાર શ્રી નાગકેતુ, શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાનની પુષ્પપૂજા કરતા હતા. પૂજા માટેનાં પુષ્પોમાંના એક પુષ્પમાં ઝીણો સાપ હતો. શ્રી નાગકેતુને એની ખબર નહોતી. જે પુષ્પમાં સાપ હતો, તે પુષ્પ શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાનને ચઢાવવાને માટે લેવા જતાં જ, એમાં રહેલો સાપ શ્રી નાગકેતુને કરડ્યો. શ્રી નાગકેતુ નાગના ડાંખને સમજી ગયા અને એથી તેઓ તરત જ મુન્નવચ્ચ

બની ગયા. સર્પે કસવા છતાં પણ, તેઓ જરાય વ્યથા બન્યા નહિ. તેમણે પોતાના મનમાં અનિત્યાદિ ભાવનાઓ ભાવવા માડી. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કહેલા આત્માના, પુદ્ગલના અને આત્મા સાથેના પુદ્ગલના સંબંધના સ્વરૂપને ચિન્તવવા માંડ્યું. એ પ્રકારની ભાવનારૂઢતાના પ્રતાપે, શ્રી નાગકેતુએ, ત્યાં ને ત્યાં જ કેવલજ્ઞાન ઉપાજ્યું.

એક તો પુષ્પપૂજા ભાવપૂર્વક કરતા હતા અને પાછું ભાવપૂજાનું લક્ષ્ય હતું, માટે પોતાને સર્પ કસ્યો છે-એવો ખ્યાલ આવવા છતાં પણ, શ્રી નાગકેતુ વ્યથા બન્યા નહિ. એમની જખ્યાએ અન્ય કોઈ હોત તો ? ભાવના ભાન વિનાનો કોઈ જો એમની જખ્યાએ હોત, તો ત્યાં ને ત્યાં ધમાલ મચાવી મૂકત. દેહની સેવામાં એવો પડી જાત કે-ભગવાનેય ભૂલાર્ધ જાત અને આત્માય ભૂલાર્ધ જાત. વ્યથા બનીને એ તો દુઃખ્યાનમાં જ આરૂઢ બની જાત.

શ્રી નાગકેતુ તો જરાય ચલચિત્ત બન્યા નથી. ભગવાનની પૂજા કરતાં ભગવાનની સન્મુખ આવું બન્યું, એ તો એમને લાગ્યું કે-‘આ આપત્તિ મહાસંપત્તિને આપવાને આવી છે. પ્રસૂતિની પીડા જેવી-તેવી નથી હોતી. એ તો એને જે અનુભવે તે જ જાણે. પણ દીકરાને માટે તલસતી મીને ત્યારે ખખર પડે કે-મારે પેટે પુત્ર અવતર્યો છે, એટલે એ એવી તો આનંદમાં આવી જાય છે કે-એ તાજ એવી પણ પ્રસૂતિની લયકર પીડાને વિસરી જાય છે એને જેમ પુત્રનો મોહ હોય છે, તેમ આત્માર્થોએને આત્માનો ખ્યાલ હોય છે. આત્માના અને પુદ્ગલના સ્વરૂપને યથાર્થપણે સમજેલા અને આત્માના

સ્વરૂપને પ્રગટાવવાની તીવ્ર ભાવનાવાળા હોયો, આપત્તિ-
ઓમાંથી પણ સંપત્તિઓને પેદા કરનારા હોય છે.

શ્રી નાગકેતુનો આત્મા તો, અર્દુમ તપના ધ્યાનમાં
પૂર્વભવના દેહને તથાને નાગકેતુ તરીકે અવતર્યો હતો; અને
નાગકેતુના ભવમાં પણ એ દૂધપીતા-ધાવતા બાળકે અર્દુમનો
તપ કર્યો હતો; કારણ કે-શ્રી પયુપણાપર્વ નગદીક હોવાથી
ઘરમાં અર્દુમ તપની વાતો ચાલતી હતી અને એ વાતો શ્રી
નાગકેતુના કાને પડતાં, શ્રી નાગકેતુને અતિ બાધ્યાવસ્થામાં
જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હતું. આ પણ ભાવમંગલનો
જ પ્રભાવ છે કે બીજું કંઈ છે ? અર્દુમ તપના ચિન્તનમાં
મૃત્યુ થયું, એટલે મૃત્યુ મમયે ભાવમંગલ ચાલુ હતું એના
પ્રતાપે એવું ઉત્તમ કુળ મળ્યું, કે જ્યાં ધર્મની વાતો ચાલતી
હોય. કુટુંબમાં ચાલતી વાતોની અસરમાં પણ, પૂર્વભવના
ભાવમંગલે કામ આપ્યું. અર્દુમની વાતો થતી હતી, એ વાતો
સંભળવામાં આવી અને એવું ચિન્તન કરનાં કરના જાતિસ્મરણ
જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, એટલે
ફરી પાછું ભાવમંગલ કયું. કયું ? એ કે-અર્દુમનો તપ કર્યો.

હવેના પ્રારંભકાળમાં જેમણે આવું ભાવમંગલ કયું,
તે શ્રી નાગકેતુનું હવેન મંગલમય બને, એમાં નવાઈ છે ?
જેણે એવું ભાવમંગલ કયું હોય, તે મર્પના રૂપવાદી રૂદે
ખરો ? જેણે એવું ભાવમંગલ કયું હોય, તેને મર્પનો
દંશ શરીરમાં લાગે, ત્યારે એ પોતાનાં ઘાતી કર્મેણે દંશ
દે. શ્રી નાગકેતુએ તો પોતાનાં ઘાતી કર્મેણે એવો દંશ દીધો
કે-એ બહાસ જ થઈ ગયાં; એ આત્મામાં ઘાતી કર્મેણી

નિશાની પણ રહેવા પામી નહિ; જ્યારે સર્પનો દંશ તો એમને કાંઈ જ કરી શક્યો નહિ. સર્પના દંશનું નિમિત્ત મળ્યું; તો કેવલજ્ઞાન આવી મળ્યું. ભાવમંગલનો આ પ્રતાપ જેવો-તેવો છે ? પ્રશ્નકારે શ્રી નાગકેતુને એટલા માટે વચ્ચે ધર્યા કે-ભાવપૂતની ચાલુ વાતને દંશ લાગે, પણ ક્ષણ એ આવ્યું કે-ભાવપૂતની વાત વધારે પુષ્ટ થઈ. જેમ ત્યાં હસ્યો સર્પ અને કસ્યાં કંઈ, તેમ અહીં પણ એવું જ બન્યું કે-પ્રશ્ન જ કસી ગયો.

શ્રી નાગકેતુ, ભાવમંગલના પ્રતાપે તો, બાળ વયથી જ નિતેન્દ્રિય થવા સાથે પરમ શ્રાવક બન્યા હતા. એટલું જ નહિ, પણ એ ભાવમંગલના પ્રતાપે જ, એ ચન્દ્રકાન્તા નામની નગરી વિનાશના મુખમાંથી બચી જવા પામી હતી. વિનાશના મુખમાં આવી પડેલી એ નગરી, શ્રી નાગકેતુ હોય નહિ અને ખલાસ થઈ ગયા વિના રહે નહિ, એવી સ્થિતિ હતી.

એ નગરીનો રાજા વિજયસેન નામનો હતો. તે રાજાએ કોઈ એક આદમીને ચોર ઠરાવીને દેહાન્ત-દંડની સજા કરી હતી. પણ ખરી રીતિએ એ આદમી ચોર ન હતો.

એ આદમી રાજાએ હણાવવાથી મરીને વ્યન્તર થયો. વ્યન્તર દેવોને વિભંગજ્ઞાન હોય છે. એ વ્યન્તરદેવે વિભંગજ્ઞાનથી જાણ્યું કે-ચન્દ્રકાન્તા નામની નગરીના રાજા વિજયસેને મારે માથે ચોરીનું જોડું કલાંક ઝોઢાડીને મને મારી નખાવ્યો હતો. આથી તે વ્યન્તરને એટલો બધો ગુસ્સો ચઢ્યો કે-રાજા અહિંત આખીય ચન્દ્રકાન્તા નગરીને સાફ કરી નાખવાનો એણે નિર્ણય કર્યો.

દરેકે દરેક જ્ઞાન ક્ષાયદો જ કરે, એવો નિયમ નથી. મોટામાં મોટું તુકસાન પણ વિવેકશૂન્ય જ્ઞાનથી જ થાય છે. માણસોએ, અને તેમાં પણ બુદ્ધિશાલી અને વિજ્ઞાનચતુર માણસોએ તો, જગતમાં મોટામાં મોટા વિશ્વવો અને ઉદ્ધાપાતો જગાવ્યા છે. આજે આપણી ચર્મચક્ષુ માટે દૃશ્યમાન ગણાતી આખીય દુનિયાને યુદ્ધમાં સડોવીને, જગત ઉપર મોટી આક્રમણને ઉતારનાર હીટલર કોણ હતો ? માણસ. ભણેલો કે અભણ ? કહો કે-ભણેલો. બુદ્ધિશાલી કેવો ? ભલભલાની બુદ્ધિને ચક્કર ખવડાવી દે એવો. એની બુદ્ધિએ અને એના જ્ઞાને, જગત ઉપર કેવો વિનાશ નોતર્યો ? કેટ-કેટલાંઓનાં હૈયાંઓને થડકાવી મૂક્યાં ? કેટલાય મર્યા અને કેટલીય રાંડી. કેટલાઓ તારાજ થયા અને કેટલાઓ ભટકતા થઈ ગયા, એનો કાર્થ હિસાબ છે ? જગતની કેટલી સંપત્તિ પાતાળમાં પહોંચી કે અગ્નિમાં હોમાઈ, એની કાર્થ ગણત્રી છે ? અણુઓએ જાપાનમાં શું કર્યું ? એક અણુઓએ મેંકડો માંદલામાં કેવી ભયંકર ખુવારી કરી નાખી ? આજે પણ એનો ભય દેશ-દેશના સંચાલકોને મુઝવી રહ્યો છે. આ અણુઓએ શોધનારાઓ ઓછા ભણેલા અને ઓછા બુદ્ધિશાળી છે, એમ ધારો છો ? માણસો, ભણેલા ને હોશિયાર માણસો જેવા વિનાશને નોંતરી શકે છે, તેવા વિનાશને તો કોઈ નોંતરી શકતું નથી. એટલે જ્ઞાન ક્ષાયદો જ કરે છે, એવું તમારાથી નહિ કહી શકાય. અમે તો કહીએ છીએ કે-‘જ્ઞાન જેવી ક્ષાયદો કરનારી કોઈ વસ્તુ જ નથી.’ પણ સાથે સાથે જ કહીએ છીએ કે-‘જ્ઞાન વિવેકપૂર્વકનું હોવું જોઈએ. જ્ઞાન વિના

વળી તેનું જ્ઞાન જો વિવેકપૂર્વકનું હોત, તો એને એમ પણ થાત કે-‘મારે હવે એવી રીતિએ વર્તવાને માટે સાવધ રહેવું’, કે જેથી મારો આત્મા પાપકર્મોથી લેપાવા પામે નહિ.’

કહો, વિચાર કરો કે-જ્ઞાન વિવેકપૂર્વકનું હોય અને વિવેકશૂન્ય હોય, એ બે વચ્ચે કેટલો મોટો ફરક છે ? આ ઉપરથી તમે સમજી શકશો કે-વિવેકવિમુખ અને વિવેકને પમાડવામાં અસમર્થ એવા જ્ઞાનનો શા માટે નિષેધ કરવામાં આવે છે અને વિવેકપૂર્વકના તથા વિવેકને પમાડનારા જ્ઞાનની કયા હેતુથી તરફદારી કરવામાં આવે છે ! આટલું સ્પષ્ટ હોવા છતાં પણ, આજે જેઓ જૈન સાધુઓને-અમુક અમુક સાધુઓને ‘શિક્ષણના વિરોધી’ આદિ તરીકે ઓળખાવે છે, તેઓ ઇશદાપૂર્વક જ જુદો પ્રચાર કરે છે અથવા તો તેમનું જ્ઞાન વિવેકવિમુખ છે માટે તેઓ જુદો પ્રચાર કરે છે, એમ તમારે પણ માનવું પડશે.

પેલા વ્યન્તરે તો રાજ સહિત આખીય ચન્દ્રકાન્તા નગરીને તારાજ કરી નાખવાને માટે, તે આખીય નગરીના જેવડી એક મોટી શિલા, તે નગરીના ઉપરના ભાગમાં જ આકાશમાં વિકુર્વી. વ્યન્તર પણ દેવ છે અને એથી એનામાં એવી શક્તિ તો હતી જ. દેવ પણ આવા વિનાશને સર્જનારો ખની શકે છે, પણ તે કવચિત-નિમિત્તને પામીને જ. પેલા વ્યન્તર દેવે એવી મોટી શિલાને વિકુર્વાને, પહેલું કામ તો એ કર્યું કે-જે રાજાએ તેને પૂર્વભવમાં ચોર નહિ છતાં ચોરનું કલંક દર્શને મરાવી નાખ્યો હતો, તે વિજયસેન નામના રાજાને લાત મારીને સિંહાસન ઉપરથી નીચે પટકી દીધો

અને લોહી-વમતો કરી નાખ્યો. કેમ ? એને અને ખીનઓને ખળર પડે કે એના પાપે જ આ નગરીના વિનાશને સન્ન્યો છે. નગરીમાં તો હા-હાકાર વર્તી રહ્યો છે કે-જેવી આ શિલા આકાશમાંથી તૂટી પડી કે-આપણે પણ ખલાસ અને આખી નગરીય ખલાસ. પોતાનું મરણ અને પોતાની વસ્તુઓનો વિનાશ, કેને ગમે છે ? આમ જ્યારે હવિતના અને સર્વસ્વના નાશના ભયથી આખી નગરીના લોકો થરથરી રહ્યા છે, ત્યારે આપણા શ્રી નાગકેતુ, કે જે પૂર્વભવથી ભાવમંગલ કરતા આવ્યા છે અને આ ભવમાં પણ ખાલ્યકાળથી જ ભાવમંગલને આચરી રહ્યા છે, તેઓ જુદો જ વિચાર કરે છે. એમનો વિચાર એવો છે કે-એમને માટે પણ આપણને એમ કહેવાનું મન થઈ જાય કે-‘ જાણે ભાવમંગલની મૂર્તિ જ એઈ લો ! ’ શ્રી નાગકેતુ વિચાર કરે છે કે-

“ કથં હમં સંયત્રાસાદવિધ્વંસં જીવન્ પદ્યમિ ? ”

શ્રીસંઘના આ શ્રી જિનપ્રાસાદના વિધ્વંસને હું હવતો કેમ જોઈ શકું ? આ વિચાર શું સૂચવે છે ? શ્રી નાગકેતુના હૈયામાં કોણ હતું અને એમને ખ્યાલું શું હતું ? શ્રી નાગકેતુના હૃદયમાં ખીલ કોઈ પણ વસ્તુને, ખુદ એમના પોતાના હવિતવ્યને પણ તે સ્થાન નહોતું, કે જે સ્થાન શ્રી જિનેન્દ્રને હતું ! અને, પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં એમને સૌથી વધારે ખ્યાલું શ્રી જિનમન્દિર હતું ! આ પણ શું પુષ્પપૂજનો પ્રભાવ છે ? કહો કે-પુષ્પપૂજમાં રહેલો એમનો સુંદર ભાવ તેમજ પુષ્પમાં રહેલ સર્પ ઈચ્છો એ નિમિત્તે કેવલજ્ઞાનનું ઉપાર્જન, એ એમના હૈયામાં વિરાજતા શ્રી જિનેન્દ્ર જગવાન પ્રત્યેના

અનુપમ લક્ષિતભાવનો જ પ્રભાવ હતો.

શ્રી નાગકેતુ પોતાની આખ મામે શ્રી જિનપ્રાસાદના વિધ્વસને ભેવાને ઇચ્છતા નથી શ્રી જિનપ્રાસાદના વિધ્વંસ પહેલા, એ પોતાના વિધ્વસને ઇચ્છે છે એમ નહિ માનતા કે-શ્રી નાગકેતુ આત્મહત્યા કરવાને ઇચ્છે છે આત્મહત્યા, એ તો ઘોર પાપ છે અજ્ઞાની, અધીર, કાયર અને કષાય-મય જીવ આત્મહત્યા કરવાને ઇચ્છે છે જ્ઞાની તો મધર્જીય આપત્તિઓને ધીરતાથી, વીરતાથી અને સમભાવથી સહવાને ઇચ્છે છે શ્રી નાગકેતુ તો, પોતાના જીવનનો અન્ત આવે તો પણ, શ્રી જિનપ્રાસાદનું રક્ષણ કરતા કરતા પોતાના જીવ નનો અન્ત આવે એવું ઇચ્છે છે અને એથી જ તેઓ શ્રી જિનપ્રાસાદના શિખર ઉપર જિંચે ચઢી જાય છે

શ્રી જિનપ્રાસાદનું શિખર કેટલું જિંચુ હોય ? શ્રી જિનપ્રાસાદની ધ્વજ ગગનમાં લહેરાતી હોય અને વાદળા સાથે ફીકા ઠરતી હોય નગરીમાં એનાથી જિંચુ કેઈ મકાન ન હોય શ્રી જિનેન્દ્ર પ્રત્યેના લક્ષિતભાવથી જે પુણ્યાત્માઓ શ્રી જિનમન્દિરો બધાવે, તેનો ધ્વજાદડ ખુલ્લા આકાશને જ ફીકાગણ બનાવતો હોય ને ?

પોતાના યશ્યાના નાશને-એના કરાતા ચિકારને દેખીને ડરપોક અને નિર્જા એવી હરિણી પણ સિહની સામે થઈ જાય છે જો હરિણી જેવી ડરપોક અને નિર્જા પશુજાતમા પણ 'મોહ' આટલું જોમ પ્રેરી શકે છે-પેદા કરી શકે છે, તો શ્રી જિનેન્દ્ર પ્રત્યેની ભક્તિ, જ્ઞાનપૂર્વકની ભક્તિ, શ્રી જિનપ્રામાદના રક્ષણને માટે જેવું સૂઝે તેવું પણ શક્ય કરી છૂટવાની તાલાવેલી અને તેવા પ્રકારનું જોમ પેદા દૈ કરે, એ કેમ જ બને ?

આજે બધા બૂમો પાડે છે કે-શાસન પર આ આક્રમણ છે ને તે આક્રમણ છે પણ એ આક્રમણોને હઠાવી દેવાને, અટકાવી દેવાને, નામશેષ કરી નાખવાને માટે જે જોમ જોઈએ, તે કયા છે ? આપણે વાતો કરીએ છીએ. ચિન્તા કરીએ છીએ કાઈક કરી છૂટવું જોઈએ-એમ પણ ધણાઓને ધ્યાય છે એ શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાન અને એ તારકના શાસન પ્રત્યેની એટલી ભક્તિ સૂચવે છે, છતાં પણ, જે કરવા જોશું આપણે નથી કરી શકતા અને જે લાવવા જોશું પશ્ચિમામ છે તે પશ્ચિમામને આપણે લાવી શકતા નથી, એમા આપણા જોમની ખામી મોટી છે, કેમ કે-શ્રી જિનેન્દ્ર પ્રત્યેના આપણા ભક્તિ-લાવમા એટલી ખામી છે નહિતર, આવડો મોટો મમાજ, જેમા લાગીઓ, તપસ્વીઓ, વિદ્વાનો, વિચારકો, ધીમન્તો, શ્રીમન્તો વગેરેનો તોટો નથી, એવો સમાજ જેનો ભક્ત હોય, ઉપાસક હોય, જેને પ્રાણુથી પણ અધિક માનનારો હોય, એવા શ્રી જિનેન્દ્રના શાસન ઉપર આક્રમણ આવે શાના ? અને કદાચ નાલાયકો તરફથી આક્રમણો આવી પણ જાય, તોય તે ટકી શકે શાના ? એ તો આવ્યા, ન આવ્યાં,

ત્યાં તો એના કુરચા જ ઉડી જાય. સાચી ભક્તિનું સાચું જોમ એ કોઈ જુદી જ વસ્તુ છે. આખી લોમનું જોમ પણ એની પાસે તો રહ જ છે.

શ્રી નાગકેતુમાં શું એટલીયં અછલ, એટલીય સમજણ નહોતી કે-મારો હાથ દેવાથી તે કાંઈ આવડી મોટી શિલા પડતી અટકી જવાની છે? પણ ખરી વાત એ જ છે કે-બ્યાં એકાન્ત ભક્તિમયતામાંથી જ પ્રગટેલું જોમ હોય છે, ત્યાં એવા વિચારો આવતા જ નથી. એને તો પોતાનાથી શક્ય એટલું બધું જ, બનતું બધું જ કરી લેવાની તમન્ના જાગે છે. ધાર્યું પરિણામ આવે કે ન આવે, રક્ષણ થાય કે ન થાય, પણ મારે તો મારાથી બનતું કરી જ લેવું-આ ભાવના હોય છે. શ્રી નાગકેતુનું ધ્યેય શું હતું? પોતે જુએ અને શ્રી જિનપ્રાસાદનો વિધ્વંસ થાય, એ એમને જોઈતું નહોતું. જીવવું તો શ્રી જિનપ્રાસાદનું રક્ષણ થાય એવી સ્થિતિમાં જીવવું, નહિ તો શ્રી જિનપ્રાસાદનો વિધ્વંસ થતાં પહેલાં શ્રી જિનપ્રાસાદનું રક્ષણ કરતે કરતે મૃત્યુને લેટવું, આ શ્રી નાગકેતુનું ધ્યેય હતું. એટલે જ શ્રી નાગકેતુએ શ્રી જિનપ્રાસાદના શિખર ઉપર ચઢી જઈને, પોતાના હાથને ઊંચા કર્યા અને પોતાના હાથ વડે એ મહાશિલાને ધરી રાખી હોય-એવી રીતિએ શ્રી નાગકેતુ શિખર ઉપર ઊભા રહ્યા.

શ્રી નાગકેતુનું મૃત્યુ એમ થવાનું નહોતું. શ્રી જિનપ્રાસાદનો વિધ્વંસ થવાનો નહોતો. સારીય નગરીનું રક્ષણ થવાનું હતું અને રાજાનો ઉપદ્રવ પણ દૂર થવાનો હતો. એટલે બન્યું એવું કે-પેલો વ્યન્તર શ્રી નાગકેતુની તપઃશક્તિને,

શ્રી નાગકેતુના લાવમંગલે પેદા કરેલા પ્રભાવને સહી શક્યો નહિ. એ પ્રભાવ આગળ એની શક્તિ પાંગળી પડી ગઈ. આથી, તરત જ તે વ્યન્તર દેવે ચોતે વિદુર્વેલી મહાશિલાને સંહરી લીધી. તે પછીથી તે વ્યન્તરે શ્રી નાગકેતુની પાસે આવીને નાગકેતુને નમસ્કાર કર્યો. વળી વિજયસેન રાજાને તેણે લોહી વમતો કરી મૂક્યો હતો, તેના ઉપદ્રવને પણ તે વ્યન્તર દેવે શ્રી નાગકેતુના વચનથી દૂર કરી દીધો.

કોઈક વાર ઉચ્ચ પુણ્યના સ્વામી એવા એકના યોગે પણ આખા નગરનું રક્ષણ થઈ જાય અને કોઈક વાર ઉચ્ચ પાપના સ્વામી એવા એકના યોગે પણ આખા નગરનો વિનાશ થઈ જાય. પાપથી ણચાવનાર અને પુણ્યમાં ઝિલાવનાર શ્રી જિનસ્તુતિ છે-લાવમંગલ છે. લાવમંગલ, એ નિર્જરા માટે પણ અનુપમ કારણ છે અને ઉચ્ચ તથા ઉચ્ચ પુણ્યના બંધ માટે પણ અનુપમ કારણ છે.

પ્રશ્ન૦ ધર્મોન્દ્ર દહી ગયા હતા ને કે-આ નાગકેતુ આ લવમા જ સુકિતને પામવાના છે, એટલે એમને તો ડરવાતુ કોઈ કારણ જ નહિ હતું ને ?

વાહ, કમાલ કરી. શુ શોધી કાઢ્યું છે ? નળજાઓ ને આવું શોધી કાઢે નહિ, તો ચોતે નળજા છતાં ચોતાને સળજા માનીને જીવે જ શી રીતિએ ? યગ્મ સત્ત્વશીલ મહાપુરુષની સત્ત્વમય પ્રવૃત્તિને પણ ઝાંખી પાડી દેવાનો આ કેવો પ્રયત્ન છે ? હશે, આ પ્રશ્ન આવ્યો તો આના યોગે પણ કીક વિચાર થઈ શકશે. અહીં શ્રી નાગકેતુના લાવમંગલનો જે એક પ્રભાવ વર્ણવાયો નહોતો, તે પણ વર્ણવાઈ જશે.

ત્યાં તો એના કુરચા જ ઉડી જાય. સાચી ભક્તિનું સાચું જોમ એ કોઈ જુદી જ વસ્તુ છે. આખી ભોમનું જોમ પણ એની પાસે તો રદ જ છે.

શ્રી નાગકેતુમાં શું એટલીયં અક્ષલ, એટલીય સમજણ નહોતી કે-મારો હાથ દેવાથી તે કાંઈ આવડી મોટી શિલા પડતી અટકી જવાની છે? પણ ખરી વાત એ જ છે કે-જ્યાં એકાન્ત ભક્તિમયતામાંથી જ પ્રગટેલું જોમ હોય છે, ત્યાં એવા વિચારો આવતા જ નથી. એને તો યોતાનાથી શક્ય એટલું બધું જ, બનતું બધું જ કરી લેવાની તમન્ના જાગે છે. ધાયું પરિણામ આવે કે ન આવે, રક્ષણ થાય કે ન થાય, પણ મારે તો મારાથી બનતું કરી જ લેવું-આ ભાવના હોય છે. શ્રી નાગકેતુનું ધ્યેય શું હતું? યોતે જુએ અને શ્રી જિનપ્રાસાદનો વિધ્વંસ થાય, એ એમને જોઈતું નહોતું. જીવવું તો શ્રી જિનપ્રાસાદનું રક્ષણ થાય એવી સ્થિતિમાં જીવવું, નહિ તો શ્રી જિનપ્રાસાદનો વિધ્વંસ થતાં પહેલાં શ્રી જિનપ્રાસાદનું રક્ષણ કરતે કરતે મૃત્યુને ભેટવું, આ શ્રી નાગકેતુનું ધ્યેય હતું. એટલે જ શ્રી નાગકેતુએ શ્રી જિનપ્રાસાદના શિખર ઉપર ચઢી જઈને, યોતાના હાથને ઊંચો કર્યો અને યોતાના હાથ વડે એ મહાશિલાને ધરી રાખી હોય-એવી રીતિએ શ્રી નાગકેતુ શિખર ઉપર ઊભા રહ્યા.

શ્રી નાગકેતુનું મૃત્યુ એમ થવાનું નહોતું. શ્રી જિનપ્રાસાદનો વિધ્વંસ થવાનો નહોતો. સારીય નગરીનું રક્ષણ થવાનું હતું અને રાજાનો ઉપદ્રવ પણ દૂર થવાનો હતો. એટલે બન્યું એવું કે-પેલો વ્યન્તર શ્રી નાગકેતુની તપઃશક્તિને,

શ્રી નાગકેતુના ભાવમંગલે પેદા કરેલા પ્રભાવને સહી શક્યો નહિ. એ પ્રભાવ આગળ એની શક્તિ યાંગળી પડી ગઈ. આથી, તરત જ તે વ્યન્તર દેવે પોતે વિકુર્વેલી મહાશિલાને સંહરી લીધી. તે પછીથી તે વ્યન્તરે શ્રી નાગકેતુની પાસે આવીને નાગકેતુને નમસ્કાર કર્યો. વળી વિજયસેન રાજાને તેણે લોહી વમતો કરી મૂક્યો હતો, તેના ઉપદ્રવને પણ તે વ્યન્તર દેવે શ્રી નાગકેતુના વચનથી દૂર કરી દીધો.

કોઈક વાર ઉગ્ર પુણ્યના સ્વામી એવા એકના યોગે પણ આખા નગરનું રક્ષણ થઈ જાય અને કોઈક વાર ઉગ્ર પાપના સ્વામી એવા એકના યોગે પણ આખા નગરનો વિનાશ થઈ જાય. પાપથી બચાવનાર અને પુણ્યમાં ઝિલાવનાર શ્રી જિનસ્તુતિ છે-ભાવમંગલ છે. ભાવમંગલ, એ નિર્જરા માટે પણ અનુપમ કારણ છે અને ઉચ્ચ તથા ઉગ્ર પુણ્યના ધંધ માટે પણ અનુપમ કારણ છે.

પ્રશ્ન૦ ધરણેન્દ્ર કહી ગયા હતા ને કે-આ નાગકેતુ આ ભવમાં જ મુક્તિને પામવાના છે, એટલે એમને તો ડરવાનું કોઈ કારણ જ નહિ હતું ને ?

વાહ, કમાલ કરી. શું શોધી કાઢ્યું છે ? નબળાઓ જો આવું શોધી કાઢે નહિ, તો પોતે નબળા છતાં પોતાને સબળા માનીને જીવે જ શી રીતિએ ? પરમ સત્ત્વશીલ મહાપુરૂષની સત્ત્વમય પ્રવૃત્તિને પણ ઝાંખી પાડી દેવાનો આ કેવો પ્રયત્ન છે ? હશે; આ પ્રશ્ન આવ્યો તો આના યોગે પણ ઠીક વિચાર થઈ શકશે. અહીં શ્રી નાગકેતુના ભાવમંગલનો જે એક પ્રભાવ વર્ણવાયો નહોતો, તે પણ વર્ણવાઈ જશે.

ત્યાં તો એના કુરચા જ ઉડી જાય. સાચી લક્ષિતનું સાચું જોમ એ કોઈ જુદી જ વસ્તુ છે. આખી લોમનું જોમ પણ એની પાસે તો રદ જ છે.

શ્રી નાગકેતુમાં શું એટલીય અક્ષલ, એટલીય સમજણ નહોતી કે-મારો હાથ દેવાથી તે કાંઈ આવડી મોટી શિક્ષા પડતી અટકી જવાની છે? પણ ખરી વાત એ જ છે કે-ત્યાં એકાન્ત લક્ષિતમયતામાંથી જ પ્રગટેલું જોમ હોય છે, ત્યાં એવા વિચારો આવતા જ નથી. એને તો પોતાનાથી શક્ય એટલું બધું જ, બનતું બધું જ કરી લેવાની તમન્ના જાગે છે. ધાયું પરિણામ આવે કે ન આવે, રક્ષણ થાય કે ન થાય, પણ મારે તો મારાથી બનતું કરી જ લેવું-આ ભાવના હોય છે. શ્રી નાગકેતુનું ધ્યેય શું હતું? પોતે જૂએ અને શ્રી જિનપ્રાસાદનો વિધ્વંસ થાય, એ એમને જોઈતું નહોતું. જીવવું તો શ્રી જિનપ્રાસાદનું રક્ષણ થાય એવી સ્થિતિમાં જીવવું, નહિ તો શ્રી જિનપ્રાસાદનો વિધ્વંસ થતાં પહેલાં શ્રી જિનપ્રાસાદનું રક્ષણ કરતે કરતે મૃત્યુને લેટવું, આ શ્રી નાગકેતુનું ધ્યેય હતું. એટલે જ શ્રી નાગકેતુએ શ્રી જિનપ્રાસાદના શિખર ઉપર ચઢી જઈને, પોતાના હાથને જોડી કર્યો અને પોતાના હાથ વડે એ મહાશિલાને ધરી રાખી હોય-એવી રીતિએ શ્રી નાગકેતુ શિખર ઉપર ઊભા રહ્યા.

શ્રી નાગકેતુનું મૃત્યુ એમ થવાનું નહોતું. શ્રી જિનપ્રાસાદનો વિધ્વંસ થવાનો નહોતો. સારીય નગરીનું રક્ષણ થવાનું હતું અને રાજાનો ઉપદ્રવ પણ દૂર થવાનો હતો. એટલે બન્યું એવું કે-પેલો વ્યન્તર શ્રી નાગકેતુની તપઃશક્તિને,

શ્રી નાગકેતુના ભાવમંગલે પેદા કરેલા પ્રભાવને સહી શક્યો નહિ. એ પ્રભાવ આગળ એની શક્તિ પાંગળી પડી ગઈ. આથી, તરત જ તે વ્યન્તર દેવે પોતે વિકુર્વેલી મહાશિલાને સંહરી લીધી. તે પછીથી તે વ્યન્તરે શ્રી નાગકેતુની પાસે આવીને નાગકેતુને નમસ્કાર કર્યો. વળી વિજયસેન રાજાને તેણે લોહી વમતો કરી મૂક્યો હતો, તેના ઉપદ્રવને પણ તે વ્યન્તર દેવે શ્રી નાગકેતુના વચનથી દૂર કરી દીધો.

કોઈક વાર ઉચ્ચ પુણ્યના સ્વામી એવા એકના યોગે પણ આખા નગરનું રક્ષણ થઈ જાય અને કોઈક વાર ઉચ્ચ પાપના સ્વામી એવા એકના યોગે પણ આખા નગરનો વિનાશ થઈ જાય. પાપથી બચાવનાર અને પુણ્યમાં ઝિલાવનાર શ્રી જિનસ્તુતિ છે-ભાવમંગલ છે. ભાવમંગલ, એ નિર્જન માટે પણ અનુપમ કારણ છે અને ઉચ્ચ તથા ઉચ્ચ પુણ્યના જાંઘ માટે પણ અનુપમ કારણ છે.

પ્રશ્ન૦ ધરણેન્દ્ર કહી ગયા હતા ને કે-આ નાગકેતુ આ ભવમાં જ મુક્તિને પામવાના છે, એટલે એમને તો ડરવાતુ કોઈ કારણ જ નહિ હતું ને ?

વાહ, કમાલ કરી. શું શોધી કાઢ્યું છે ? નબળાઓને આવું શોધી કાઢે નહિ, તો પોતે નબળા છતાં પોતાને સબળા માનીને જીવે જ શી રીતિએ ? ખજ્જ મત્તવશીલ મહાપુરુષની મત્તવમય પ્રવૃત્તિને પણ આંખી પાડી દેવાનો આ કેવો પ્રયત્ન છે ? હશે; આ પ્રશ્ન આવ્યો તો આના યોગે પણ ઠીક વિચાર થઈ શકશે. અહીં શ્રી નાગકેતુના ભાવમંગલનો જે એક પ્રભાવ વર્ણવાયો નહોતો, તે પણ વર્ણવાઈ જશે.

શ્રી નાગકેતુ આગલા ભવમાં એક વણિકપુત્ર હતા. તેમની માતાનું મૃત્યુ થવાથી, બાલપણમાં જ તે માતાવિહાણ થઈ ગયા હતા. એ વણિકપુત્રના પિતાએ એક પત્નીનું મૃત્યુ થતાં બીજી પત્ની કરી મોટે ભાંમે શ્રીઓને બાળકોનો ચાહ-બાળકોનો મોહ વિશેષ હોય છે, પરંતુ તે પોતાનાં જ બાળકોનો ! અતિ મમતાશીલ જીવોનો સ્વભાવ બહુલતયા એવો હોય છે કે-‘ જે મારું નહિ તે સારું નહિ અને જે મારું તે અવશ્ય સારું.’ મમત્વ અન્ધ બનાવે છે, તે આતું નામ. પોતાનો હોય તો કાળો પણ રૂપાળો લાગે અને પારકો હોય તો રૂપાળો પણ કદરૂપો લાગે. આંખના અંધપણા કરતાં પણ મમત્વનું અંધપણું વધારે ખરાબ છે, કારણ કે-જે જેમ હોય, તેને તે રૂપે જોઈ શકાતું નથી. ‘ જે મારો તે જ સારો અને જે મારો નહિ તે સારો પણ નહિ ’ આ જેવી-તેવી અન્ધતા નથી. શ્રી નાગકેતુના જીવને, તેના પિતાએ બીજી પત્ની કરવાથી માતા તો મળી, પણ તે અપરમાતા મળી ! માતા મળવાથી બાળકને આનંદ થાય, સુખ થાય, શાન્તિ થાય; જ્યારે શ્રી નાગકેતુના જીવ વણિકપુત્રને માતાના અભાવનું દુઃખ તો હતું જ અને એ સિવાય જે કંઈ સુખશાન્તિ હતી, તે પણ અપરમાતા આવતાં હરાઈ ગઈ. અપરમાતાએ તેને ખૂબ જ પીટવા માંડ્યો. છોકરો પોતાનો નથી, પણ પોતાના ધણીનો તો છે ને ? અપરમાતાને પણ છોકરો માતા કહીને જ સંજોષે છે ને ? પણ વિવેકહીન હોવાથી અતિશય મમત્વવાળું હૈયું હોય, એટલે એને પારકા ઉપર પ્રેમ થવાને બદલે ઈર્ષ્યા બને. દયા પણ આવે નહિ.

જે જ્ઞાન વિવેકશૂન્ય હોય અગર વિવેકને પમાડવાને માટે અસમર્થ હોય, તે જ્ઞાનને શ્રી જૈનશાસન અજ્ઞાન કહે છે, મિથ્યાજ્ઞાન કહે છે. કારણ ? વણિકપુત્રની માતાને જે જ્ઞાન હતું કે-‘આ મારો પુત્ર નથી, પણ મારી શોક્યનો પુત્ર છે’ તે શું અજ્ઞાન હતું ? મિથ્યાજ્ઞાન હતું ? હા, કાગળ કે-તે જ્ઞાને એ બાઈને દેખિણી બનાવી. તેનો પોતાનો પુત્ર હોત, તો તે બાઈને પોતાના પુત્ર સંબંધીનું જ્ઞાન રાગિણી બનાવી દેત. આ મારો પુત્ર નથી-એ જ્ઞાન અને આ મારો પુત્ર છે-એ જ્ઞાન જો સાચું જ્ઞાન હોત, એટલે વિવેકપૂર્વકનું એ જ્ઞાન હોત, તો એ બાઈને એ ઉભય પ્રકારનાં જ્ઞાનો થવા સાથે ખ્યાલ આવત કે-પુત્ર તરીકેનો સંબંધ અને પુત્ર તરીકેના સંબંધનો અભાવ, એ માત્ર આ ભવને આશ્રયીને છે. આ ભવમા જે મારો પુત્ર નથી, પારકો પુત્ર છે, તે પૂર્વના ને આવતા ભવાન્તરોમા મારો પુત્ર નહોતો ને મારો પુત્ર નહિ હશે, એવું કહી શકાય નહિ, તેમ જ આ ભવમા જે મારો પુત્ર છે, તે પૂર્વના ને આવતા ભવાન્તરોમાં પણ મારો જ પુત્ર હશે, એવું કહી શકાય નહિ. આ મારો પુત્ર છે અને આ પારકો પુત્ર છે, એ તો ઉપચારભાષા છે, વ્યવહારભાષા છે, સાપેક્ષ ભાષા છે. આ ભવમાં પારકો ગણાતો, ભવાન્તરોમાં મારો પુત્ર રૂપે પણ હોઈ શકે, માગ પતિ રૂપે પણ હોઈ શકે, મારો પિતા રૂપે પણ હોઈ શકે, હું પતિ હોઈ ને એ પત્ની રૂપે હોય એમેય બની શકે, મારો ભાઈ રૂપે પણ હોઈ શકે અને મારી બેન રૂપે પણ હોઈ શકે-એમ તેની સાથે મારે અનેક સંબંધો હોઈ શકે. વળી આ ભવમાં મારો ગણાતો, ભવાન્તરોમાં પારકો પણ હોઈ શકે ને

મારો હુશ્મન વગેરે પણ હોઈ શકે. અનન્તાનન્ત ભવોમાં એક જીવને અન્ય જીવોની સાથે અનન્તાનન્ત સારા-માદા સંબંધો થયેલા હોય. ‘આ બીજાનો પુત્ર છે’ અગર ‘આ મારો પુત્ર છે’-એ જ્ઞાન બે વિવેકપૂર્વકનું હોય, તો આવા ઘણા ખ્યાલો આવે. જ્યારે એ જ્ઞાન બે વિવેકહીન હોય, તો પારકો કેવળ પારકો જ અને પોતાનો કેવળ પોતાનો જ લાગે. આવું લાગે તેમાં એ જીવોની સાથેના અન્ય સંબંધોનો નિષેધ થઈ જાય છે, માટે તે જ્ઞાનને અજ્ઞાન અગર મિથ્યાજ્ઞાન કહેવાય છે. વિવેક હોય ત્યાં રાગ-દ્વેષનો સર્વથા અભાવ જ હોય એવું કહેવાય નહિ, પણ વિવેક હોય ત્યાં જે રાગ-દ્વેષ હોય તે અન્ધ બનાવનાર ન હોય. ‘આ મારો પુત્ર અને આ પારકો પુત્ર’-એવું લાગે, તો પણ ‘મારો આત્મા એકલો છે; હું કોઈનો નથી અને કોઈ મારું નથી; જીવ માત્ર સ્વતન્ત્ર છે; સંબંધ કર્મજન્ય છે; સારા-નરસા કર્મથી સારો-નરસો સંબંધ હોય; કર્મનો ફંદ ન હોય તો કશો સંબંધ ન હોય.’-આવો ખ્યાલ પણ વિવેકના યોગે આવ્યા વિના રહે નહિ. ‘આ પારકો પુત્ર અને આ મારો પુત્ર’ એ જ્ઞાન સર્વથા ખોટું પણ નથી અને સર્વથા સાચું પણ નથી. અપેક્ષાએ જ્ઞાન સમ્યક્ પણ છે અને અપેક્ષાએ જ્ઞાન મિથ્યા પણ છે. આપણે વિચારી આવ્યા તેમ વિવેકપૂર્વકનો ખ્યાલ હોય તો એ સમ્યક્જ્ઞાન છે અને એવો ખ્યાલ ન હોય તો અન્ય સંબંધોનો નિષેધ થતો હોવાથી એ જ્ઞાન મિથ્યાજ્ઞાન છે. આ ઉપરથી તમે સમજી શકશો કે-વિવેકગૂન્ય અને વિવેકને પમાડવામાં અસમર્થ એવા જ્ઞાનને, શ્રી જૈન શાસ્ત્રન કયા કારણે

અજ્ઞાન અગર મિથ્યાજ્ઞાન તરીકે ઓળખાવે છે. દરેક જીવના અને દરેક અજીવના દરેક પ્રકારના જ્ઞાનને, આ રીતિએ સમ્યજ્ઞાન કે મિથ્યાજ્ઞાન રૂપે ઘટાવી શકાય.

શ્રી નાગકેતુના જીવ વલ્લિકપુત્રની, તેની અપરમાતાના યોગે જેવી દશા થઈ જવા પામી, તેવી દશા આજે જો કોઈની પણ થઈ જવા પામી હોય, તો એવા વખતે, અજ્ઞાન મિત્રો એને કેવીક સલાહ આપે ? કાં તો માની સામે થવાનું કહે, કાં તો બાપની સામે થવાનું કહે. કાં તો માને રંજક-વાનો ઉપાય સૂચવે અથવા તો ઘરમાંથી જે કાંઈ હાથ લાગે તે લઈને ક્યાંક ભાગી જવાની સલાહ આપે. આવું કાંઈ કરે કે બીજું કાંઈ કરે ? ‘ભાઈ ! થાય તેવા થઈએ તો ગામ વચ્ચે રહીએ’-એવું જ કહેનારા મિત્રો મોટે ભાગે મળે ને ? ‘તારા બાપ આંધળો છે, વિપયલુબ્ધ છે, તારા તરફ પ્રેમ વિનાનો છે અને તારી મા તારી દેવિણી છે. તારા બાપને પણ એણે જ ભરમાવી દીધા છે.’-આવું આવું કહીને એ દુઃખી પુત્રને ઉશ્કેરનારા અને તેના હૈયામાં તેનાં માતા-પિતા પ્રત્યે કારમો દ્વેષ ઉત્પન્ન કરનારા મિત્રો જ મોટે ભાગે મળે ને ? વિચાર કરો ને કે-તમે પોતે જ એ વલ્લિકપુત્રના કે એના જેવા કોઈ દુઃખીના મિત્રને સ્થાને હો, તો તમે એને એવા વખતે કેવી સલાહ આપો ?

પ્રશ્ન૦ એવા વખતે કેવી સલાહ આપવી જોઈએ ?

શ્રી નાગકેતુના જીવ વલ્લિકપુત્રને તેના મિત્રે જેવી સલાહ આપી છે, તેવા જ પ્રકારની સલાહ આપવી જોઈએ... એ મિત્રે વલ્લિકપુત્રના વિચારની આખી દિશાને જ પસંદાવી

નાખી. વણિકપુત્રને જે પીડા ભોગવવી પડતી હતી, તે પીડાના કારણે રૂપે વણિકપુત્ર પોતાની અપરમાતાને સમજતો હતો. જ્યારે તેના મિત્રે તેને સમજાવ્યું કે—‘તારી પીડાનું મૂળ કારણ તો તું પોતે જ છે. તું પોતે જ તારી પીડાનું કારણ બનેલો ન હોત, તો તારી અપરમાતા તુને પીડા આપવાને સમર્થ બની શકત જ નહિ. તને પીડા આપવા બેશું તારી અપરમાતાનું સામર્થ્ય, મુખ્યત્વે તો તારાં પોતાના જ દોષને આભારી છે. પૂર્વભવે તેં પાપ આચર્યું છે અને પુણ્ય આચર્યું નથી, માટે જ તું તારી અપરમાતા તરફથી પીડાનો ભોગ બની ગયો છે.’ અહીં પણ જુઓ કે—જ્ઞાન વિવેકપૂર્વકનું હોય તો કેવી સલાહ આપવાનું સૂઝે છે ? વિવેકપૂર્વકનો જ્ઞાની એવી સલાહ આપે કે—એ સલાહને અનુસરવાથી કોઈ નેય નુકસાન થાય નહિ અને શક્ય એટલો સૌને લાભ થાય. વણિકપુત્રને એના મિત્રે જે સલાહ આપી છે, તે એવી છે કે—વણિકપુત્રને પોતાના પિતા તરફ કે પોતાની અપરમાતા તરફ શેષ પ્રગટે નહિ અને પહેલાં તેમના તરફ જો શેષ પ્રગટ્યો હોય, તો તે પણ ચાલ્યો જાય. એના યોગે તે પાપચિન્તાઓથી તથા પાપકાર્યોથી અટકી જાય અને પુણ્યકાર્ય તરફ વળે. આમ બેય પક્ષનું કલ્યાણ થાય. વણિકપુત્રને એના મિત્રે એ જ કહ્યું છે કે—

‘ત્વયા પૂર્વજન્મનિ તપ. ન કૃતં, તેનૈવ પરાભવં લભસે !’

પૂર્વજન્મમાં તેં તપ નથી કર્યો, તેથી તું આવા પરાભવને—ખીજાઓ તરફથી આવતી પીડાઓને પામે છે !

આ વાત ઘણી દૂંડી છે, પણ આ ઘણી દૂંડી વાતમાંય ઘણો મોટો સાર રહેલો છે. સલાહ આપો તો આવી આપો !

પોતાના મિત્રની આવી સુન્દર સલાહથી, વણિક્ષપુત્ર પ્રતિબોધિત થાય છે અને ત્યારથી તે યથાશક્તિ તપશ્ચરણ કરવામાં રક્ત બની જાય છે. ઘઈને ભાવમંગલની શરૂઆત ? વણિક્ષપુત્રની ભવિતવ્યતા ઘણી સુન્દર છે, એટલે એને મિત્ર પણ વિવેકપૂર્વકના જ્ઞાનને ધરનારો મળે છે અને એની સલાહ પણ વણિક્ષપુત્રને ડુચી જાય છે. વણિક્ષપુત્રની ભવિતવ્યતા સારી ન હોત, તો એને કોઈ આજના અજ્ઞાનિઓના જેવો મિત્ર મળત અથવા વિવેકપૂર્વકના જ્ઞાનને ધરનારો મિત્ર મળત, તો પણ તેની સુન્દરમાં સુન્દર એવીય સલાહ વણિક્ષપુત્રને ડુચત નહિ જેવી ભવિતવ્યતા હોય છે, તેવા જ સંયોગો આવી મળે છે, તે આતું નામ ! દરેક કાર્યો ભવિતવ્યતા આદિ પાંચ કારણોના યોગે જ બને છે, પણ એ પાંચ કારણોમાં આ પ્રસંગમાં ભવિતવ્યતાની પ્રધાનતા જણાય છે.

તમારામાંના કોઈને એમ તો નથી થતું ને કે મહાગજ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર વાંચવા બેઠા છે કે શ્રી નાગકેતુની કથા વાંચવા બેઠા છે ? આવો વિચાર કરવા જેવો પણ નથી. શ્રી નાગકેતુની કથા તો દરેક પશુસણમાં વંચાય છે, કેમ કે-શ્રી કલ્પસૂત્રની ટીકાઓમાં તેનો અધિકાર વર્ણવાયેલો છે, પરંતુ તે મમયે આટલા વિસ્તારથી આ વાત વર્ણવાતી નથી. અહીં તો ભાવમંગલનો અધિકાર આવે છે અને શ્રી નાગકેતુની કથા ભાવમંગલના પ્રભાવથી ભરપૂર છે. એટલે કહેવાય છે કથા, પણ વિષય પુષ્ટ બને છે ભાવમંગલનો ! તેય તમે-તમારામાંનાઓએ પ્રશ્નો કર્યા, એટલે ભાવમંગલના પ્રભાવને સમજાવવાને માટે આ પણ એક ઘણું જ સુન્દર ઉદાહરણ

છે, એવી સ્મૃતિ તાજી થઈ વગર ઉપયોગે ઉપયોગમાં આવે એવું જ્ઞાન આપણી પામે નથી. શ્રી નાગકેતુના જીવનનું જ્ઞાન હતું, પણ પ્રશ્નોના નિમિત્તથી તે જ્ઞાન ઉપયોગને પામ્યું. વળી આ કથાના પ્રસંગોથી—તેનાં વર્ણનમાં ઊતરવાથી, પીઠિકા સુંદર અને મજબૂત બનતી બાય છે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને સાંભળવાની લાયકાત તમારામાં ન હોય તો આવે અને હોય તો તે નિર્મળ બને, એ માટે પણ આ વર્ણન ઉપયોગી છે. પ્રસંગે પ્રસંગે આ કથામાં અને તે પૂર્વે પણ જે જે બાબતો કહેવાઈ છે, તે બાબતો જો તમને ખરાબર યાદ રહેશે, તો તમે ટીકા-કાર મહર્ષિએ મંગલાચરણ કરતાં કરેલી શ્રી જિનસ્તુતિના સારને તેમજ તે પછી આવનારા અધિકારોના સારને બહુ જ સારી રીતે અહણ કરી શકશો.

સન્મિત્રની સાચી સલાહથી, વણિકપુત્ર યથાશક્તિ તપ-શ્ચરણ કરવામાં રક્ત બની ગયો છે. એવામાં શ્રી પર્યુષણપર્વ નજદીકમાં આવી પહોંચે છે. આથી એક વાર રાતના સૂતી વખતે તે વણિકપુત્ર મનમાં એવો નિશ્ચય કરે છે કે—‘આગામી પર્યુષણપર્વમાં હું અવશ્ય અર્કમનો તપ કરીશ ’ આવો વિચાર કરીને તે સૂઈ ગયો. એ વણિકપુત્રને સૂવાને માટેની રાજની જગ્યા તો બીજી હતી, પણ ભવિતવ્યતાના યોગે તે વણિકપુત્ર તે રાત્રે ઘાસની ઝૂંપડીમાં સૂઈ ગયો.

એની અપરમાતાના હૈયામાં તો એના પ્રત્યે અતિશય દ્રેષ હતો અને એથી એ બાઈ તો એના મૃત્યુને જ ઝખી રહી હતી. વણિકપુત્રનું મન જેટલું વિશુદ્ધ હતું, તેટલું જ તેની અપરમાતાનું મન અશુદ્ધ હતું. તેણીને ખબર પડી કે—

આજે છેકરો ઘાસની ઝૂંપડીમાં સૂઈ ગયો છે, એટલે એને તો ગોળાનું ગાહું મળવા જેવો આનંદ થયો. તેણીને લાગ્યું કે-‘આજે ઘણું સમયે ખરેખરી તક મળી ગઈ છે. આવી તક ફરી ફરીને મળે નહિ, માટે આજે ચૂકવા જેવું નથી.’ આમ વિચારીને, તરત જ તેણીએ નજદીકમાં જે અગ્નિ હોતો, તેમાંના એક કણને લઈને ઝૂંપડીમાં નાખ્યો.

ઘાસની ઝૂંપડીને સળગતાં ધાર કેટલી ? અને ઘાસની ઝૂંપડી ચોમેરથી સળગે, પછી અંદરનો આદમી જો બચે તો એ આશ્ચર્ય જ ગણાય. ઝૂંપડીના સળગી જવાની સાથે ચેલા વણિકપુત્રનો દેહ પણ સળગી ગયો, પણ અર્ધમના ધ્યાનના પ્રભાવે એ વણિકપુત્રનો જીવ, ચન્દ્રકાન્તા નામની નગરીમાં શ્રીકાન્ત નામના એક મોટા ધનિકને ત્યાં, તે ચેકની શ્રીમખી નામની ભાર્યાથી પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયો. એ જ આ શ્રી નાગકેતુ.

શ્રી નાગકેતુને કુટુંબમાં ચાલી રહેલી શ્રી પર્યુષણાપ-વર્માં અર્ધમનું તપ કરવાની વાત કાને પડતાં, ભતિશ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અને એથી તેમણે સ્તનપાન કરવાની અવસ્થામાં પણ અર્ધમનો તપ કર્યો. ધાવતું બાળક અર્ધમના તપને જીરવી શકે ? આત્માનું બળ ખરું, પણ શરીરનું બળ નહિ ને ? શરીર તો અતિશય કોમળ, એટલે એ કરમાયા વગર રહે નહિ. શ્રી નાગકેતુને કરમાતા જોઈને મા-બાપે ઘણા ઉપાયો કર્યા, પણ તે નિષ્ફળ ગયા. શ્રી નાગકેતુ ધાવે પણ નહિ અને મોંદું ખેલે પણ નહિ. થોડા વખતમાં શ્રી નાગકેતુ મૂર્છા-ધીન બની ગયા. એમની મૂર્છાને સ્વજનોએ મૃત્યુ રૂપે કહી અને એથી તેઓ એ બાળકને ભૂમિમાં દાટી આવ્યા.

પાછળ ને પાછળ, તરત જ, શ્રી નાગકેતુના પિતા પશુ મૃત્યુ પામ્યા. એકનો એક છેકરો. ઘણાં વર્ષોની માન્યતાઓથી જન્મેલો. તે પશુ જીવ્યો નહિ, એના આઘાતથી શ્રી નાગકેતુના પિતાનું મૃત્યુ થયું.

એ સમયે એ રાજ્યમાં એવો રિવાજ હતો કે-જે માણસનું મૃત્યુ થાય, તે જો પુત્ર વિનાનો, સંતાન વિનાનો હોય, તો તેનું ધન રાજા લઈ જાય. આથી શ્રી નાગકેતુના પિતાનું મૃત્યુ થતાં, તેનું ધન લેવાને માટે રાજાના સુભટો શ્રી નાગકેતુના ઘરે આવી પહોંચ્યા.

ખીજ તરફ શ્રી નાગકેતુના અર્ધમ તપના પ્રભાવથી ધરણેન્દ્રનું સિંહાસન કંથ્યું. ધરણેન્દ્રે અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગથી, શ્રી નાગકેતુ જીવતા દટાયા છે, એ વગેરે જાણ્યું. તરત જ ત્યાં આવીને, ધરણેન્દ્રે શ્રી નાગકેતુને અમૃત છાંટીને સચેત બનાવ્યા અને આશ્વાસન દીધું. પછી ગ્રાહણના રૂપને ધરીને, ધરણેન્દ્ર, શ્રી નાગકેતુના ઘરમાં આવ્યા અને રાજાના સુભટોને શ્રી નાગકેતુના પિતાનું ધન ગ્રહણ કરતાં અટકાવ્યા.

રાજાને એ વાતની ખબર પડી, એટલે રાજા જાતે ત્યાં આવ્યો અને ગ્રાહણના રૂપમાં રહેલા ધરણેન્દ્રને તેણે ધન લેતાં અટકાવવાનું કારણ પૂછ્યું.

‘ધરણેન્દ્રે કહ્યું કે-’ આ શેકનો પુત્ર મરી ગયો નથી પણ જીવે છે.’ એમ કહીને, રાજાએ પૂછવાથી, ધરણેન્દ્ર શ્રી નાગકેતુને જીવિતાવસ્થામાં ભૂમિમાંથી બહાર કાઢી લાવ્યા.

આણું અંતર્કિત બનતાં, સૌએ ચક્રિત થઈને તે ગ્રાહણને પૂછ્યું કે-‘ તમે કોણ છો ?’

બ્રાહ્મણે કહ્યું કે-‘હું ધરણેન્દ્ર છું અને આ બાળ મહાત્માએ અર્ધમનો તપ કરેલો હોવાથી, તેમની સહાયે હું આવ્યો છું.’

રાજાદિકે પૂછ્યું કે-‘આવડા નાના બાળકે અર્ધમનો તપ શી રીતે કર્યો?’

ધરણેન્દ્રે રાજાદિકને શ્રી નાગકેતુના પૂર્વભવની-વણિદ્વુ-ત્રના ભવની હકીકત કહી. અન્તે કહ્યું કે-‘આ બાળે પૂર્વભવે કરવા ધારેલો અર્ધમનો તપ અહીં કર્યો આ મહાપુરુષ લઘુ-કર્મી છે અને આ ભવને અન્તે જ મુદ્ધિને પામનાર છે, માટે તમારે તેનું ચતનાથી પાલન કરવું આ મહાપુરુષ તમારા પણ મોટા ઉપકારને માટે થશે.’

આમ કહીને, ધરણેન્દ્રે પોતાનો હાર તે બાળમહાપુરુષના કંઠમાં નાખ્યો અને તે પછીથી તે પોતાના સ્થાને ગયા.

તેમના ગયા બાદ, સ્વર્જનોએ, શ્રી નાગકેતુના પિતાના મૃતકાર્યને કહ્યું અને બાલકનું ‘નાગકેતુ’ એવું નામ અધાપિત કર્યું. આ હકીકત ઉપરથી તમે મમણ શક્યા હોગો કે-શ્રી નાગકેતુ આ ભવમાં જ મોક્ષને પામવાના છે એટલું જ ધરણેન્દ્રે કહ્યું હતું, પણ વિશેષ વિગત કહી નહોતી વધારામાં કહીએ તો, ધરણેન્દ્રે રાજાદિકને કહ્યું હતું કે-‘તમારા મોટા ઉપકારને માટે આ બાળક થશે.’ પણ શિલાની કે બીજી કોઈ વાત કહી નહોતી શ્રી નાગકેતુ શ્રી જિનપ્રામાદના શિખર ઉપર ચઢ્યા ન હોત, તોય મુદ્ધિને તો પામવાના જ હતા. પછી શિખર ઉપર ચઢ્યા શું કામ? હૈયામાં અનુયમ જોવી શ્રી જિનલક્ષિત હતી માટે જ! ગિજાનો પ્રમંગ એવો

શ્રી ભરત ચક્રવર્તી અનિત્યાદિ ભાવનામાં ઝીલ્યા, એ શું હતું? શ્રી વીતરાગતાની ભાવના કહો કે શ્રી જિનસ્તુતિ કહો, એમાં ભેદ ક્યાં છે? એ ચક્રી આરિસાલવનમાં કેવલજ્ઞાન પામ્યા, સંસારની પ્રશંસા કરીને કે વીતરાગપણની પ્રશંસા કરીને? આરિસાલવનમાં પણ શ્રી ભરત મહારાજના હૃદયથી શ્રી જિનેશ્વરદેવ દૂર નહોતા, માટે ત્યાં વીતરાગપણની સ્તુતિ હતી. હાથની આંગળીમાંથી 'એક વીંટી નીકળી પડી, એટલા નિમિત્ત માત્રમાંથી ભાવનારૂઢ બનવું અને ક્ષપકશ્રેણિ ઉપર આરૂઢ થઈને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, એ ક્યારે બને? હૈયામાં શ્રી વીતરાગની વાણીનો અને શ્રી વીતરાગની સ્તુતિનો વાસ હોય ત્યારે જ! તમારી વીંટી કે આભૂષણ કોઈ વાર નહિ પડી ગયું હોય? વીંટી કે આભૂષણ પડી જાય, તો શો વિચાર આવે? ઝટ ધ્રાસકો પડે અને ઉપાડીને પહેરી લેવાનો વિચાર આવે. શ્રી ભરત મહારાજને વીંટી વિનાની આંગળી નિસ્તેજ દેખાતાં, દેહની નિસ્તેજતાનું ભાન થયું. દેહની ક્ષણિકતાનું ભાન થયું. પારકી શોભામાં રાચવાની મૂર્ખાઈનું ભાન થયું. અને આત્માની સાચી શોભાનો વિચાર આવ્યો. આત્મસ્વરૂપની વિચારણામાં એવા ચંદ્યા કે-ત્યાં ને ત્યાં ચારેય ઘાતી કર્મોને ક્ષીણ કરી નાખીને, એ મહાયુરૂપે આત્માના સ્વભાવ રૂપ કેવલજ્ઞાનને અને કેવલદર્શનને ઉપાજ્યું.

શ્રી ભરત મહારાજની કાળજી :

શ્રી ભરત ચક્રવર્તીએ પોતાના સાધર્મિકોને માટે રસોડું જોડી રાખ્યું હતું. સાધર્મિકો ત્યાં જઈ અને ધર્મક્રિયાઓ

હતો કે-ભલભલા મુઝાઈ જાય. વ્યગ્રતાના સમયે તો ઘણી વાતો ભુલાઈ જાય છે. શ્રી નાગકેતુને પોતાના મોક્ષની ખાતરી હતી, માટે જ તેઓ શ્રી જિનપ્રાસાદના શિખર ઉપર નહોતા ચઢ્યા, પણ જો શ્રી જિનપ્રાસાદનો વિધ્વંસ જ થાય, તો તે પહેલાં પોતાનો વિધ્વંસ-પોતાના દેહનો વિધ્વંસ થાય, એ માટે જ તેઓ શિખર ઉપર ચઢ્યા હતા. શ્રી નાગકેતુ તે વખતે ખીજે કોઈ વિચાર કરવાને યોગ્યા નથી. પ્રશ્નકારે કહ્યું કે- 'એમને ડર નહોતો.' એ વાત સાચી છે, પણ પ્રશ્નકારે એમને ડર નહોતો એનું કારણ ખોટું કહ્યું છે. આ ભવમાં જ પોતે મુક્તિને પામવાના છે-એવી એમને ખબર હતી, માટે તેમને ડર નહોતો-એમ નહિ; પણ શ્રી જિનેન્દ્ર પ્રત્યેની અપૂર્વ ભક્તિનું જે જોમ એમના હૈયામાં હતું, તેને લીધે જ તેમને ડર નહોતો. એવા મહાપુરુષોના આદર્શને, આપણે આપણા કલ્યાણને માટે ઝીલવાનો છે.

આરિસાભવનમાં પણ હૈયે ભગવાન હતા જ :

આપણી મૂળ વાત તો એ હતી કે-ભાવમંગલ વિના કોઈની પણ સિદ્ધિ નથી. જે કોઈ સિદ્ધિને પામ્યા છે, ક્ષેત્રાન્તરે પામે છે અને પામશે, તે ભાવમંગલના યોગે જ સિદ્ધિને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. ભાવમંગલમાં પણ શ્રી જિનેન્દ્રની સ્તુતિ, ભક્તિના જેવું ઉત્કૃષ્ટ અને લોકોત્તર ભાવમંગલ અન્ય કોઈ નથી.

પ્રશ્ન૦ ભરત ચક્રવર્તીએ આરિસાભવનમાં કેવલમાન મેળવ્યું, તો ત્યાં શ્રી જિનેશ્વરની સ્તુતિ ક્યાં હતી ?

શ્રી ભરત ચક્રવર્તી અનિત્યાદિ ભાવનામાં ઝીલ્યા, એ શું હતું? શ્રી વીતરાગતાની ભાવના કહો કે શ્રી જિનસ્તુતિ કહો, એમાં ભેદ ક્યાં છે? એ ચક્રી આરિસાભવનમાં કેવલ-જ્ઞાન પામ્યા, સંસારની પ્રશંસા કરીને કે વીતરાગપણાની પ્રશંસા કરીને? આરિસાભવનમાં પણ શ્રી ભરત મહારાજના હૃદયથી શ્રી જિનેશ્વરદેવ ફર નહોતા, માટે ત્યાં વીતરાગપણાની સ્તુતિ હતી હાથની આંગળીમાંથી 'એક વીંટી નીકળી પડી, એટલા નિમિત્ત માત્રમાંથી ભાવનારૂઢ બનવું અને ક્ષપકચેષ્ટિ ઉપર આરૂઢ થઈને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, એ ક્યારે બને? હૈયામાં શ્રી વીતરાગની વાણીનો અને શ્રી વીતરાગની સ્તુતિનો વાસ હોય ત્યારે જ ! તમારી વીંટી કે આભૂષણ કોઈ વાર નહિ પડી ગયું હોય? વીંટી કે આભૂષણ પડી જાય, તે શો વિચાર આવે? ઝટ ખાસકો પડે અને ઉપાડીને પહેરી લેવાનો વિચાર આવે. શ્રી ભરત મહારાજને વીંટી વિનાની આંગળી નિસ્તેજ દેખાતાં, દેહની નિસ્તેજતાનું ભાન થયું દેહની ક્ષણિકતાનું ભાન થયું. પારકી શોભામાં રાગવાની મૂર્ખાઈનું ભાન થયું. અને આત્માની સાચી શોભાનો વિચાર આવ્યો. આત્મસ્વરૂપની વિચારણામાં એવા ચઢ્યા કે-ત્યાં ને ત્યાં ચારેય ઘાતી કર્મોને ક્ષીણ કરી નાખીને, એ મહાયુરૂષે આત્માના સ્વભાવ રૂપ કેવલજ્ઞાનને અને કેવલદર્શનને ઉપાનયું.

શ્રી ભરત મહારાજની કાળજી.

શ્રી ભરત ચક્રવર્તીએ પોતાના સાધર્મિકોને માટે એકું ખોલી રાખ્યું હતું. સાધર્મિકો ત્યાં જમે અને ધર્મક્રિયાઓ

કરે. એ સાધર્મિકોને તેમણે એક કામ સોંપ્યું હતું. તે એ કે-
બ્યારે હું રાજસભામાં સિંહાસને બેસું, તે વખતે તમારે
આવીને મને કહેવું કે-‘આપ જિતાએલા છો, આપને શિરે
ભય વધતો જાય છે, માટે હણો નહિ-હણો નહિ!’

છ ખંડનો ધણી, જેની સેવામાં ખત્રીય હજાર મુકુટ-
બદ્ધ રાજાઓ હાજર રહે, જેની આજ્ઞાને જગતનો મોટામાં
મોટો લડવીર પણ ઉલ્લંઘી શકે નહિ, એ શ્રી ભરત ચક્રવર્તી,
જિતાએલા હતા કે જીતેલા હતા ?

સિંહાસને બેસીને મોટી બિરુદાવલીઓને સાંભળવાનું
મન થાય કે આવું સાંભળવાનું મન થાય ? ચક્રવર્તી જેવો
ભરસભામાં એવું સાંભળી લે કે-તમે જિતાએલા છો અને
તમારે માથે ભય વધતો જાય છે ?

બાહ્ય દૃષ્ટિએ તો, એ જીતેલા જ હતા અને એમને કોઈ-
નોય ભય નહોતો, પણ સૌને એમનો ભય હતો; પરંતુ આ
તો આત્મિક દૃષ્ટિ છે. એ જાણતા હતા કે-આન્તર રિપુઓથી
હું જિતાએલો છું, એથી મારે માથે ભય વધતો જાય છે
અને એ માટે જ મારે અહિંસક બનવું જોઈએ સધળીય
હિંસાઓથી સર્વથા નિર્વૃત્ત થવાની એમની ભાવના હતી,
કારણ કે-ભયનું ખરું કારણ હિંસા છે. જે સર્વથા અહિંસક
બને છે, તે ભયથી પર બને છે અને તેના આન્તર રિપુઓ
ભાગવા માંડે છે.

વિચારો કે-સિંહાસનારૂઢ એવા પણ શ્રી ભરત ચક્રવ-
ર્તીમાં કેવી વિવેકબુદ્ધિ હતી ? પોતે ભાનભૂલા બનવા પામે
નહિ-તેની તેમને પોતાને કેટલી બધી કાળજી હતી ?

હૈયામાં શ્રી જિનરાજ હતા, એ માટે જ-

-ચક્રરત્નની પૂજા પહેલી કરી નહિ :

અરે, આ તો શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનને કેવલજ્ઞાન થયા પછીની, એ તારકની અમૃતવાણી કાને પડ્યા પછીની વાત છે; પણ તે પહેલાંનોય એક પ્રસંગ જુઓ. શ્રી ઋષભદેવ ચાને શ્રી આદિનાથ ભગવાન એમના હૃદયમન્દિરમાં કેવા વસ્યા હતા, તે આપણે જોઈએ. શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયાના અને પોતાની આયુધશાળામાં ચક્રરત્ન ઉત્પન્ન થયાના-એમ બન્નેય સમાચારે શ્રી ભરત મહારાજને સાથે મળે છે.

ચક્રરત્ન ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તેની પૂજા કરવી, એવો ચક્રવર્તીઓનો આચાર છે. બીજી તરફ તાતને જે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે, તેનો મહોત્સવ કરવો, એ ધાર્મિક કર્તવ્ય છે. એક ક્ષણ માટે શ્રી ભરત મહારાજ વિચાર કરે છે કે-‘આ બેમાંથી પહેલી પૂજા કોની કરું?’ અને તે પછી તરત જ તાતના કેવલજ્ઞાનનો ઉત્સવ ઊજવવાની તૈયારી કરવાની આજ્ઞા આપે છે.

ચક્ર પોતાનું છે, કેવલજ્ઞાન તાતને થયું છે. ચક્રથી છ ખંડ સાધવાના છે, જગતભરમાં વિજયકંકો એના યોગે વાગવાનો છે, ભોગસૃષ્ટિનો વિસ્તાર એનાથી જ થવાનો છે, પણ હૃદયનું વલણ કયી તરફ છે એ જોવાનું છે. ક્ષણભર વિચાર આવી ગયો કે-‘પ્રથમ શું કરવું?’ તાતના કેવલજ્ઞાન કડ્યાણુકનો ઉત્સવ કે ચક્રની પૂજા?’ પણ તરત જ થયું કે-‘અરે, આ વિચાર? વિશ્વના પ્રાણી માત્રને અભયના દાતા

તાત ક્યાં અને પ્રાણિઓનું ઘાતક ચક્ર ક્યાં ?' એમાં પહેલી પૂજા કેની કરવી, એમાં વિચાર જ થો કરવાનો ? ચક્ર તો ઉત્પાત મચાવનારું છે. એનાથી મને લાલ થાય તોય તે આ ભવ પૂરતો છે, જ્યારે પરમ તારક તાતની-પ્રભુની પૂજા તો ભવોભવ સુખ આપનારી છે.

ચક્રરત્નમાં ફસાઈ જનારને, એને નહિ તજતાં એના ભોગવટામાં આજીવન ચાંટ્યા રહેનારને, એ ચક્ર અને એ ચક્રોદિ દ્વારા પ્રાપ્ત સામગ્રી તો નારકીનાં દુઃખોની ભેટ આપે છે. જેના હૈયામાં ભગવાન ન હોય, એને તો ચક્ર ચક્રાવે જ ચઢાવી દે છે. સંસારના સુખની અને જગતમાં વિજયનો ડંકો વગડાવવાની હોંશવાળો તો પહેલી પૂજા ચક્રની જ કરે, કેમ કે-એની બધીય હોંશ એ ચક્રના યોગે જ પુરાય તેમ હોય છે, પણ આ તો શ્રી ભરત મહારાજ હતા. ચક્રની પૂજાને મોકુફ રાખીને, ચક્રની પૂજાને પછીથી કરવાનું રાખીને, એ તો પિતાની પૂજામાં પ્રથમ દોડ્યા. પિતાની પાસે જવાને માટે માતાની પાસે ગયા અને માતાને સાથે લઈ ને ગાદ-શાહી ઠાઠથી ભગવાનની પાસે જવાને નીકળ્યા.

ભોગસામ્રાજ્યમાં ગળાબૂડ ખૂંચેલા હોવા છતાં પણ, એમના હૃદયમાં શ્રી જિનરાજ આવા વસ્યા હતા. માટે ત્યાં શ્રી જિનરાજની સ્તુતિ હતી જ ! ત્યાં જ્યાં વીતરાગપણાનું બહુમાન છે, તેનો આદર છે, હાર્દિક પ્રેમ છે, ત્યાં ત્યાં શ્રી જિનસ્તવના છે જ. આરિસાલવનમાં કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, 'એટલી જ વાત યાદ રાખવા માગ્રથી હી ના વળે એ શાથી થયું', તે બાણવું બોધે. એ હૃદયમાં શ્રી જિનરાજ કેવા

અંકિત હતા તે જોવું-જાણવું જોઈએ અને પોતાના હૃદયમાં શ્રી જિનરાજને અંકિત કરવા જોઈએ હૈયામાં શ્રી જિનરાજને અંકિત કર્યા વિના મિદ્ધિ મળે નહિ.

‘અન્ય લિંગે સિદ્ધ’-એવું કહ્યું છે, પણ-

-‘અન્ય મતે સિદ્ધ’-એવું કહ્યું નથી:

આપણે ત્યાં સિદ્ધના પંદર ભેદોનું વર્ણન આવે છે. એમાં ‘અન્ય લિંગે સિદ્ધ’ એવો પણ એક પ્રકાર કહ્યો છે. અહીં યાદ ગળવા જેવું છે, બુદ્ધાવો ખાવા જેવું નથી કે-અન્ય લિંગે સિદ્ધ થાય એમ કહ્યું છે, પણ અન્ય મતે સિદ્ધ થાય એમ કહ્યું નથી તીર્થંકર તરીકેની અવસ્થામાં વર્તીને સિદ્ધ થાય, શ્રી જિનમતના લિંગે સિદ્ધ થાય કે અન્ય લિંગે અથવા ગૃહસ્થાદિ લિંગે સિદ્ધ થાય, પણ સિદ્ધ થવાને માટે તો દરેકે એક મરણી યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવી જ જોઈએ. પોતાનાં આકેય ક્રમેની મર્વથા ક્ષીણ કરી નાખ્યા વિના, શું તીર્થંકર કે શું અતીર્થંકર, શું સ્વલિંગી કે શું અન્યલિંગી, કોઈ પણ શ્રી સિદ્ધગતિને પામી શકે જ નહિ. વીતરાગપણાનું બહુમાન હૈયાને સ્પર્શ્યા વિના જ, કોઈ ક્રમેની મર્વથા ક્ષીણ કરી શક્યો-એવું બનતું પણ નથી, બન્યું નથી અને બનશેય નહિ. અન્ય લિંગમાં પણ વીતરાગગતાનું બહુમાન હૃદયને સ્પર્શે અને વીતરાગપણાને પામવાના પરિણામોમાં રમતો શ્રી વીતરાગના ધ્યાનાદિ રૂપ તથા-મંથમ દ્વારા ક્રમેની ક્ષીણ કરે, તો જ મુક્તિ મળે. કેવી કેવી બાહ્યાવસ્થાઓ મુક્તિ પામનારની મંભરે છે, તેને જણાવવાને માટે જ સિદ્ધના પંદર ભેદોનું વર્ણન

કરાયું છે. મુક્તિને પામવાના ઉપાય પંદર નથી. મુક્તિને પામવાનો ઉપાય તો એક જ છે. અન્ય લિંગ, એ તો બહારનો દેખાવ છે. અન્ય મતનો સંબંધ, એ અંતરનો વિષય છે. એક પણ ખોટી માન્યતા હોય, ત્યાં સુધી કંઈ વળે નહિ. એક પણ ખોટી માન્યતા, એ સરવાળે બધી જ માન્યતાઓને ખોટી કરાવનાર છે. આથી તો, આપણે પહેલાં એ વાતને વિચારી આવ્યા છીએ કે-જે એકને જાણે, તે સર્વને જાણે અને જે સર્વને જાણે, તે જ એકને પણ જાણી શકે. એક પણ જીવનું અગર એક પણ પુદ્ગલનું સાચું અને પરિપૂર્ણ જ્ઞાન, સર્વ જીવોના અગર સર્વ પુદ્ગલોના સાચા અને પરિપૂર્ણ જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખે છે. કોઈ પણ દ્રવ્યના બધા પર્યાયોનું અને તેના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન, સર્વ દ્રવ્યોના સર્વ પર્યાયોના અને તેના વાસ્તવિક સ્વરૂપના જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખે છે. કારણ કે-દ્રવ્યના પર્યાયોનો સંબંધ તેવા પ્રકારનો છે. આમ હોવાથી, જેની એક પણ માન્યતા ખોટી હોય, તેની બધી જ માન્યતાઓ સરવાળે ખોટી કરે છે. જ્યાં સુધી સાચી માન્યતા હૃદયમાં ન આવે, ત્યાં સુધી સમ્યક્દર્શન નથી અને એના વિના સમ્યક્જ્ઞાન તથા સમ્યક્ચારિત્ર હોઈ શકે જ નહિ. પછી એને મોક્ષ મળે જ શાનો ? મોક્ષમાર્ગ કયો ? ‘સમ્યક્ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ ।’ સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રનો યોગ, એ જ મોક્ષમાર્ગ છે. હવે જ્યાં સમ્યક્દર્શન જ ન હોય, દિશા જ વિપરીત હોય, મિથ્યાત્વનો જ અન્ધકાર હોય, ત્યાં મોક્ષે જવાય ક્યાંથી ? વિપરીત માર્ગે જનારો પ્રવાસી તો બિલટો ફર ફર જાય,

આડો-અવળો અથડાય, કુટાય, ટિચાય અને રખડયા કરે. બાહ્ય લિંગ લિન્ન હોય-એનો વાંધો નથી, પણ ‘ ઇશ તો શ્રી જિન જ’-એવું હૃદયમાં લાગે, એટલે ભાગ્ય જાગે. પછી ક્ષયોપશમ-ભાવમાંથી જીવના પુરુષાર્થના બળે ક્ષાયિક-ભાવ પેદા થાય અને મોક્ષ મળે.

સમ્યગ્દષ્ટિની નિશ્રા :

સઘળા સામર્થ્યનું મૂળ સમ્યગ્દર્શન છે. મોક્ષની વાત તો આધી છે; પરંતુ ઇન્દ્રપદ પણ સમ્યગ્દર્શનથી રહિતને મળી શકતું નથી.

પ્રશ્ન૦ જે કાંઈ સમ્યગ્દષ્ટિ હોય, તે સર્વને એટલે સર્વ દ્રવ્યોના સર્વ પર્યાયોને જાણે ?

એ સ્વતાંત્રપણે જાણતો ન હોય તો પણ, એ તેને જ ઈશ્વર તરીકે માને છે, કે જે શ્રી વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ હોય. એણે બીજી બધી નિશ્રાઓને છોડીને, એક માત્ર સર્વજ્ઞ ભગવાનની નિશ્રાને સ્વીકારી છે; એટલે એ સર્વ દ્રવ્યોના સર્વ પર્યાયોને નહિ જાણતો હોવા છતાં પણ, સર્વ દ્રવ્યોના સર્વ પર્યાયો બાબત શ્રદ્ધાળુ છે અને ‘શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાને જે કાંઈ કહ્યું છે તે જ સાચું છે તથા એથી વિપરીત એવું સર્વ બુદ્ધું જ છે’-એવી એની દૃઢ માન્યતા છે. માટે અપેક્ષાએ તે સર્વને જાણનાર છે એમ પણ કહેવું હોય તો કહી શકાય. જેમ કે-વિજયી રાજાનું સૈન્ય વિજયી કહેવાય છે. જેનામાં ‘એક માત્ર શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાન જ શરણ કરવા લાયક છે અને અન્ય કોઈ પણ શરણ કરવા લાયક નથી’ એવી શ્રદ્ધા નથી,

તેનામાં સમ્યગ્દર્શન સંભવતું જ નથી. અને જ્યાં આવી શ્રદ્ધા હોય, ત્યાં તો સામગ્રીવાળી દૃશ્યામાં શ્રી જિનસ્તવના ન હોય એવું જાણે જ નહિ ને?

પ્રશ્ન૦ સમ્યગ્દર્શિને એક માત્ર જિનેન્દ્રની જ નિશા હોય ? સાધુઓની નહિ ?

શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાનની નિશામાં, એ તારકની નિશાને સ્વીકારીને એ તારકના ફરમાવેલા માર્ગે ચાલનારા આચાર્ય-દિક સાધુઓની નિશાનો સમાવેશ થઈ જ જાય છે. મુદ્દો એ છે કે-અન્ય લિંગે સિદ્ધ થનાર પણ શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાનની નિશાને સ્વીકાર્યા પછીથી જ સિદ્ધ થઈ શકે છે.

સ્તવનામાં સઘળા યોગીનો સમાવેશ :

પ્રશ્ન૦ કોઈ શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાનની સ્તવના કર્યા કરે, તો એની સિદ્ધિ થાય ?

મન, વચન અને કાયાથી માત્ર શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાનની જ સ્તવના કર્યા કરે અને બીજું કંઈ પણ ન કરે, તો જરૂર સિદ્ધિ થાય.

પ્રશ્ન૦ બીજી કોઈ ક્રિયાની જરૂર નહિ ?

શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાને નિવેધી હોય એવી એક પણ ક્રિયાની જરૂર નહિ, પરંતુ શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાનની સ્તવનામાં કેટલી ક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે, તે જાણો છો ?

પ્રશ્ન૦ એમાં વળી ક્રિયાનો સમાવેશ ?

તો શું ક્રિયા વગર તરી જવાય ? ભગવાન શ્રી જિનેન્દ્રેયોની સ્તવનામાં તો એ તારકે ફરમાવેલા મોક્ષમાર્ગના

સર્વ યોગોનો મમાવેશ થાય છે. શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાનની સાચી-ભાવમયી સ્તવના ક્યારે થઈ શકે ? પહેલાં તો સંસાર ગમે નહિ અને મોક્ષની રુચિ થાય. પછી એમ થાય કે-મંસાર તજવા ચોખ્ખ જ છે અને મેળવવા લાયક એક મોક્ષ જ છે. પછી એમ થાય કે-એ મોક્ષ મળે શી રીતિએ ? આત્મા મર્વ કર્મોથી સર્વથા રહિત બને ત્યારે મોક્ષ મળે; તો આત્માને સર્વ કર્મોથી રહિત બનાવવાનો ઉપાય કયો ? ત્યાં એમ થાય કે-જે સર્વજ્ઞ હોય તે જ મોક્ષમાર્ગને બતાવી શકે, કારણ કે-મારાય સંસારથી છૂટવું એ મોક્ષ છે અને મારાય સંસારનું જ્ઞાન તથા તેનાથી છૂટવાના ઉપાયનું જ્ઞાન સર્વજ્ઞને જ હોઈ શકે. પછી એમ થાય કે-સર્વજ્ઞ કોણ થઈ શકે ? રાગી અને દેવી સર્વજ્ઞ થઈ શકે નહિ, કારણ કે-જે અજ્ઞાન છે, તે જ રાગી અને દેવી હોઈ શકે છે. પગ્પિર્ણુ જ્ઞાની તો, ન રાગી હોય કે ન દેવી હોય માટે સર્વજ્ઞ તે જ બની શકે, કે જે પહેલાં વીતરાગતાને પામે પછી એને નિર્ણય થાય કે-જે વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ ન હોય, તે મોક્ષમાર્ગને બતાવી શકે નહિ એ તારકોનું કહેવું કહેનારા મોક્ષમાર્ગને બતાવી શકે, પણ સ્વતન્ત્રપણે તો મોક્ષમાર્ગને તે જ બતાવી શકે, કે જે વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ હોય આમ વિચારીને એ નિર્ણય કરે કે-‘ખરેખર, દેવ તો તે જ કહેવાય, કે જેમણે વીતરાગતાને અને સર્વજ્ઞપણાને પામીને મોક્ષમાર્ગને સ્વતન્ત્રપણે પ્રકાશિત કર્યો હોય જે વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ નહિ, તે દેવ નહિ મોક્ષને પામેલા પણ દેવ, કેમ કે-એ વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ બનીને સકળ કર્મોથી રહિત બન્યા છે’ આવું સમજીને જે શ્રી

જિનેન્દ્ર ભગવાનની સ્તવના કરતો હોય, તે શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાનની આજ્ઞાઓને સમજવાને માટે તથા એ આજ્ઞાઓનું પાલન કરવાને માટે કેટલો બધો પ્રયત્નશીલ હોય ? એવો આદમી, તેવા પ્રકારના સંયોગોના વશથી, શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાનની આજ્ઞાઓનું જ જેમાં પાલન હોય—એવા જીવનને જીવી શકતો ન હોય, તો પણ એનું મન કયાં હોય ? સંસાર તરફ કે મોક્ષમાર્ગ તરફ ? એની બાહ્ય ક્રિયાઓ સંસાર તરફની હોય તો તેવા પ્રકારના સંયોગવશાત જ છે; તેવી ક્રિયાઓને પણ છોડવાની જ એની ચાહના છે અને કેવળ ભગવાને કહેલી ક્રિયાઓને જ આચરવાની એની ભાવના છે, એમ માનવું પડે. મોંઢેથી શ્રી જિનેન્દ્રની સ્તવના કરે અને એની આજ્ઞાઓના પાલનની દરકાર જ ન હોય, એવો આદમી વાસ્તવિક રીતિએ તો શ્રી જિનેન્દ્રની સ્તવના કરનારો છે જ નહિ. શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાનની સ્તવના સાચી હોય, ભાવમયી હોય, તો સ્તવના કરનારને જેમ શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાનની નિર્મળતાનો ખ્યાલ આવે, તેમ પોતાના આત્માની મલિનતાનો પણ ખ્યાલ આવે. એ તારકના વીતરાગપણાનો જેમ ખ્યાલ આવે, તેમ પોતાની રાગ-દ્વેષની કલુષિતતાનો પણ ખ્યાલ આવે. એ તારકના સર્વજ્ઞપણાનો જેમ ખ્યાલ આવે, તેમ એ આદમીને પોતાની મહા અજ્ઞાનદશાનો પણ ખ્યાલ આવે. એ તારક બહુ સારા; સર્વ દોષોથી રહિત અને સર્વ ગુણોથી સંપન્ન—એવું માત્ર મોંઢેથી જ બોલ્યા કરે, તો એથી શું વળે ? ‘એ તારકના શરણને સ્વીકારીને, એ તારકની આજ્ઞાઓને અનુસરીને, મારે પણ એવા સર્વ દોષોથી રહિત અને સર્વ ગુણોથી સંપન્ન બનવું

છે'—એવી વૃત્તિ હૈયામાં ને પ્રગટે, તો જ સાચી, ભાવમયી શ્રી જિનસ્તવના થઈ શકે. માટે સમજો કે—મોક્ષમાર્ગના સઘળા યોગોનો સમાવેશ શ્રી જિનસ્તવનામાં થાય છે જ. તમે તો શ્રી જિનસ્તવનાના નામે ક્રિયાનો નિષેધ કરીને, પેલા કોરા અધ્યાત્મવાદીઓના જેવી વાત કરી. એ કોરા અધ્યાત્મવાદીઓને પણ જો, પેલા જ્ઞાનગંગામાં સ્નાન કરનારા બાવાજીના ભક્ત જેવો કોઈ અનુભવ આપીને સમજાવનારો મળે, તો પ્રાયઃ તેઓ ઝટ સમજી જાય.

જ્ઞાનગંગામાં સ્નાન કરવાનું કહેનારા બાવાજીનું ઉદાહરણ :

એક બાવાજીને તેમના એક જજમાને પૂજા ભક્તિભાવથી ભોજનનું આમંત્રણ કર્યું, પણ પાછળથી તો એને જ એ બાવાજીને એમનો ધર્મ સમજાવવાનું મન થઈ ગયું. બન્યું એવું કે—

પેલા બાવાજીને ભોજન કરવાનું આમંત્રણ કરીને એ જજમાન એ બાવાજીને પોતાની સાથે લઈ આવ્યો. પછી ભોજનનો અવસર થયો, એટલે જજમાને બાવાજીને કહ્યું કે—
'સ્નાન કરી લો, કારણ કે—ભોજન તૈયાર છે.'

એ દિવસોમાં કડકડતી ઠંડી પડતી હતી. પાણીને વગર અડચે પણ શરીરને ધુત્તરી ચઢે, એવી ઠંડી હવા હતી. એમાં ઠંડા પાણીએ સ્નાન કરવાનું. આથી બાવાજીએ નક્કી કર્યું કે—આજે સ્નાન કર્યા વિના ચલાવી લેવું એ જ ઠીક છે; એટલે જજમાનને બાવાજીએ કહ્યું કે—'હમ કો સ્નાન કરને કી કોઈ જરૂરત નહીં હૈ, ક્યોં કિ હમ તો જ્ઞાનગંગા મેં સ્નાન કરતે હી રહેતે હૈ.'

પણ પેલો જજમાન પોતાના ધર્મવ્યવહારમાં બહુ ચુસ્ત હતો. સ્નાનમાં પણ એ પરમ ધર્મ માનતો હતો. ઇતર દર્શનોમાં નહાવામાંય ધર્મ માનેલો છે.

સ્નાન કરવામાં પાણીના અસંખ્યાતા જીવોની વિરાધના થાય છે, માટે તો આપણે ત્યાં સાધુઓને સ્નાન કરવાનો નિષેધ કરાયો છે અને શ્રાવકોને પણ શ્રી જિનપૂજનના અર્થે જ સ્નાન કરવાનું સૂચવાયું છે. આપણે ત્યાં ઉપદેશ સ્નાનનો નથી, પણ શ્રી જિનપૂજને માટે આવશ્યક શુદ્ધિનો ઉપદેશ છે, માટે વિધાન એવું કે—પરિમિત જળ લેવું. જરૂરી જરા પણ વધારે જળ લેવું નહિ અને જેમ અને તેમ ઓછા જળથી શરીરની શુદ્ધિ કરવી. તેટલું જળ પણ ચતનાપૂર્વક લેવું, બરાબર ગાળીને લેવું અને જે જગ્યાએ સ્નાન કરવાનું હોય, તે જગ્યાએ પણ કોઈ જીવની વિરાધના થાય તેમ ન હોય, તે જોઈને સ્નાન કરવાને બેસવું. સ્નાનનું જળ ક્યાંક ભરાઈ રહેવાથી જીવોત્પત્તિ ન થાય, તેની પણ કાળજી રાખવાની. શ્રી જિને કહેલી ક્રિયા કરવામાં પણ ચતનાથી વર્તાય તો જ ધર્મ છે. શ્રી જિનપૂજ માટે શરીરની શુદ્ધિ આવશ્યક છે અને શરીરની શુદ્ધિ સ્નાન વિના થઈ શકતી નથી, માટે સ્નાન કરવાનું. પ્રભુપૂજના હેતુ 'વિના સ્નાન કરે, એ શરીરસેવા જ છે અને પ્રભુપૂજના હેતુથી 'પણ ચતનાથી રહિતપણે, જરૂર કરતાં અધિક જળથી, સ્નાન કરવું' એ પાપ છે, કેમ કે—વિધિનું ઉલ્લંઘન છે.

પ્રશ્ન૦ શહેરોમાં તો ગટરો રહી નિર્જંવ જમીન મળે નહિ.

નિરુપાય દશામાં પણ વિધિનું લક્ષ્ય તો હોવું જ જોઈએ.

વિધિનું પાલન કરવાની અશક્તિના કારણે અવિધિને સેવવો પડતો હોય, તો પણ વિધિનું બહુમાન અવશ્ય હોવું જોઈએ. વિધિનું બહુમાન જાય અને ‘અવિધિમાં વાધો જ નથી’-એમ થાય, તો પાપ જ લાગે અને ભગવાને કહેલી ક્રિયા પણ એવા પ્રકારે કરાય તો ધર્મ ન ગણાય. વળી શહેરોમાં જગ્યાની વાત જુદી છે, પણ સ્નાન કરવામાં પરિમિત જળનો ઉપયોગ કરવાનું લક્ષ્ય તો રાખી શકાય ને ? એમાં પણ આજે કેટલી બધી એકરકારી આવી ગઈ છે ? કેટલાકોને તો મોટી ખાલટી ભરીને પાણી જોઈએ છે અને તેય એક નહિ પણ બે ! શરીરની સેવામાં, શરીરના મોઢમાં કેટલા બધા જીવોની વિરાધના થઈ જાય છે અને વિધિનું કેવું ઉલ્લંઘન થઈ જાય છે, એ વાત વિચારવા જેવી છે.

આપણે ત્યાં સ્નાન માટે આટલી બધી વિચારણા છે, ત્યારે ઇતરોએ તો આનમાં-કોરી જીવોની વિરાધનામાં ધર્મ માન્યો છે. જો જલસ્નાનથી જ કલ્યાણ થતું હોય, તો તો જેમ જેમ વધારે પાણીથી અને વધારે વખત નહાય, તેમ તેમ વધારે કલ્યાણ થતું જોઈએ. એમ હોય તો, તપ-જપ-શમ-દમ આદિની વાતોને છોડીને, પાણીમાં જ બેસી જવું જોઈએ. માત્ર તો પાણીમાં વધુમા વધુ કેટલો વખત રહી શકે ? કલાક, બે કલાક, અરે, દિવસ, બે દિવસ, પણ એને નીકળવું તો પડે ને ? ત્યારે એના કરતાં તો માછલાં વગેરે પાણીમાં જ રહેનાર જીવોનું વહેલું કલ્યાણ થાય ને ? એટલે જલસ્નાનમાં કલ્યાણ માનનારે તો ‘જલચર જીવનો, તિર્યચનો અવતાર મળે’ એવી જ મહેનત કરવી પડે !

અજ્ઞાન કેવું મુઝવે છે ? હું બ્યારે પંજળમા હતો, ત્યારે ત્યાં મેં એક એવા ગોમાઈને જોયેલો, કે જે રોજ બસો બસો ઘડા પાણીથી સ્નાન કરતો હતો. ખૂબી તો એ છે કે-જલ-સ્નાનમા કલ્યાણ માનનારાઓ એક તરફ અઢળક જળથી સ્નાન કરે છે, અને બીજી તરફ પાણીનો એક કોગળો પણ જો એમના ઉપર પડી જાય, તો તેથી અપવિત્ર થઈ જવાનું માને છે. પાણી મોઢામાં પેહું એટલે અપવિત્ર કરનારું છે-એમ જો કહે, તો જળ મોઢાને પવિત્ર કરવાને બદલે મોઢું જળને અપવિત્ર કરનાર ક્યું, એટલે જળ કરતાં મોઢાનું સામર્થ્ય વધારે ? વળી જલચર પ્રાણીઓ પાણીમાં શું નહિ કરતાં હોય ?

પેલા જજમાને બાવાજીને ફરીથી સ્નાન કરવાનો આગ્રહ કરતાં કહ્યું કે-‘સ્નાન કર્યા વિના લોજન કરવું એ આપણો આચાર નથી, અનાચાર છે, કારણ કે-પ્રથમ સ્નાન-માચરેત્ત એવી શાસ્ત્રોની આજ્ઞા છે.

પણ બાવાજીએ તો સ્નાન નહિ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો, એટલે કહ્યું કે-“તुम इन बातों में क्या समझो ? हमने ज्ञानगंगा में स्नान कर लिया है, वही काफी है !”

જજમાને જોયું કે-આ બાવાજીને ગમે તેટલો આગ્રહ કરીશું તોય માનવાના નથી, એટલે એણે સ્નાનની વાતને પડતી મૂકી અને બાવાજીને જમવા તો બેસાડી દીધા, પણ મનમા નહીં ક્યું કે-‘એવી સુક્ષિત કરું કે જેથી આ બાવા-જીને જલસ્નાન કરવાની જરૂર સમજાય અને લવિધ્યમાં કોઈ વાર જ્ઞાનગંગાને નામે જલસ્નાન કરવાના ધર્માચારનો ત્યાગ કરે નહિ’ કારણ કે-જજમાન ચકોર હતો. એ સમજી

ગયો હતો કે-‘ખાવાજી કંડીની ખીકે સ્નાન કરતા નથી અને એ વાત બોલાય તેવી નથી, માટે જ ખાવાજી જ્ઞાનગંગાના સ્નાનની વાત કરીને બનાવટ કરે છે.’

જન્મમાન લાભ્યો છે જમાડવા, ભક્તિ કરવા, પણ ફરજને અંગે આટલે સુધીનો વિચાર કરે છે. ઇતરોમાં પણ આવા દૃઢ હોય, તો શ્રાવકોને ત્યાં કયા અને કેવા આચાર-વિચારો રૂઢ હોય તે સમજો. શ્રાવકને ત્યાં જન્મવા આવનારો ઇતર પણ કાંઈક ને કાંઈક પામી જાય, એવા મુન્દર શ્રાવકધર્મના આચારો છે; પણ તમે જ જો જો-તે વસ્તુને અપટતા હો, અભક્ષ્યભક્ષણ અને અપેયપાન કરતા હો, રાત્રિભોજનાદિ કરતા હો, તો એ શું પામી જાય ? ‘આવો ભાઈ હરખા, આપણે બન્ને સરખા’ એવો જ ખ્યાલ એને આવે ને ? ઇતર મહેમાન તરીકે તમારે ત્યાં આવ્યો હોય અને જો એ જોઈ જાય કે-‘આ તો કંઈ મૂલાદિ ખાતા નથી; બરફનું પાણી પણ પીતા નથી; આખો દહાડો ખા-પી કરતા નથી, પણ વખતસર ખાય છે; ખાવામાંય હાજર વસ્તુઓમાંનીય કેટલીક વસ્તુઓને છોડી દે છે અને સૂર્યાસ્ત પહેલાંની જો ઘડીથી ખાવા-પીવાનું જ છોડી દે છે, તે સૂર્યોદય પછીની જો ઘડીમુઘી ખાતા-પીતા નથી’ તો એના મન ઉપર તમારા આચારધર્મની કેવી મુન્દર છાપ પડે ? તમારા સામાન્ય પણ મુન્દર ધર્માચારોથી જે આકર્ષાય, તે તમારા સાધુઓના ધર્માચારોને જ્યારે જાણે, ત્યારે એને સાધુઓ તરફ કેવો ભક્તિભાવ જાગે ? પછી એને શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાનના શામનને પામતાં વાર લાગે નહિ. એ પણ શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાનની ભાવમયી સ્તવના કરનારો પાની જાય.

જજમાને બાવાજી તરફ દુર્ભાવ નથી, ભક્તિભાવ છે, પણ બાવાજી જ્ઞાનગંગાના નામે ધર્માચારને વેગળો મૂકે એ એને રુચ્યું નહિ. બાવાજીને એણે પ્રેમથી ખવડાવ્યું, ખૂબ ખવડાવ્યું અને પોતાની યુક્તિને સફળ કરવાને માટે તેણે બાવાજીને છેલ્લે છેલ્લે ગરમાગરમ ભજિયાં પણ આગ્રહ કરી કઢીને સારી પેઠે ખવડાવી દીધાં. બાવાજીને સ્નાન કરવાની વાતમાં જ્ઞાનગંગાની દલીલ સૂઝી, પણ બાવાની વાતમાં જ્ઞાનામૃત મોજનમ્ એમ થયું નહિ. ચીજો સ્વાદિષ્ટ, ભુક્ષમાં પાણી છૂટે એવી હોય અને ભક્તોને આગ્રહ હોય, પછી બાવામાં પૂછવાનું શું રહે ? બાવાજીથી એટલું બધું ખવાઈ ગયું કે— પેટમાં પાણી જેટલી પણ જગ્યા રહી નહિ. બાવાજીજમીને ઊઠ્યા, અકળામણ અનુભવતા ઊઠ્યા, પણ જજમાને ઓરડામાં ખાટલા પથરાવીને બાવાજીને માટે તૈયાર રાખ્યા હતા. ખાટલા ઉપર ગાદી પણ રેશમી કપડાવાળી બહુ જ મુલાયમ હતી. બાવાજી જેવા ખાટલામાં આડા થયા, કે તરત જ આંખ મીંચાઈ ગઈ. બાવાજીએ ઘસઘસાટ ઊંઘવા માંડ્યું. પછી જજમાને બાવાજીનું ખાટલા પાસે પડેલું જલ ભરેલું કમંડલ ઉઠાવી લીધું, ઓરડાનું બારણું બંધ કરી દીધું અને ઘરમાં બધાને તાકીદ આપી દીધી કે—‘મારા સિવાય કોઈ એ પણ આ ઓરડાનું બારણું ઉઘાડવું નહિ બાવાજી આજે એવી સાધના કરવાના છે કે—મારા નામથી ખૂબો પાડ્યા કરશે અને બારણું ઉઘાડવાનું કદા કરશે, પણ કોઈએ બારણું ઉઘાડવું નહિ, કેમ કે—બારણું ઉઘાડ્યું તો એમની સાધના અધૂરી રહી જશે.’ કોઈ કહેશે કે—આવું ખોટું કેમ

કહ્યું ? કારણ એ કે-એ જજમાનને ખાવાણની ફોજેતી કરવાની જરાય ઇચ્છા નહિ હતી. ખાવાણ પ્રત્યે ધીજીઓનાં અન્તઃકરણમાં દુર્ભાવ પેદા ન થાય, તેની તો કાળજી જ હતી. માત્ર ખાવાણને પોતાને જ પોતાની ભૂલ સમજાઈ જાય અને ધર્માચારેના પાલનમાં તેઓ સુસ્થિર બની જાય, એ જ એ જજમાનની ભાવના હતી. આથી યોગ્ય વ્યવસ્થા કરીને, જજમાન પોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયો ખાવાણએ ઠીક ઠીક ઊંઘ લઈ લીધી વધારે ખાનારને ઊંઘ વધારે આવે. મુનિઓ અટપાડારી હોવાથી, તેઓને નિદ્રા અલ્પ હોય છે

આહારને અને નિદ્રાને ઘણો સંબંધ છે. આહાર લેવા છતાં પણ, નિદ્રા લે જ નહિ-એવા તો વિરલ ઘણાઓને ભૂખ્યા પેટે ઊંઘ આવતી નથી અને પેટ જો સારી રીતિએ ભરેલું હોય તો જાગતાં પણ ખગાસાં આવ્યા વિના રહેતાં નથી. શ્રી જૈન શાસન તો કહે છે કે-‘ ન છૂટકે ખાવું પડે તો પણ પેટ ભરીને ખાવું નહિ; પેટને કાંઈકે ઊણું તો જરૂર રાખવું.’ ખાર પ્રકારના તપોમાં છ પ્રકારના બાહ્ય તપો અને છ પ્રકારના આંતર તપો છે બાહ્ય તપોમાં ઊણોદરીને, એટલે કે-ખાવા છતાં પણ પેટ થોડુંક ઊણું રહે એટલે આહારને તણ દેવો, એને પણ એક પ્રકારના તપ તરીકે ગણાખાવેલ છે તમે ઊણોદરી તપ તો કરતા હશે ને ? ઊણોદરી, વૃત્તિ-સંક્ષેપ અને રસત્યાગ-એ ત્રણ પ્રકારના તપો તો એવા છે કે-જેમને ખાધા વિના ન ચાલતું હોય, તેઓ પણ ધારે તો એ ત્રણ પ્રકારના તપોને ઘણી જ સુંદર રીતિએ આચરી શકે. શરત એટલી કે-જીભ ઉપર, ખાવાની લાલસા ઉપર

કાળુ હોવો જોઈએ અને તપને સેવવાની ભાવના હોવી જોઈએ. તમને તપ તો ગમે છે ને ? તપસ્વીઓની ભક્તિ કરવાનું મન થાય છે, તે તપ ગમે છે-એ કારણે ને ? તપ ગમતો હોવાના કારણે જ, જેને તપસ્વી મુનિજનોની અને તપસ્વી ગૃહસ્થોની ભક્તિ કરવાનું મન થાય, તેને પોતાને તપ કરવાનું મન થાય નહિ, એ જાને જ કેમ ? એને તો તપ કરવાનું મન થાય જ. મને ખબર છે, તમે કહેશો કે-અમારામાં તપ કરવાની શક્તિ નથી; પણ તપ કરવાને માટે ગમે તેવો અશક્ત હોય, એવો પણ માણસ તપને આશ્રયી શકે, એવા ઉપાયો શ્રી જૈન શાસનમાં છે. આ શાસન કેવું છે ? આ શાસન એવું તો દયામય અને સર્વાંગ-સંપૂર્ણ છે કે-જે કોઈ જીવને આ શાસનને આરાધવાની ઇચ્છા થાય, તે જીવ ગમે તેટલો અશક્ત હોય, નબળો હોય, પણ તે આ શાસનની આરાધના જરૂર કરી શકે. આ શ્રી વીતરાગ-શાસનને આરાધનાના બધા માર્ગો દર્શાવ્યા છે અને તે માર્ગો એવી રીતે દર્શાવ્યા છે કે-જે કોઈ જીવ આ શાસનની આરાધના કરવાને આહ્વાન આપે, તેમાંનો એક પણ જીવ આરાધનાથી વંચિત રહેવા પામે જ નહિ. આથી તમે ‘આપણે તો તપ કરવાને અશક્ત છીએ’-એવું માની લઈને અગર તો એવું કહી દઈને, તપ કરવાનું માંડી વાળો નહિ. તપને સેવવાની ભાવના હોય અને જીભ ઉપર કાળુ હોય, તો રોજ વખતસર ખાત્રા છતાં પણ, તમે તપ કરી શકો છો. માનો કે-દશ ચીજો ખાવાને માટે તૈયાર છે. તમારે વિચાર કરવો કે-‘શું આ દશેય ચીજો હું ખાઈશ, તો જ માફ પેટ ભરાશે ?

આ દશ ચીજો પૈકીની યોડીક ચીજોને હું નહિ ખાઉં, તો શું હું ભૂખ્યો જ રહી જઈશ ?' આવો વિચાર કરો, તો જરૂર તમને લાગે કે- 'આ દશ ચીજોમાંની યોડીક ચીજોને ખાઈ લઈને પણ હું મારી ભૂખની વેદનાને શમાવી શકું તેમ છું.' આવો વિચાર કરીને, ભગવાને કહેલા તપને આચરવાની ભાવનાથી, તમે એ ચીજોમાંની જેટલી ચીજોનો ત્યાગ કરો, તે પ્રમાણમાં તમે 'વૃત્તિસંક્ષેપ' નામના ખાદ્ય તપને આચર્યો કહેવાય. જેમ 'વૃત્તિસંક્ષેપ' રૂપ તપ મહેલ્લાઈથી થઈ શકે છે, તેમ 'રસત્યાગ' રૂપ તપ પણ સહેલાઈથી થઈ શકે છે, તેમ 'રસત્યાગ' રૂપ તપ પણ સહેલાઈથી થઈ શકે છે વિગઈઓ છ છે, એ તો બહો ઓ ને ? ધી, તેલ, દૂધ, દહીં, ગોળ (માકર) અને કડા-તળેલી વસ્તુઓ, એ છ વિગઈઓ છે. આ છ વિગઈઓમાંથી તમે કોઈ પણ એક, એકથી વધારે અગર તો છએ છ વિગઈઓનો ત્યાગ કરો, તો 'રસત્યાગ' નામના તપને આરાધનારા તમે બની શકો. બધી વિગઈઓને તણ શકાય નહિ, તો એકાદ-બે વિગઈઓનો; એકાદ-બે વિગઈઓનો પણ બે હંમેશને માટે ત્યાગ થઈ શકે નહિ, તો રાજ જુદી જુદી એકાદ-બે વિગઈઓનો; અરે, એકાદ બે-વિગઈઓનો પણ મૂળમાંથી ત્યાગ ન બની શકે, તો માત્ર કાચી વિગઈઓનો, એમ ત્યાગ તો બની શકે ને ? ખાવા-પીવા છતાં પણ, તપને સેવવાનો આ મુન્દર ઉપાય છે. તમારે નિર્ણય કરવાનો એટલો જ છે કે- 'ભગવાને કહેલા તપને મારે આચરવો છે.' તમારે જો, ભગવાને કહેલા તપને આચરવો જ હોય, તો તેને માટે મહેલામાં મહેલા ઉપાયો આ શામનમાં છે. ઊલ્લોહરી તપ માટે તો કહ્યું કે-

આહાર લેવા છતાં પણ આહારથી પેટ ભરી દેવું નહિ, પણ પેટ થોડુંકેય જિણું હોય ત્યાં જ આહાર લેવાનું બંધ કરી દેવું. કહો, આ તપોમાં મુશ્કેલી જેવું શું છે ? રસનાની લોહુપતા ન હોય અને પોતાને તપ કરવાની ભાવના હોય, તો આવી રીતિએ તમે રાજના તપસ્વી બની શકો કે નહિ ? તપની ભાવના હોવા છતાં પણ, જે રસનાની લોહુપતા હોય તો આ તપ કઠિન છે, એ વાત સાચી છે. ખાવા બેસવું નહિ, તે કરતાં પણ ખાવા બેસવું અને રસના ઉપર કાળૂ રાખવો, એ વધારે મુશ્કેલ છે. ઘણાઓને ઉપવાસ સહેલો લાગે છે અને આયંબિલ કઠિન લાગે છે. કેમ ? કારણ એ કે-ખાવાનું ખરું, પણ તે હુખખું, રસ વિનાનું, મસાલા વગરનું ! જીભને એથી સંતોષ થાય શી રીતિએ ? જીભ તો કેવું માગે ? મીઠું, મસાલાવાળું, સ્વાદિષ્ટ, એમ જ ને ? પેટ ભાર માગે, પણ જીભ તો સ્વાદ માગે ને ? જીભના સ્વાદમાં પડેલા તો, પેટને અકળાવી મૂકે છે. કુધાની વેદનાને સહવામાં જે મુશ્કેલી નથી, તે મુશ્કેલી જીભની ચળને સહવામાં છે. ખાધા વિના ચલાવી લેવું, એના કરતાં ખાવા બેસવું અને જિણા પેટે ખાવાનું છોડી દેવું, એ વધારે મુશ્કેલ છે; ખાવા બેસવા છતાં પણ જિણા પેટે ખાવાનું છોડી દેવું, એના કરતાં પણ, ખાવાને માટે તૈયાર કરાએલી ચીજોમાંથી અમુક ચીજો બિલકુલ ખાવી જ નહિ-એ વળી વધારે મુશ્કેલ છે; અને એથી પણ વધારે મુશ્કેલી તો ધી આદિ વિગઈ ઓનો એટલે રસનો ત્યાગ કરવામાં છે. આથી તમે જે તપ કરી શકતા નથી, તે અશક્તિના કારણે જ નથી કરી શકતા કે તપ કરવાની ખાસ ભાવનાના અભાવે નથી કરી શકતા કે

તપ કરવાની ભાવના હોવા છતાં પણ, રસનાની લાલસાને કારણે તપ નથી કરી શકતા, એ વાત તમારે બરાબર વિચારી લેવા જેવી છે. તપની ભાવના હોય અને રસનાની લોભપતા ન હોય, તો અશક્ત માણસ પણ તપને આચરી શકે છે, એ તો તમને સમજાયું ને ? રસના ઉપર કાળૂ આવી જાય તો તપ મુલતઃ બની જાય અને ગરીર પણ સ્વસ્થ રહે તપસ્વીઓ પણ પારણામાં ઢીલા બની જાય છે; તેમાં રમનાનો હિસ્સો ખરો કે નહિ ? રસના કાળૂમાં ન રહે, એટલે અકસતિયાની જેમ ખવાય એમાં નવાઈ નથી. કેવળ ભૂખની વેદનાને શમા-વવાને માટે જ ખાનારા અને રસનાને આધીન નહિ બનનારા તો વિરલ. પણ એવા વિરલો જ સાચા તપસ્વીઓ બની શકે છે.

પેલા બાવાજીએ ખાધું હતું ઘણું, એટલે તેમને ઉધ તો તરત આવી ગઈ, પણ જેમ જેમ વખત જતો ગયો તેમ તેમ તૃપા ભેર કરવા લાગી ખાધા ઉપર પાણી તો ભેઈએ ને ? ખાધેલું એટલું બધું કે-પેટમાં પાણી માટેય જગ્યા રહેલી નહિ એટલે પાણી પિવાયું નહોતું અને પાછાં ગરમાગરમ ભજિયાં ખાધેલાં, એટલે તૃપાનું પૂછવું જ શું ? બાવાજી ભગ્યા ત્યારે તો તેમનું ગળું એકદમ સુકાઈ ગયું હતું. તૃપાતુર બનેલા બાવાજીએ પોતાનું કમંડલું લેવાને માટે ખાટલા નીચે હાથ નાખ્યો, પણ ત્યાં કમંડલું હતું જ નહિ. બાવાજીએ ઝટ ઊભા થઈને આનુબાનુ ભેંચું, પણ ઝોરડામાં કયાંય કમંડલું દેખાયું નહિ, એટલે ઝોરડાનું ખારણું ઉઘાડવા ગયા. ઝોરડાનું ખારણું બંધ હોવાથી જજમાનને ઘૂંમે પાડવા માંડી, પણ કોઈએ જવાબ જ આપ્યો નહિ. તરત ઘણી લાગેલી, ગળે શોધ

પડતો હતો અને જૂમો પાડવાથી શોષ વધી ગયો. પછી
 ખારણા ઉપર જોર કરવા માંડ્યું, ત્યારે પેલો જજમાન કહે
 છે કે- ‘મહારાજ ! કેમ આટલા બધા અકળાયા છો ?’
 બાવાજી કહે છે કે- ‘મારું કમંડલ ક્યાં ગયું ? પાણીની સખ્ત
 તૃપા લાગી છે ને આટલી જૂમો પાડી તોય કોઈ જવાબ દેતું
 નથી કે ખારણું ઉઘાડતું નથી.’ જજમાન કહે છે કે- ‘એમાં
 અકળાવાનું શું છે ? આપની પાસે કમંડલ નથી, પણ જ્ઞાન-
 ગંગા તો છે ને ? ખી લ્યો જ્ઞાનામૃત !’ બાવાજી કહે છે
 કે- ‘મૂર્ખા ! જ્ઞાનામૃતથી તે કાંઈ તરસ છીપતી હશે ?’ જજ-
 માન કહે છે કે- ‘જ્ઞાનગંગામાં આખા શરીર સ્નાન કરી શકાય,
 તો ગળાની તૃપાને તેનાથી કેમ છિપાવી શકાય નહિ ?’ જજ-
 માને આવું કહ્યું, એટલે બાવાજી ‘ઝટ સમજી ગયા. તેમને
 પોતાની ભૂલનો ખ્યાલ આવી ગયો અને ઝટ સુધારો કરી
 લીધો. જજમાને પણ તકલીફ આપવા બદલ બાવાજીની માફી
 માગી. બાવાજીએ કહ્યું કે- ‘તે’ મને શિક્ષા કરી નથી, પણ
 સુક્તિ દ્વારા શિક્ષા આપવાનો મારા ઉપર તે’ ઉપકાર કર્યો છે.

નથી પણ ભયંકર આળસુપણું છે; સ્વચ્છન્દથી વર્તવા છતાં, સ્વચ્છન્દને છુપાવવાનું એ એક ઢાંકણ છે.’ અધ્યાત્મના નામે સામાયિકાદિ ધર્મક્રિયાઓનો નિષેધ કરનારાઓ પોતાની આરતી ઉતરાવે છે ! આ તે અધ્યાત્મી છે કે આળસુ અને ઢાંગી છે ? ‘ક્રિયા ન ભેઈએ’-એમ બોલે છે, પણ પોતે ખાણું, પીણું, પહેરણું, ઓઢણું, ઊંઘણું અને હરણું-ફરણું વગેરે ક્રિયાઓ તો કરે જ છે ! યોગોને નિયન્ત્રિત કરીને પાપથી બચાવનાર તથા નિર્જરાને અને શુભ પુણ્યને સધાવનાર ક્રિયાઓનો નિષેધ કરવો અને યોગોને સ્વચ્છન્દપણે પ્રવર્તાવવા, એ શું અધ્યાત્મ છે ? જો ક્રિયા જ ન ભેઈએ, તો ‘ક્રિયા ન ભેઈએ’ એવું બોલવાની ક્રિયા પણ કેમ જ કરી શકાય ? આપણે અક્રિયાવસ્થાને પામવી છે, પણ અનન્તાનન્ત કાળથી જીવ ક્રિયા કરતો આવ્યો છે અને એથી પાપ બંધાયું છે, તો આત્માને કર્મથી મુક્ત બનાવનારી ક્રિયા તો કરવી જ પડશે ને ? કહે છે કે-‘ક્રિયાથી અક્રિયાવસ્થા આવતી હશે ?’ પણ ક્રિયાથી અક્રિયાવસ્થાને પ્રગટ કરવાની છે; એને કાંઈ પેદા કરવાની નથી ! અક્રિયાવસ્થા, એ આત્માનો સ્વભાવ છે. એ સ્વભાવ કર્મોથી આવરાએલો છે. ક્રિયા એ કર્મોનાં આવરણોને ભેદવાને માટે જરૂરી છે. અવળી ક્રિયાથી ચઢેલો વળ સવળી ક્રિયાથી ઊતરે. ‘ક્રિયા તો જડ છે, જડથી શું લાલ ?’ આવું આવું પાટે બેસીને બોલનારાઓને પૂછો કે-‘તમે પાટ ઉપર બેસીને જે વાણી સંભળાવી રહ્યા છો, તે વાણી જડ ખરી કે નહિ ? વાણી જડ હોવા છતાં પણ, આત્મા ઉપર અસર કરે છે કે નહિ ?’ ક્રિયા જડ હોવા છતાં પણ, ભાવપૂર્વકની

ક્રિયા ચેતનવંતી જ ગણાય. જેમ આ શરીર જડ છે, પણ મહીં આત્મા છે તો શરીર દ્વારા સાધના થઈ શકે છે. તેમ, ક્રિયા પણ ભાવવાળી બનીને મુક્તિસાધક બની શકે છે. ભાવ-મય ક્રિયાઓ અશુભ ક્રિયાઓને તથા કર્મેને દૂર કરે છે. તારક ક્રિયાઓમાં નહિ માનનારાઓનું, તારક ક્રિયાઓની અવગણના કરનારાઓનું કદી કદ્યાણ થયું નથી, થતું નથી અને થવાનું પણ નથી. ધર્મક્રિયાથી છટનારો લૂંટાયો જાણવો. ક્રિયા કરવામાં પ્રમાદ થતો હોય તો તેમ કહેવાય, પ્રમાદને કાઢવાનો પ્રયત્ન થાય, અશુભ ભાવ હોય તો તેને કાઢીને શુદ્ધ ભાવને પેદા કરવાની પેરવી થાય, પણ ક્રિયાનો અનાદર કરાય નહિ. ભગવાને કહેલી ક્રિયાને ભગવાને કહેલી રીતિથી કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને તેમાં જેટલી ત્રુટી રહી જતી હોય તેને કાઢવાનો પ્રયત્ન કર્યા કરવો જોઈએ. સાચો અધ્યાત્મવાદી ઇન્દ્રિયોને તથા યોગોને નિયંત્રણમાં મૂકનારી ક્રિયાઓને તજે અને પૌદ્ગલિક સેવાઓ રૂપ ક્રિયાઓમાં કદ્યાણ માને, એ બને જ નહિ. આ શાસનની ક્રિયાઓ તો ચેતનવંતી છે. આપણે ત્યાં જડ ક્રિયાનું વિધાન છે જ નહિ. ક્રિયા જડ બને ત્યાં દોષ તેના કરનારનો છે, પણ ક્રિયા દર્શાવનાર તારકોનો નથી. ક્રિયા દર્શાવનાર મહાપુરૂષોએ તો કેવા અશુભ ભાવને તજીને તથા કેવા શુભ અગર શુદ્ધ ભાવને રાખીને ક્રિયા કરવી જોઈએ તથા તે કેવા કેવા વિધિથી કરવી જોઈએ, તેય બતાવ્યું છે; અને અશુદ્ધ ક્રિયાઓને—પાપ ક્રિયાઓને તજી શકાય નહિ તો પણ, તે કાળમાં આત્માને કેવા ભાવથી ભાવિત રાખવો જોઈએ, એય બતાવ્યું છે. એવા

અનન્ત ઉપકારીની સ્તવના કરનારો, શું એ તારકોની સ્તવનાના નામે જ, એ તારકોએ કરમાવેલી ક્રિયાઓની અવગણના કરવાને તૈયાર થાય ? કહો કે-હરગિઝ નહિ ! ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવની સાચી સ્તવના તે જ કરી શકે છે, કે જેના અન્તરમાં ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવના એક એક વચન ઉપર પૂરેપૂરી આગ્રહા હોય, પણ એ તારકના એક પણ વચન વિષે શંકાય ન હોય ! આવો આત્મા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર દેવની દ્રવ્યથી અને ભાવથી સ્તવના કરે દ્રવ્યથી સ્તવના પણ ભાવપૂર્વક કરે અને એ તારકની આજ્ઞાના પાલન રૂપ એ તારકની ભાવસ્તવના એટલે ભાવનેવા પણ કરે આ દૃષ્ટિએ, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવની સ્તવનામાં, એ તારકે કરમાવેલા મોક્ષમાર્ગના સર્વ યોગોનો સમાવેશ થઈ જાય છે, એમ પણ જરૂર કહી શકાય, અને એથી એમ પણ કહી શકાય કે-મુક્તિને પમાડનારું જે કાંઈ સામર્થ્ય છે, તે સામર્થ્ય શ્રી જિનસ્તવનામાં જ છે.

ભગવાનની ઓળખ થાય તો

‘ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવની સ્તવનાનો આટલો મોટો મહિમા શાથી છે ? ’-આવો પ્રશ્ન, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવની જેને ઓળખ થઈ હોય, તેને તો ઉત્તરે જ નહિ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવની સાચી ઓળખ જેને થોડા પણ પ્રમાણમાં થઈ જાય, તેને એમ જ થાય કે-“ આ સંસારમાં સ્તવવા લાયક જે કોઈ છે, તે એ તારકો જ છે અને એથી જ, એ તારકોને અનુસરનારાઓ પણ એટલે અશે સ્તવવા લાયક છે,

પણ એ તારકો અને એ તારકોને અનુસરનારાઓ સિવાય તો કોઈ જ આત્મા, આ સંસારમાં વાસ્તવિક રીતિએ સ્તુતિ કરવાને લાયક નથી.” જેઓને આવી સમજ પ્રાપ્ત થઈ હોય, તેઓના અન્તરમાં એવું પણ પ્રગટે જ છે કે—“લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવની શુદ્ધ લાવપૂર્વકની સ્તવનાથી, કાંઈ પણ સારું અલભ્ય નથી અને શ્રી જિનસ્તવનાથી જો કાંઈ પણ સારું અલભ્ય હોય, તો તે ખીજા કોઈની પણ સ્તવનાથી લભ્ય ખની શકે જ નહિ.” જેઓમાં આવી સમજ અને આવી શ્રદ્ધા પ્રગટી હોય, તેઓ લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવની જ્યારે જ્યારે સ્તુતિ કરે, ત્યારે ત્યારે તે સ્તુતિ કેવા ઉલ્લાસથી કરે? એ વખતે એ સ્તુતિ કરનાર પુણ્યાત્મા મન-વચન-કાયાની કેવીકે એકતાનતા અનુભવે? ખરેખર, લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સાચી ઓળખ થયા પછી, આત્મા એ તારકોની જેટલી જેટલી સ્તુતિ કરે છે, તે તેને ઓછી ને ઓછી જ, અધૂરી ને અધૂરી જ લાગ્યા કરે છે. કારણ શું? કારણ એ જ કે—લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓ એવી ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચ્યા હોય છે.

૩. પ્રયત્નપૂર્વકની શ્રી જિનસ્તુતિ—

પ્રયત્નપૂર્વક લગવાનની સ્તવના :

આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની ટીકાને રચવાની શરૂઆત કરતાં, ટીકાકાર પરમર્ષિ આચાર્ય લગવાન શ્રીમદ્ અલયદેવ-સૂરીશ્વરજી મહારાજજીએ, મંગલાચરણના પહેલા શ્લોકમાં,

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તુતિ કરી છે અને તેમાં પંદર વિશેષણોને વાપરીને, આપણને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની ઓળખ કરાવી છે. ટીકાકાર પરમર્ષિએ આ સ્તુતિમાં જેમ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની ઓળખ કરાવી છે, તેમ એ તારકોની સ્તુતિ કેવી રીતિએ કરવી જોઈએ, એ વાત પણ સૂચવી છે. એ માટે એ મહાપુરૂષે એકહું-“પ્રણૌમિ” નહિ કહેતાં, ‘પ્રયત્તઃ પ્રણૌમિ’ એમ કહ્યું છે. “નૌમિ” કહેવાને બદલે “પ્રણૌમિ” કહ્યું અને એકહું “પ્રણૌમિ” નહિ કહેતાં “પ્રયત્તઃ પ્રણૌમિ” એમ કહ્યું. આ રીતિએ, એ મહાપુરૂષે, આ સ્તવનાની પ્રકર્ષતાને પણ સૂચવી છે અને સ્તવના કરનારની પ્રકૃષ્ટતાને પણ સૂચવી છે. આ વસ્તુ સૂચવે છે કે-આ સ્તવના હું ખૂબ ખૂબ ઉપયોગપૂર્વક, મન-વચન-કાયાને એકતાન બનાવીને-ઉલ્લાસથી કરું છું. મન શુદ્ધ ભાવ સાથે ઉલ્લાસવાળું છે, વચનની પણ આમાં શુદ્ધિ છે અને કાયા પણ વિનયથી નમી રહી છે-એમ આ એક કાર્યને વિષે ત્રણેય યોગોને શુદ્ધ બનાવીને મેં યોજ્યા છે. આવો ભાવ આ “પ્રયત્તઃ પ્રણૌમિ” માંથી નીકળે છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તવના આવી રીતિએ કરવી જોઈએ. મોંઢથી સ્તુતિ બોલાતી હોય, પરન્તુ આંખો ક્યાંય ભમતી હોય તથા કાયા પણ વિનયાચારથી શૂન્ય હોય અને મનનું તો ઠંકાણું જ ન હોય, એવું બને કે ન બને ? તમે ભગવાનની સ્તવના કરતા હો, ત્યારે તે પ્રયત્નપૂર્વક અને ભાવોલ્લાસથી કરતા હશે ને ? મન પણ શુદ્ધ, વચન પણ શુદ્ધ અને કાયા પણ શુદ્ધ, એટલે શું ? મનમાં બીજો કોઈ ભાવ તો નહિ જ, પણ એ તારકની સ્તવનાનો.

જ ભાવ; વચનમાં પણ એ તારકના જ ગુણોનું વર્ણન; અને કાયાની સ્થિતિ એવી કે-મૂર્તિમન્ત વિનય ભેદ લેા । આવી રીતિએ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તુતિ કરવી ભેદ એ, એમ આ મહાપુરૂષે સૂચવ્યું છે. કહ્યું છે તો એટલું જ કે-
 ‘હું’ પ્રયત્નપૂર્વક સ્તવના કરે છું. ’ પણ તેમાંથી આ ભાવ નીકળે છે. આ ભાવ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનો છે, કારણ કે-
 આપણે પણ સ્તવના કરીએ છીએ.

પ્રયત્ન પ્રભુસ્તવના માટે જ કરવો પડે તેમ છે :

કોઈ કહેશે કે-‘ભગવાનની સ્તુતિ કરવામાં વળી પ્રયત્નની જરૂર શી ?’ પરંતુ વાસ્તવિક રીતિએ પ્રયત્નની જરૂર તો ભગવાનની સ્તુતિમાં જ પડે છે. તમે જ વિચાર કરો કે-તમારા મન, વચન અને કાયા એ ત્રણ યોગોનું આકર્ષણ કયી દિશાએ છે ? આત્મા તરફ કે પુદ્ગલ તરફ ? મનને, વચનને અને કાયાને, પૌદ્ગલિક બાબતમાં યોજવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે તેમ છે કે આત્મિક બાબતમાં યોજવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે તેમ છે ? વગર ઉપદેશે મનમાં પૌદ્ગલિક મુખના જ વિચારો રમ્યા કરે છે, વચનો પણ એવાં જ નીકળ્યા કરે છે અને કાયા પણ એ તરફ ઘસડાય છે, એ વાતની ના પાડી શકાય તેમ હોય તો કહો ! એમાં મન, વચન અને કાયા યોજાએલાં છે કે એમાં મન-વચન-કાયાને યોજવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે તેમ છે ? કહો કે-પૌદ્ગલિક મુખની સાધનામાં મન-વચન-કાયાને યોજવા માટે પ્રયત્ન કરવો પડે તેવું છે જ નહિ; એમાં તો એ ત્રણેય યોગો યોજાએલા જ છે. એ યોગોને ત્યાંથી વારીને

આત્માલિમુખ બનાવવાનો અને યોગોને આત્માલિમુખ બનાવીને પરમાત્માલિમુખ બનાવવાનો જ પ્રયત્ન કરવો પડે તેમ છે. આપણે અનન્તાનન્ત કાળથી આ સંસારમાં હજી પણ રખડીએ છીએ, તેનું કારણ શું ? યોગોને આત્માલિમુખ બનાવીને પરમાત્માલિમુખ બનાવ્યા નથી માટે ને ? અથવા તો આપણા યોગો પૌદ્ગલિક સુખની સાધનામાં જ યોજાએલા છે માટે ને ? એ યોગોને આત્માલિમુખ બનાવીને પરમાત્માલિમુખ બનાવવા, એ બહુ મુશ્કેલ કાર્ય છે. એમાં ઘણા ઘણા પ્રયત્નની જરૂર છે. યોગોને પ્રયત્નપૂર્વક પ્રભુસ્તવનામાં યોજ્યા હોય, તો પણ જો જરાક ભૂલ થઈ જાય, તો યોગોને છટકી જતાં વાર લાગતી નથી. ટીકાકાર પરમર્ષિ, પ્રયત્નઃ પ્રણૌમિ એમ કહીને, આપણને ખૂબ સાવચેત બનાવે છે. આમાંથી એ આર શ્રાદ્ધ છે કે-પ્રભુની સ્તવના, પ્રભુની સેવા, એ તારકોની આજ્ઞાઓનું પાલન, એમાં જ યોગોને યોજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પ્રભુની સ્તવનામાં મન, વચન તથા કાયાની એકાગ્રતા જાળવવી જોઈએ, અર્થાત્ ત્રિકરણશુદ્ધિથી પરમાત્માની સ્તવના કરવી જોઈએ. મન કયાંનું કયાં ભમતું હોય, આંખો વળી શુંનું શું જોવામાં રોકાએલી હોય અને એ સ્થિતિમાં માત્ર વાણીથી સ્તવનાના શબ્દો રટાતા હોય, એ સ્તવનામાં સાર શો આવે ? પ્રભુની સ્તવનામાં ત્રણેય યોગોની શુદ્ધિ જોઈએ. વાણીથી પરમાત્માના ગુણો ગવાતા હોય, મન પણ પરમાત્માના એ ગુણોનું ચિન્તન કરતું હોય અને કાયાથી પણ જે વખતે જે મુદ્રા કરવી જોઈએ તે કરાતી હોય; જેમ કે-શ્રી નમુત્સ્યણું ખોલતા ‘યોગ મુદ્રા’ હોય, કાઉસ્સગ્ગ વેળાએ ‘જિન મુદ્રા’

છૂટાય શી રીતિએ ? એક ઠેકાણે કહ્યું છે કે-

“ચલ્લા લક્ષ્મીચલ્લા પ્રાણા, ચલે જીવિતમંદિરે ।

ચલાચલે ચ સંસારે, ધર્મ ઈકો હિ નિચ્છલ ॥”

તમે જેના માટે અહર્નિશ પ્રયત્નશીલ છો, જેના માટે માતા-પિતાદિથી તથા બન્ધુવર્ગથી છૂટા પડવાને પણ તૈયાર થઈ જાઓ છો, જેના માટે તમે અન્નજ્યા તથા જોષમ-વાળા સ્થાને જવાને પણ સન્ન જનો છો, જેના માટે તમે જેમાં પ્રાણહાનિનું જોષમ છે એવાં સાધનોનો ઉપયોગ કરવાનેય તત્પર જનો છો, જેના અલ્પ લાભ માટેય તમે ધર્મ સુદ્ધાંના મોગન ખાવા ટેવાયેલા છો કે જે સોગનનો શાસ્ત્રકાર મહાપુરૂષોએ ખાસ નિષેધ કરેલો છે-ભારપૂર્વક નિષેધ કરેલો છે, જેના માટે તમે નીતિનો નાશ કરવામાં પણ અચકાતા નથી, જેના માટે તમે છળ-કપટ-પ્રપંચ આદિ કરવામાં પણ પાછું વાળીને જોતા નથી, જેના માટે આજની દુનિયા નિર્દય જનીને કાળાં બળરો ચલાવે રાખે છે અને જેના માટે મનુષ્ય મનુષ્ય મટીને હેવાન જની જાય છે, એ લક્ષ્મીને આ શ્લોકકારે ચલ, ચલ એટલે અસ્થિર, ચપલ કહેલી છે. આ વાત તમને આટલા ભારપૂર્વક શા માટે કહેવામાં આવે છે, તે સમજો. લક્ષ્મીની ચપલતાનો શું તમને અનુભવ નથી ? અનુભવેય છે અને ખ્યાલ પણ છે, કેમ કે-તમેય તમારા જીવનમાં વારંવાર દીવાળી અને હોળી જોઈ છે તેમજ હાતરો કરોડપતિઓ કોડીપતિ પણ ન રહ્યા, કંગાલ જની ગયા, આ તમામ તમારી નજરથી જહાર નથી ! છતાં તમે લક્ષ્મીની લાલસાને છોડતા નથી. લક્ષ્મીની લાલસાથી તમે તમારી

કીમતી શક્તિઓનો ઊધો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, એ સ્થિતિનું તમને ભાન કરાવવાને માટે જ, આ વાત આટલા ભારપૂર્વક તમને જણાવી છે. આ વાત તમને ખરાખર ઠસી જાય, તો તમે તમારી શક્તિનો દુર્વ્યય કરાવનારી પ્રવૃત્તિઓથી પાછા હટી શકો અને તેનો સદ્વ્યય કરવાને પ્રોત્સાહિત બની શકો. લક્ષ્મી તો વેશ્યા કરતાં પણ શું ભૂંડી નથી ? ખરેખર, વેશ્યાથી પણ ભૂંડી એવી લક્ષ્મીના દાસ બની જઈને તમે, ભીખારી કરતાંય ભૂંડી અવસ્થાને ભોગવી રહ્યા છે. તેનાથી મુક્ત બનો અને આત્મલક્ષ્મીને પ્રગટાવીને શાશ્વત સુખને મેળવો. તમે જેના શુભામ છો, તે તો વહેતી લક્ષ્મી છે; રહેતી લક્ષ્મી તો આત્માના ગુણો છે. વહેતીને અવગણીને વહેતીને વળગવા મથનારાઓ લાતો જ ખાય કે ધીનું કાઈ થાય ? ચંચળ લક્ષ્મીના સંસર્ગાદિમા જ રાચનારાઓ છવનને ચંચળ બનાવે છે, માટે એ ચંચળ અપગાની જોડે પાતું પડ્યું છે, તો ચતુરાર્ધથી કામ લો. એ ચંચળ લક્ષ્મીના દાસ મટીને સ્વામી બની જાવ અને એનાથી એવું કામ લો કે-ચંચલતા જાય અને અચલતા પ્રગટે. અચલના અંચલને પકડીને ચંચલનો એવો સદુપયોગ કરવા માટે કે-અન્તે અવિચલ પદને પ્રાપ્ત કરી શકો. અવિચલ પદને નહિ જાણનારાઓએ જ ચંચલ લક્ષ્મીમાં સર્વસ્વ માન્યું છે. કહેનારે કહ્યું છે કે-“ સર્વે ગુણાઃ કાઞ્ચનમાશ્રયન્તે । ” સધળાંય ગુણો કંચનને આશ્રયે છે. જેમ કંચન વધારે, તેમ ગુણો વધારે અને જેમ કંચનનો અભાવ, તેમ ગુણોનો પણ અભાવ, એમ ને ? અકિંચનમાં તો ગુણ જ નહિ, એમ ? કેવો ઊધો

છૂટાય શી રીતિએ ? એક ઠેકાણે કહ્યું છે કે-

“ચલા લક્ષ્મીશ્રલા પ્રાણાઃ, ચલે જીવિતમંદિરે ।

ચલાચલે ચ સંસારે, ધર્મ ધર્મો હિ નિશ્ચલ ॥”

તમે જેના માટે અહુર્નિશ પ્રયત્નશીલ છો, જેના માટે માતા-પિતાદિથી તથા ઇન્દુવર્ગથી છૂટા પડવાને પણ તૈયાર થઈ જાઓ છો, જેના માટે તમે અજ્ઞાન તથા જોખમ-વાળા સ્થાને જવાને પણ સજ્જ જનો છો, જેના માટે તમે જેમાં પ્રાણહાનિનું જોખમ છે એવાં સાધનોનો ઉપયોગ કરવાનેય તત્પર જનો છો, જેના અલ્પ લાભ માટેય તમે ધર્મ સુદ્ધાંના સોગન ખાવા ટેવાયેલા છો કે જે સોગનનો શાસ્ત્ર-કાર મહાપુરૂષોએ ખાસ નિષેધ કરેલો છે-ભારપૂર્વક નિષેધ કરેલો છે, જેના માટે તમે નીતિનો નાશ કરવામાં પણ અચકાતા નથી, જેના માટે તમે છળ-કપટ-પ્રપંચ આદિ કરવામાં પણ પાછું વાળીને જોતા નથી, જેના માટે આજની દુનિયા નિર્ઘંજ જનીને કાળાં જાળરો ચલાવે રાખે છે અને જેના માટે મનુષ્ય મનુષ્ય મટીને હેવાન જની જાય છે, એ લક્ષ્મીને આ શ્લોકકારે ચલ, ચલ એટલે અસ્થિર, ચપલ કહેલી છે. આ વાત તમને આટલા ભારપૂર્વક શા માટે કહેવામાં આવે છે, તે સમજો. લક્ષ્મીની ચપલતાનો શું તમને અનુભવ નથી ? અનુભવેય છે અને ખ્યાલ પણ છે, કેમ કે-તમેય તમારા જીવનમાં વારંવાર દીવાળી અને હોળી જોઈ છે તેમજ હજારો કરોડપતિઓ કોડીપતિ પણ ન રહ્યા, કંગાલ જની ગયા, આ તમામ તમારી નજરથી જહાર નથી ! છતાં તમે લક્ષ્મીની લાલસાને છોડતા નથી. લક્ષ્મીની લાલસાથી તમે તમારી

કીમતી શક્તિઓનો ઊંધો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, એ સ્થિતિનું તમને ભાન કરાવવાને માટે જ, આ વાત આટલા ભારપૂર્વક તમને જણાવી છે. આ વાત તમને બરાબર ઠસી જાય, તો તમે તમારી શક્તિનો દુર્વ્યય કરાવનારી પ્રવૃત્તિઓથી પાછા હઠી શકો અને તેનો સદુર્વ્યય કરવાને પ્રોત્સાહિત બની શકો. લક્ષ્મી તો વેશ્યા કરતાં પણ શું ભૂંડી નથી ? ખરેખર, વેશ્યાથી પણ ભૂંડી એવી લક્ષ્મીના દાસ બની જઈને તમે, ભીખારી કરતાંય ભૂંડી અવસ્થાને ભોગવી રહ્યા છે. તેનાથી મુક્ત બનો અને આત્મલક્ષ્મીને પ્રગટાવીને શાશ્વત સુખને મેળવો. તમે જેના શુભામ છે, તે તો વહેતી લક્ષ્મી છે; રહેતી લક્ષ્મી તો આત્માના ગુણો છે. રહેતીને અવગ-ણીને વહેતીને વળગવા મથનારાઓ લાતો જ ખાય કે ખીચું કાંઈ થાય ? ચંચળ લક્ષ્મીના સંસર્ગાદિમાં જ રાચનારાઓ જીવનને ચંચળ બનાવે છે, માટે એ ચંચળ ચપગાની જોડે પાનું પરચું છે, તો ચતુરાઈથી કામ લો. એ ચંચળ લક્ષ્મીના દાસ મટીને સ્વામી બની જાવ અને એનાથી એવું કામ લો કે-ચંચલતા જાય અને અચલતા પ્રગટે. અચલના અચલને પકડીને ચંચલનો એવો સદુપયોગ કરવા માંડો કે-અન્તે અવિચલ પદને પ્રાપ્ત કરી શકો. અવિચલ પદને નહિ જાણનારાઓએ જ ચંચલ લક્ષ્મીમાં સર્વસ્વ માન્યું છે. કહેનારે કહ્યું છે કે-“ સર્વે ગુણાઃ કાઞ્ચનમાશ્રયન્તે । ” અધગાય ગુણો કંચનને આશ્રયે છે. જેમ કંચન વધારે, તેમ ગુણો વધારે અને જેમ કંચનનો અભાવ, તેમ ગુણોનો પણ અભાવ, એમ ને ? અકિંચનમાં તો ગુણ જ નહિ, એમ ? કેવો ઊંધો

ન્યાય ? કંચનનો લોભ એ જ દોષનું ધર છે. કંચન ન હોય, એને મેળવવાની લાલચા ન હોય, તો દોષો ટળે ને ગુણો પ્રગટે; પણ કંચન અને કામિનીએ, અર્થ અને કામે જેઓને પાગલ બનાવ્યા છે, તેઓ ગમે તેવો બકવાટ કરે, તો તેમાં નવાઈ પામવા જેવું કાંઈ છે જ નહિ.

પ્રાણો શાથી ચંચલ છે ?

આ શ્લોકમાં લક્ષ્મીને ચંચલ કહીને, પ્રાણોને પણ ચંચલ કહ્યા છે. ઇન્દ્રિયોના વિલાસમાં જ સુખ માનનારાઓને ચોંકાવવાને, સમજાવવાને માટે આ વાત છે. આ શરીર નાશવન્ત છે, માટે આ શરીરમાં પ્રાણોને સદા કાળ ટકવાનું નહિ જ ને ? છતાં પણ, પોતાના પ્રાણોને ટકાવવાને માટે તમે અન્યોના પ્રાણોની પરવા કર્યા વગર, અહિંસક ભાવથી અળગા થઈ ને હિંસકભાવને વળગ્યા છો; એમાં જ-હિંસક-ભાવમાં જ વિહરો છો ને ? પોતાના પ્રાણોના પોપણ અને રક્ષણ આદિને માટે તમે બીજાના પ્રાણોને લેવાને તૈયાર થઈ બેસો છો ને ? એ માટે તમે ગમે તેવા આરંભ-સમારંભાદિને કરો છો ને ? તમે એમ માનો છો કે-તમારું શરીર શાશ્વત છે ? આ શરીરનો નાશ નિશ્ચિત છે, તો આ શરીરના પ્રાણોને માટે આટલી બધી ધમાલ કેમ કરો છો ? માણસને લક્ષ્મી કરતાં પણ પ્રાણુ વધારે પ્રિય છે. લક્ષ્મીને માટે ગમે તેવાં અકાર્યોને કરનાર, પ્રાણના રક્ષણને માટે લક્ષ્મીને પણ પાણીની જેમ ખચી નાખે છે. ધર્મને માટે એક પાઈ આપતાં પણ નવનેજાં પાણી ઊતરી જાય છે. ગમે તેવા મહાન કાર્યમાં પણ ધર્મચિંત ધના-

પણ કરતાં આંચકો આવે છે. એવા પણ માણસો, પોતાના પ્રાણોના પાલન-પોષણને માટે કેટલું દ્રવ્ય ખર્ચી નાખે છે ? પ્રાણને વહાલા કરીને ભક્ષ્યાભક્ષ્ય અને પેયાપેયના વિચારને પણ છોડી દેવાય છે. પ્રાણ માટે અભક્ષ્ય, અપેય લેવાને પણ તૈયાર ! માનવદેહ મુક્તિની સાધનાને માટે છે અને મુક્તિની સાધનામાં ઉપયોગમાં આવતા માનવદેહના પ્રાણોને રક્ષવાનો પ્રયત્ન વિવેકપૂર્વક કરવો જોઈએ; એને બદલે, ઇન્દ્રિયોના મુગ્ધાને માટે જ બધું કરાય છે ! ઇન્દ્રિયમુગ્ધની આ લાલસા અને આ પ્રવૃત્તિ, તમને એકેન્દ્રિય અવસ્થામાં મૂકી આવશે ત્યારે શું થશે, એનો વિચાર તમને કેમ આવતો નથી ?

જીવિતની અને હાટ-હવેલીની ચંચલતા :

વળી કહે છે કે-જીવન તથા મંદિર પણ ચલ છે. આત્માની અપેક્ષાએ જીવન ચલ નથી, પણ આ શરીરની અપેક્ષાએ તો આ જીવન ચંચલ જ છે ને ? આજ મુખીમાં આપણા આત્મા અનન્તાં શરીરોમાં વમી આવ્યો અને હજુ પણ કેટલાં શરીરોમાં આપણા આત્માને વસવું પડશે, એ તો જ્ઞાની જાણે. જીવિત જો ચંચલ ન હોત, તો મરણ હોત જ નહિ; પણ મરણ છે એટલે જીવિત ચંચલ જ છે. જીવિત ક્યારે ખતમ થશે, તેનોય પત્તો નથી; નિરુપકમ આયુષ્ય-વાળા તો પોતાના આયુષ્ય પર્યન્ત જીવિતને ભોગવે, પણ મોપકમ આયુષ્યવાળાને માટે તો એટલા જીવિતનીય ખાતરી નહિ. જીવિત ચંચલ છે, તેમ મંદિર એટલે હાટ-હવેલી વગેરે પણ ચંચલ જ છે. હાટ-હવેલી આપણા જીવનાંય પરાયાં

બને અગર તો પડી જાય, બળી જાય, એવું બને છે. લક્ષ્મી તથા પ્રાણ પ્રધાન ચીજો હોવાથી અલગ અલગ કહેલ છે, પણ અવિત તથા મંદિરને સાથે જ કહ્યાં પ્રાણ હોય તો જીવન છે અને લક્ષ્મી હોય તો મકાન આદિ વૈભવ છે. તમે ધીજના પ્રાણોને લૂંટીને ચોતાના જીવનને ટકાવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો, પણ આ જીવન ચલ છે, ચંચલ છે! આ જીવન એવું જીવો, આ જીવનનું પ્રવર્તન એવું રાખો કે-કેઈ પણ જીવની પ્રાણહાનિની જવાબદારી આપણે શિર ન આવે, તો જ શાશ્વત જીવનને પામી શકાય. અનેક જીવોના નાશથી, અનેક પ્રકારનાં કાળાં-ધોળાં કરીને તમે જે મહાલયો બિભાં કર્યાં છે, વૈભવ વસાવેલ છે, તે મહાલયો અને વૈભવ પણ ચલ છે. એ તમારાં રહેવાનાં નથી, તેમ તે હુમેશને માટે ટકવાનાં પણ નથી!

છોડવા જેવો છે. સારાય સંસારમાં સંસારની એવી એક પણ વસ્તુ નથી, કે જેને મેળવીને મેળવવાનું કાંઈજ બાકી રહે નહિ અને જે મળ્યું હોય તે ચાલ્યું જાય નહિ કે તેને આપણે છોડવું પડે નહિ ! આથી જ, એ શ્લોકકારે લક્ષ્મી વગેરેને ચલ કહ્યા પછીથી, દૂકમાં જ કહી દીધું કે-આ આખોય સંસાર અત્યન્ત ચલાયમાન છે.

ધર્મ એ જ એક નિશ્ચલ છે :

આખોય સંસાર ચલાયમાન છે, તો પછી કાંઈ નિશ્ચલ છે કે નહિ ? એક વસ્તુ નિશ્ચલ છે. એ કયી વસ્તુ ? શ્લોકકાર ચોતે જ કહે છે કે-ધર્મ યકો હિ નિશ્ચલઃ । એક ધર્મ જ નિશ્ચલ છે. જેણે નિશ્ચલ અવસ્થાને પામવી હોય, તેણે નિશ્ચલનો જ આશ્રય લેવો જોઈએ. અનિશ્ચલનો યોગ ન રહે અને નિશ્ચલનો જ યોગ રહે, પછી નહિ જનમવાનું કે નહિ મરવાનું ! આત્મા સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે, દેહ આદિનાં પરિવર્તનને પામ્યા કરે છે, પણ આત્મા જો માત્ર ધર્મમય બની જાય, તો ન રહે પરિભ્રમણ કે ન રહે દેહાદિનું પરિવર્તન । ધર્મ એ જ એક નિશ્ચલ છે, એ વાતથી બધી વસ્તુઓનો વિચાર થઈ શકે છે. ધર્મની બ્યાખ્યા કયી ? વત્યુસહાવો ધર્મો । વસ્તુનો જે સ્વભાવ એ જ ધર્મ છે. પુદ્ગલનો સ્વભાવ સડન-પડન-વિધ્વંસન છે, તો એ સ્વભાવ પણ નિશ્ચલ જ છે. કોઈ પણ કાળે કોઈ પણ પુદ્ગલના એ સ્વભાવમાં ફેર પડવાનો નહિ. પ્રત્યેક પુદ્ગલનું અનન્તાનન્ત કાલથી સડન-પડન-વિધ્વંસન થયા કરે છે અને અનન્તાનન્ત કાલે પણ એમ જ થયા કરવાનું ! લક્ષ્મી

બને અગર તો પડી જાય, બળી જાય, એવું બને છે. લક્ષ્મી તથા પ્રાણુ પ્રધાન ચીજો હોવાથી અલગ અલગ કહેલ છે, પણ જીવિત તથા મંદિરને સાથે જ કહ્યાં. પ્રાણુ હોય તો જીવન છે અને લક્ષ્મી હોય તો મકાન આદિ વૈભવ છે. તમે બીજાના પ્રાણુને લૂંટીને પોતાના જીવનને ટકાવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો, પણ આ જીવન ચલ છે, ચંચલ છે ! આ જીવન એવું જીવો, આ જીવનનું પ્રવર્તન એવું રાખો કે-કોઈ પણ જીવની પ્રાણુહાનિની જવાબદારી આપણે શિર ન આવે, તો જ શાશ્વત જીવનને પામી શકાય. અનેક જીવોના નાશથી, અનેક પ્રકારનાં કાળાં-ધોળાં કરીને તમે જે મહાલયો બિના કર્યાં છે, વૈભવ વસાવેલ છે, તે મહાલયો અને વૈભવ પણ ચલ છે. એ તમારાં રહેવાનાં નથી, તેમ તે હમેશને માટે ટકવાનાં પણ નથી !

આખોય સંસાર અત્યન્ત ચલાયમાન છે ।

સંસારમાં એવી કંઈ વસ્તુ છે, કે જે ચંચલ નથી ? સંસાર શાશ્વત છે અને સંસારમાંની વસ્તુઓ પણ શાશ્વત છે, પણ એમાં પરિવર્તનો આસ્થા જ કરે છે. એટલે સઘળું ચંચલ જ છે એમ પણ કહેવાય. આ શ્લોકમાં પણ એ જ કહ્યું છે કે-આ સંસાર આખોય ચંચલ જ છે. અહીં ચલાચલનો અર્થ ચલ અને અચલ એવો કરવાનો નથી, પણ “અતિશયેન ચલ इति चलाचलः ।” એવો અર્થ કરવાનો છે. સંસાર અત્યન્ત ચલાયમાન છે, એથી એના ઉપર ભરોસો રાખવા જેવો નથી. સંસારની કોઈ પણ વસ્તુમાં લોભાવા જેવું નથી. સારોય સંસાર

છોડવા જેવો છે સારાય સંસારમાં સંસારની એવી એક પણ વસ્તુ નથી, કે જેને મેળવીને મેળવવાનું કાંઈજ બાકી રહે નહિ અને જે મળ્યું હોય તે આપ્યું જાય નહિ કે તેને આપણે છોડવું પડે નહિ ! આથીજ, એ શ્લોકકારે લક્ષ્મી વગેરેને ચલ કહ્યા પછીથી, દૂકમાં જ કહી દીધું કે-આ આખોય સંસાર અત્યન્ત ચલાયમાન છે.

ધર્મ એ જ એક નિશ્ચલ છે :

આખોય મંસાજ ચલાયમાન છે, તો પછી કાંઈ નિશ્ચલ છે કે નહિ ? એક વસ્તુ નિશ્ચલ છે. એ કયી વસ્તુ ? શ્લોકકાર પોતે જ કહે છે કે-ધર્મ ઇતિ નિશ્ચલ. એક ધર્મ જ નિશ્ચલ છે. જેણે નિશ્ચલ અવસ્થાને પામવી હોય, તેણે નિશ્ચલનો જ આશ્રય લેવો જોઈએ અનિશ્ચલનો યોગ ન ગ્રહે અને નિશ્ચલનો જ યોગ ગ્રહે, પછી નહિ જનમવાનું કે નહિ મરવાનું ! આત્મા સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે, દેહ આદિના પરિવર્તનોને પામ્યા કરે છે, પણ આત્મા જો માત્ર ધર્મમય બની જાય, તો ન રહે પરિભ્રમણ કે ન રહે દેહાદિનું પરિવર્તન ! ધર્મ એ જ એક નિશ્ચલ છે, એ વાતથી બધી વસ્તુઓનો વિચાર થઈ શકે છે ધર્મની વ્યાખ્યા કયી ? વત્યુસદ્વાવો ધર્મો. વસ્તુનો જે સ્વભાવ એ જ ધર્મ છે પુદ્ગલનો સ્વભાવ સડન-પડન-વિધ્વં-મન છે, તો એ સ્વભાવ પણ નિશ્ચલ જ છે કોઈ પણ કાળે કોઈ પણ પુદ્ગલના એ સ્વભાવમાં ફેર પડવાનો નહિ પ્રત્યેક પુદ્ગલનું અનન્તાનન્ત કાલથી મડન-પડન-વિધ્વંસન થયા કરે છે અને અનન્તાનન્ત કાલે પણ એમ જ થયા કરવાનું ! લક્ષ્મી

અંચલ એટલે અંચલ જ; એ કોઈ જ કાળે, અચલ નહિ જ થવાની ! જડ જડ જ ગ્હે અને ચેતન ચેતન જ રહે. આપણે ચેતન છીએ જડના યોગે જ આપણે જડ ધર્મોના અનુભવ કરી રહ્યા છીએ. જડ એવાં કર્મોના યોગ દળે, એટલે કેવળ ચેતનધર્મનો જ શાશ્વત કાળને માટે અનુભવ થાય. બધાં ધર્મ-નુષાનો ચેતનધર્મને પ્રગટાવવાને માટે છે. જડ કર્મોએ આવરેલા ચેતનના સ્વભાવને પ્રગટાવવાને માટે જ સ્વધર્મી ધર્મકરણીઓ છે. જડના ધર્મોમાં મહાલવાને માટે, ધર્મકરણીઓનો ઉપદેશ છે જ નહિ. ચેતનના સ્વભાવને પ્રગટાવવાના હેતુથી જ ધર્મ-કરણીઓને વિધિ મુજબ કરનારા, ચેતનના સ્વભાવને અવસ્થ પ્રગટાવી શકે છે. ધર્મ જ એક રહેતી ચીજ છે એ સિવાયની બધી ચીજો વહેતી છે. આત્માએ આમથી તેમ ભિન્ન ભિન્ન ગતિઓમાં અથડાવા-કુટાવાથી બચીને જો નિશ્ચલ સ્થાનને પ્રાપ્ત કરવું હોય, તો એક નિશ્ચલ ધર્મના આરાધનમાં જ જીવનને ન્યોછાવર કરી દેવું જોઈએ.

લક્ષ્મી ધર્મને વશ છે-લક્ષ્મીને વશ ધર્મ નથી :

પ્રયત્નશીલ તો આમ બનવા જેવું છે; પરંતુ આ પ્રયત્ન કરવો, એ કાંઈ થોડું જ સહેલું છે ? હા, ચેતનના સ્વભાવને પ્રગટાવવાની તાલાવેલી લાગે અને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર-દેવોની માયી ઓળખ થાય, તો આ પ્રયત્ન કરવો એ જરૂર સહેલું છે. તમને લાગે છે ને કે-તમે જે પ્રયત્ન કરો છો, તે બિંધો પ્રયત્ન છે અને કરવા લાયક પ્રયત્ન તો, ટીકાકાર પરમર્ષિએ જે કર્યો છે, તે જ છે ?

પ્રશ્ન ૦ લક્ષ્મીને વશ ધર્મ કે ધર્મને વશ લક્ષ્મી ?

ધર્મ લક્ષ્મીને વશ છે જ નહિ. ધર્મને વશ લક્ષ્મી છે, એમ કહી શકાય; કારણ કે-જે કોઈ લક્ષ્મીને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે, તેઓ પોતે કરેલા ધર્મના જ પ્રતાપે લક્ષ્મીને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. લક્ષ્મીની, સાહ્યળીની પ્રાપ્તિમાં ધર્મ જો કારણ ન હોય, તો કોઈ કોટ્યાધિપતિને ઘેર જન્મે છે અને કોઈ દરિદ્રીને ઘેર જન્મે છે, તે શાથી ? કોટ્યાધિપતિને ઘેર, સમૃદ્ધિશાળીને ઘેર જન્મનારે જન્મીને ધર્મ કર્યો-એનું એ ક્ષણ નથી, પણ પૂર્વે કરેલ ધર્મનું એ પ્રત્યક્ષ પરિણામ છે. જો લક્ષ્મીને વશ ધર્મ છે-એવું માનવામા આવે, તો તો બધા જ ગરીબો અધર્મી હોવા જોઈએ તેમજ બધા જ લક્ષ્મીવાનો ધર્મી હોવા જોઈએ. લક્ષ્મીને વશ ધર્મ હોય તો જેટલા પ્રમાણમાં લક્ષ્મી હોય, તેટલા પ્રમાણમાં ધર્મ હોવો જ જોઈએ. જગતમાં તમને એવું દેખાય છે ખરું ? મોટે ભાગે તો, જગતમાં એથી ઊલટી પરિસ્થિતિનું દર્શન થાય છે. મોટે ભાગે લક્ષ્મીનંદનોને એટલા કંઈ વળગેલા હોય છે કે-તેમને ધર્મ કરવાની કુરસદ જ નથી હોતી, એમ તેઓ પોતે માને છે. વળી તેમાંના કેટલાકોને તો પોતાને મળેલી લક્ષ્મીનો એટલો કાંકો હોય છે કે-પોતાની પાસે એ સૌને તુચ્છ માને છે. ધર્મ અને ધર્મી તરફ અણુગમો, તિરસ્કાર દાખવવામાં તેવાઓને શાણુ-પણુ અને મોટાઈ લાગે છે. આથી તમે સમજી શકશો કે-લક્ષ્મીને વશ ધર્મ નથી જ, પણ લક્ષ્મીની ખુમારી, લક્ષ્મીનો મોહ, લક્ષ્મીની જંગલ, લક્ષ્મીની આળપંપાળ તો ધર્મની પ્રાપ્તિમાં તથા ધર્મના પાલનમાં વિઘ્ન રૂપ છે. જો લક્ષ્મીને વશ

ધર્મ હોત, તો બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી, મમ્મણ શેઠ વગેરે નરકમાં ગયા, તેને બદલે સ્વર્ગમાં જ જાત. લક્ષ્મી મળે છે ધર્મના પ્રભાવે; ધર્મના અભાવે જ દારિદ્ર્ય હોય છે; પણ લક્ષ્મીને વશ ધર્મ છે—એવું માનનારાઓ તો એવદૂર જ છે. ધર્મ તો વિવેકને વશ છે અને વિવેક તો લક્ષ્મી આદિના મમત્વને તજવાની તથા લક્ષ્મી આદિના ત્યાગની જ પ્રેરણા આપે છે.

લક્ષ્મી હોય તો જ ધર્મ થઈ શકે એ વાત ખોટી છે :

પ્રશ્ન૦ લક્ષ્મી હોય તો જ ધર્મ કરી શકાય ને ?

લક્ષ્મી હોય તો જ ધર્મ થઈ શકે અને લક્ષ્મી ન હોય તો ધર્મ થઈ શકે જ નહિ, એમ માનવું એ પણ તદ્દન મિથ્યા છે. લક્ષ્મી હોય તો જ ધર્મ થઈ શકે, એવું બે નક્કી થાય, તો તો સાધુઓથી ધર્મ થઈ શકે જ નહિ, કેમ કે—સાધુઓએ તો પોતાની પાસે જે લક્ષ્મી હતી તેનો તો ત્યાગ કર્યો છે, પણ લક્ષ્મીને મેળવવાની વૃત્તિનો પણ ત્યાગ કર્યો છે. સાધુ પોતે લક્ષ્મીને રાખે નહિ, ખીલની પાસે રખાવે નહિ અને જે કોઈ લક્ષ્મીને રાખે છે તે સાફ કરે છે એમ પણ માને નહિ. આવા સાધુઓને પૂજનારાઓ અને નિર્ઝન્ય સાધુઓને જ ધર્મી માનનારાઓ, ‘લક્ષ્મી હોય તો જ ધર્મ થઈ શકે.’ એવું માને જ શી રીતિએ ? સાધુધર્મના પાલકો ધર્મી અને ગૃહસ્થધર્મના પાલકો ધર્માધર્મી. કેમ કે—સાધુઓ કેવળ ધર્મને જ સેવનારા છે અને અધર્મના સર્વથા ત્યાગી છે, જ્યારે ગૃહસ્થધર્મના પાલકો તો થોડા પ્રમાણમાં ધર્મને સેવનારા છે અને તેમણે અધર્મનો સર્વથા ત્યાગ કરેલો નથી.

તમે જો એમ કહો કે-“સાધુઓની અપેક્ષાએ-‘લક્ષ્મી હોય તો જ ધર્મ થઈ શકે’ એમ નહિ, પણ ગૃહસ્થોની અપેક્ષાએ તો ‘લક્ષ્મી હોય તો જ ધર્મ થઈ શકે’-એમ ખરું ને ?” તો ગૃહસ્થોની અપેક્ષાએ પણ ‘લક્ષ્મી હોય તો જ ધર્મ થઈ શકે’-એવું કહી શકાય તેમ નથી, કારણ કે-તદ્વન દગ્ધિમાં દરિદ્ર એવો પણ ગૃહસ્થ, જો ધારે તો ધર્મની આરાધના કરી શકે છે ધર્મને સેવવાની જો ભાવના હોય, તો ગરીબમા ગરીબ માણુય પણ દાન, શીલ, તપ અને ભાવ-એ આર્ય પ્રકારના ધર્મેને સેવી શકે છે શંકા થતી હશે કે-‘લક્ષ્મી વિના શીલ, તપ અને ભાવ-એ ત્રણ પ્રકારના ધર્મેને તો સેવી શકાય, પણ દાનધર્મને શી રીતિએ સેવી શકાય ?’ પરંતુ અભયદાન દેવામાં લક્ષ્મી જોઈએ જ એવો નિયમ નથી. કારણ કે-હિંસકવૃત્તિને આધીન નહિ થતાં, અહિંસકવૃત્તિને પ્રધાન બનાવીને, ઉપયોગપૂર્વક વર્તનારો હવ અભયદાનનો દાતા બની શકે છે.

લક્ષ્મીથી નહિ પણ લક્ષ્મીના ત્યાગથી દાન થાય :

ત્યારે વાત માત્ર કેટલી ગૂઢ છે ? અન્યને કોઈ વસ્તુ વિશેષનું દાન કરવું હોય, તો લક્ષ્મી જોઈએ; પણ તેમાંય વસ્તુતઃ લક્ષ્મી એ કારણ નથી, પણ ત્યાગભાવ એ કારણ છે લક્ષ્મી દાનનું કારણ છે-એમ તો ત્યારે કહેવાય, કે ત્યારે લક્ષ્મી દાનની પ્રેરક બનતી હોય દુદયમાં ધર્મ વસ્યો હોય, તો જ લક્ષ્મીનો ત્યાગ થાય છે, દાન દેવાય છે. દાન લક્ષ્મીનું હોઈ શકે, લક્ષ્મીના વ્યયથી મળતી ચીજોનું હોઈ શકે, પણ

લક્ષ્મીથીજ દાન હોય એવું નથી. દાન લક્ષ્મીથી નથી થતું, પણ લક્ષ્મીના ત્યાગથી થાય છે. ધર્મ લક્ષ્મીના ત્યાગથી તથા તેના ત્યાગમાં છે, પણ તેના રાગથી અથવા તેના રાગમાં ધર્મ નથી. લક્ષ્મીનો રાગ તો અધર્મજ છે. લક્ષ્મીની મૂર્છા ઘટે અને એનો સદુપયોગ કરવાનું મન થાય તો જ સાચું દાન થઈ શકે. પૌદ્ગલિક લાલસાથી દાન, એ તો એક મોઢા જેવું છે. લક્ષ્મીના ત્યાગની વૃત્તિથી આત્માનું શ્રેય સાધવાને માટે વિવેકપૂર્વક દેવાય, એ દાનધર્મ છે એવા કાળમાં લક્ષ્મી હોય તો તેને વિવેકી આત્માએ ધર્મનું સાધન બનાવી શકે. વિવેક, લક્ષ્મી જેવી મુઝવનારી ચીજને પણ તારનારી ચીજ બનાવી શકે છે, એટલે એ પ્રભાવ લક્ષ્મીનો નથી, પણ વિવેકનો છે. લક્ષ્મી હોય તો આવી રીતિએ તેનો સદુપયોગ કરી શકાય છે—એ વાત માચી, પરંતુ દાનને માટે પણ લક્ષ્મીને કમાવાનું વિધાન નથી. શાસ્ત્રકારોનો ઉપદેશ દાનનો—લક્ષ્મીના ત્યાગનો છે, પણ લક્ષ્મીને કમાવાનો, લક્ષ્મીને સંગ્રહવાનો, લક્ષ્મીને વધારવાનો નથી ! પુણ્યોદયે લક્ષ્મી મળી હોય, લક્ષ્મી હોય, તો તેનો સદુપયોગ કરવાનો, મળેલી લક્ષ્મીને દાન દ્વારા માર્થક કરવાનો જ શાસ્ત્રકારોનો સદુપદેશ છે. દાન માટે કમાવું, એ તો પગ બગાડીને ધોવા જેવું અને માંદા પડીને દવા ખાવા જેવું છે. પગ બગડ્યો જ હોય તો ધોવાનું કહેવાય અને માદગી આવી હોય તો દવા ખાવાનું કહેવાય, પણ પગ ધોવાને માટે તેને બગાડવાનું કે દવા ખાવાને માટે માદા પડવાનું કહેવાય નહિ તમારી પાસે લક્ષ્મી છે, લક્ષ્મીનો તમે સર્વથા ત્યાગ કર્યો નથી, માટેજ દાનનો ઉપદેશ

છે. દાન કરવાને માટે કમાવાનો ઉપદેશ છે જ નહિ.

શ્રી જિનસ્તુતિ માટે પહેલી જરૂર ભવનિર્વેદની :

આપણી ચાલુ વાત તો એ હતી કે-જગતના જીવોને કયી વસ્તુમાં પ્રયત્નપૂર્વક પ્રવર્તાવવા પડે એવું છે ? અર્થ અને કામના પ્રયત્ન માટે તો, જગતના જીવોને કહેવું પડે તેમ છે જ નહિ. અર્થ અને કામની લાલસાનું જોર તો એવું છે કે-એ દિશાના પ્રયત્નમાંથી જગતના જીવોને વારવા એ જ મુશ્કેલ છે. અનાદિકાળથી એ જ દિશાના પ્રયત્નનો જગતના જીવોને અધ્યાસ છે. એટલે સદૃશ્યુઓના ઉપદેશથી મુક્તિ-માર્ગનો પ્રયત્ન કરવા માંડનારા જીવોને પણ ઘણી વાર પાછા પટકાર્ધ જતાં વાર લાગતી નથી. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર-દેવોનો આ જગતના જીવો ઉપર મોટામાં મોટો ઉપકાર તો એ જ છે કે-એ તારકોએ મુક્તિમાર્ગને દર્શાવ્યો છે. એ તારકોની સ્તુતિની આ વાત છે. ટીકાકાર પરમર્ષિએ કહ્યું કે- ‘હું પ્રયત્નપૂર્વક સ્તુતિ કરું છું’ એટલે આપણે વિચારીએ છીએ કે-‘પ્રયત્નપૂર્વક કેમ ?’ સ્તુતિ કરવાનું મન ક્યારે થાય ? મન થાય તોય સ્તુતિ કરવામાં રસ ક્યારે આવે ? અને રસ આવે તો પણ એમાં શુદ્ધિપૂર્વકની મન-વ્યયન-કાયાની એકતાનતા ક્યારે આવે ? જ્યાં સુધી મુક્તિની રુચિ પ્રગટે નહિ, ત્યાં સુધી ‘મુક્તિનો માર્ગ દર્શાવ્યો છે, એ ભગવાનનો અનુપમ ઉપકાર છે’-એમ લાગે જ નહિ; તો પછી સ્તુતિ કરવાની વૃત્તિ પ્રગટે જ ક્યાંથી ? જ્યારે જીવને એક માત્ર મુક્તિને જ સાધવાની રુચિ થાય, ત્યારે એની નજર મુક્તિમાર્ગને દર્શાવનારા ભગવાન ઉપર સાચા રૂપમાં ઠરે. ભગવાનના ઉપકાર-

રતું જેમ જેમ ભાન થાય, તેમ તેમ એ તારકોની સ્તુતિ કરવાનું મન થાય. એ પછી ક્રમે કરીને મન-વચન-કાયાના યોગોને શુદ્ધ બનાવીને, યોગોને એ તારકોની સ્તુતિમાં એકતાન બનાવી શકાય. જેને સંસારના ત્યાગની વાત પણ રુચતી ન હોય, તે કોઈ પણ કાળે ભગવાનની સાચા રૂપમાં સ્તુતિ કરી શકે જ નહિ; એટલે ભગવાનની સ્તુતિ કરવાની લાયકાતને માટે પણ ભવનિર્વેદ એ પહેલી જરૂરી વસ્તુ છે.

પંદર વિશેષણોથી સ્તવના :

મહા વિરાગી અને મહા ત્યાગી એવા પરમ ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ, સધળા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની પ્રયત્નપૂર્વક સ્તવના કરતાં, એ તારકોને શુદ્ધ ભાવથી ઉલ્લાસપૂર્વક નમસ્કાર કરતાં, એ તારકોને માટે પંદર વિશેષણોનો ઉપયોગ કરે છે; અને એમ ભગવાનના ગુણોની સ્તવના કરવાની સાથે, આપણને પણ એ તારકોની ઓળખ કરાવે છે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની ટીકાની રચના કરવાને માટે ઉલ્લસિત મનવાળા બનેલા નવાંગી ટીકાકાર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ, પ્રારંભમાં મંગલાચરણ કરતાં ફરમાવે છે કે-

“ સર્વજ્ઞમીશ્વરમનન્તમસક્લમદ્યં,

સાર્વાયમસ્રમનીશમનીદ્વમિદ્ધમ્ ।

સિદ્ધં શિવં શિવકરં કરણવ્યપેતં,

શ્રીમજ્જિનં જિતરિપું પ્રયત્ન પ્રજોમિ ॥ ૧ ॥ ”

એટલે કે-સર્વજ્ઞ, ઈશ્વર, અનન્ત, અસંગ, અવ્યય,

સાવીંય, અસ્મર, અનીશ, અનીહ, તેજસ્વી, સિદ્ધ, શિવ, શિવકર, કરણરહિત અને જિતરિપુ એવા શ્રીમાન્ જિનની હું પ્રયત્નપૂર્વક સ્તવના કરું છું; અથવા તો કહો કે-એવા તારક જે કોઈ હોય, તે સર્વને હું પ્રયત્નપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું.

વિશેષણ પંદર જ કેમ ?

શું ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને માત્ર આ પંદર વિશેષણથી જ સ્તવી શકાય તેમ છે, માટે જ દીક્રાકાર પરમર્ષિએ માત્ર પંદર વિશેષણો વાપર્યાં છે? ના, એમ નથી. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો એટલે સર્વ દોષોથી રહિત અને સર્વ ગુણોથી સંપન્ન બનેલા આત્માઓ! આ જગતમાં દોષ ઠેટલા અને ગુણ ઠેટલા? અનન્તા એકે એક દોષની રહિતતાથી સ્તવીએ અને એકે એક ગુણની સહિતતાથી સ્તવીએ-એ બની શકે એવું જ નથી. પણ એ જ શક્ય હોય તો અનન્તાં વિશેષણો જ વાપરી શકાય ને? આ તો વિશિષ્ટ એવાં પંદર વિશેષણો છે જેમ એક શબ્દના અનન્તા અર્થો થઈ શકે છે, એટલે અનન્તા અર્થોને જેમ એક શબ્દમાં સમાવી શકાય છે; તેમ યોગ્ય વિશેષણોમાં પણ ઘણાં વિશેષણોના ભાવને સમાવી શકાય છે. આપણે પહેલાં વિચારી આવ્યા છીએ કે-ત્રિપદી માત્રમાં આખોય દ્વાદશાંગીનો સમાવેશ થઈ જાય છે, પણ ત્રિપદી માત્રથી દ્વાદશાંગીની રચના કરવાનું સામર્થ્ય-તથાપ્રકારનું ક્ષાયોપશમિક બળ તો શ્રી ગણધર ભગવાનના આત્માઓમાં જ હોય છે. એટલે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને માટે માત્ર પંદર જ વિશેષણો વાપરી શકાય

તેમ છે, એવું માનવાનું નથી. આ પંદર વિશેષણોમાં પણ સખ્યાબંધ વિશેષણોનો અથવા તો કહો કે-અનન્તાં વિશેષણોનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે.

૪. ભગવાનની સર્વજ્ઞ તરીકે સ્તવના-

સર્વજ્ઞ કેને કહેવાય?

ટીકાકાર પરમપિંએ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને માટે ‘સર્વજ્ઞ’ એવું વિશેષણ સૌથી પહેલું વાપર્યું છે સર્વ જાનાતીતિ સર્વજ્ઞ । સર્વને જે જાણે, તે સર્વજ્ઞ. ઇન્દ્રિયાદિની સહાય વિના, કેવળ પોતાના જ્ઞાનાતિશયથીજ, પોતાને તેમજ સર્વ ચેતનોને અને સર્વ જડોને-એ બધાને સર્વ પ્રકારે જે જાણે, તે સર્વજ્ઞ. દુનિયામાં વિદ્યમાન તમામ દ્રવ્યોને તથા તમામ દ્રવ્યોના તમામ પર્યાયોને જણાવનારું જ્ઞાન, તે કેવલજ્ઞાન છે. કેવલજ્ઞાનમાં સકલ જ્ઞાન સમાઈ જાય છે. કેવલજ્ઞાન એટલે એવું જ્ઞાન, કે જે જ્ઞાનથી અધિક જ્ઞાન કોઈ કાળે, કોઈ પણ દેશમાં, કોઈ પણ આત્માને સંભવી શકે જ નહિ. કેવલજ્ઞાન એટલે એવું જ્ઞાન, કે જે જ્ઞાનમાં આંશિક પણ ઊણુપ હોય નહિ. સર્વજ્ઞ એટલે કેવલજ્ઞાની ભગવંત. જ્ઞાન એ મહાન્ મંગલ છે. જ્ઞાનથી પરમ મંગલ કોઈ નથી. આત્માને અમન-ચમનમાં રાખનાર, આનંદમાં રાખનાર જ્ઞાન છે. માટે એ પરમ મંગલ છે. અજ્ઞાન જ દુઃખ છે. અજ્ઞાનમેવ મહારુદ્રમ્ । જ્ઞાનથી જ સાચું સુખ છે. મંગલાચરણમાં, શ્રી જિનસ્તુતિમાં પહેલું વિશેષણ ‘સર્વજ્ઞ’ એ લઈને,

જ્ઞાન અને જ્ઞાની-હિલચલી સ્તવના કરી; કેમ કે-જ્ઞાનથી પરમ મંગલ કોઈ નથી. કેવલજ્ઞાની જ સર્વજ્ઞ હોઈ શકે. કેવલજ્ઞાની ભગવંત જગતના ચરાચર, રૂપી અને અરૂપી દ્રવ્યોને અને પર્યાયોને જાણનારા છે. કેવલજ્ઞાની લોકને જ જાણે છે એમ નહિ, પણ તેઓ અનંતા અલોકને પણ જાણનારા છે અને તેના અગ્ર-લઘુ પર્યાયોને પણ જાણનારા છે. સર્વ કાલના એટલે અનન્તાનન્ત ભૂતકાલના, વર્તમાન કાલના તેમ જ અનન્તાનન્ત ભવિષ્યકાલના પણ સર્વ દ્રવ્યોના સર્વ પર્યાયોને કેવલજ્ઞાની ભગવંતો જાણનારા હોય છે. કેવલજ્ઞાનનું એ અદ્ભુત સામર્થ્ય છે. એમ પણ કહી શકાય કે-એક પણ દ્રવ્યના સર્વ કાલના, સર્વ ક્ષેત્રના, સર્વ પ્રકારના, સર્વ પર્યાયોને જે જાણે તે કેવલજ્ઞાની ભગવન્ત; કેમ કે-સર્વ દ્રવ્યોના સર્વ કાલના, સર્વ ક્ષેત્રના, સર્વ પ્રકારના, સર્વ પર્યાયોને જાણ્યા વિના, એક દ્રવ્યના પણ સર્વ કાલના, સર્વ ક્ષેત્રના, સર્વ પ્રકારના, સર્વ પર્યાયોને જાણી શકાતા નથી ।

સર્વજ્ઞો થયા છે, થાય છે અને થશે :

આ વાત આપણે અહીં થોડાક વિસ્તારથી વિચારવી છે, કારણ કે-કેટલાક દોષયતુરો સર્વજ્ઞપણાની વાતમાં પણ ‘સર્વજ્ઞપણું’ હોઈ શકે કે નહિ-એવાં એવાં કાંઠે છે. કેટલાકો કહે છે કે-‘અમે સર્વજ્ઞને માનતા નથી, કેમ કે-કોઈ પણ માણસ સર્વજ્ઞ બની શકે એ શક્ય નથી.’ કેટલાકો તો ત્યાં સુધી કહે છે કે-‘જૈનાચાર્યોએ કેવલજ્ઞાનની વાત ઉપજાવી કાઢેલી છે. જૈનાચાર્યો કેવલજ્ઞાનની જેવી આશ્ચર્ય કરે છે, તેહું

જ્ઞાન કોઈમાં પણ હોઈ શકે જ નહિ !’ આવું કહેનારાઓ, આ કાળમાં જ પાક્યા છે અને ભૂતકાલમાં આવું કહેનારાઓ નહોતા જ, એમ પણ નથી. ભૂતકાલમાં પણ એવો વાદ કરનારા હતા જ અને એથી જ્યાં જ્યાં તક આવી, ત્યાં ત્યાં શ્રી જિન-શાસનના મહાપુરૂષોએ ‘સર્વજ્ઞપણું’, એ અંસભવિત નથી, પણ સુસંભવિત છે અને એથી સર્વજ્ઞો થયા છે, થાય છે અને થવાના છે’ એ વાતને વિવિધ યુક્તિઓ અને અનુભવોથી સિદ્ધ કરી બતાવી છે. આ શ્રી ભરતક્ષેત્રમાં ભૂતકાલમાં સર્વજ્ઞ ભગવન્તો થયા છે અને ભવિષ્યકાળમાં થવાના પણ છે; માત્ર વર્તમાન કાળે આ ક્ષેત્રમાં સર્વજ્ઞો થતા નથી; પરંતુ મહા-વિદેહ ક્ષેત્રમાં તો આ કાળમાં પણ સર્વજ્ઞો થાય છે. મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં તો ભૂતકાલ, વર્તમાનકાળ અને ભવિષ્યકાળમાં શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવન્તો થયા છે, થાય છે અને થવાના પણ છે.

સર્વજ્ઞ બન્યા વિના સર્વજ્ઞને જાણીશ કેમ ?

હવે ‘આ ક્ષેત્રમાં આ કાળમાં કોઈ સર્વજ્ઞ હોય તો બતાવો’—એવું જો કોઈ કહે, તો આપણે તેને શું બતાવીએ ? જેનો આ ક્ષેત્રમાં આ કાળે અભાવ છે, તેને બતાવી શકાય એ શક્ય જ નથી; પરંતુ કલ્પના ખાતર માની લો કે—અહીં કોઈ સર્વજ્ઞ છે, તો પણ એ સર્વજ્ઞને નિશ્ચયપૂર્વક સર્વજ્ઞ તરીકે સર્વજ્ઞ સિવાય કોણ જાણી શકે ? સર્વજ્ઞપણાનો સર્વ ક્ષેત્રોને વિષે, સર્વ કાલને વિષે અને સર્વ આત્માઓને વિષે અભાવ જ માનનારને, આપણે પૂછી શકીએ છીએ કે—“ધારો કે અમે તને અમુક માણસ સર્વજ્ઞ છે એમ કહી દીધું, તો પછી તે

સર્વજ્ઞ નથી એવું નિશ્ચયપૂર્વક તું શી રીતિએ કહી શકશે ? તને જે જે દ્રવ્યોના જે જે પર્યાયોની બાબતમાં જ્ઞાન છે, તે તે બાબતોને અંગે પૂછીને તો તું ખાતરી કરી શકે, પણ એ ખાતરી કેટલા જ્ઞાનની થઈ ? તને પોતાને જેટલું જ્ઞાન છે, તેટલા જ જ્ઞાનની તને ખાતરી થઈ ને ? અન્યમાં એથી અધિક જ્ઞાન નથી, એવો નિશ્ચય કરવાનું તારી પાસે કયું સાધન છે ? તને જે જે દ્રવ્યોનું કિંવા જે જે દ્રવ્યોના જે જે પર્યાયોનું જ્ઞાન નથી, તે તે વિષે કદાચ તું પૂછે અને ખુદ સર્વજ્ઞ તેનો તદ્દન યથાર્થ ખુલાસો પણ આપે, તો પણ તું કદાચ એમેય કહી દે કે-‘એ તો બુદ્ધું બોલે છે.’ અથવા તો તું તેમને તે તે ખુલાસાઓ પ્રત્યક્ષ દર્શનથી સાચા ઠરાવી આપવાનું કહે ! પણ જે પ્રત્યક્ષ થઈ શકે તેમ જ ન હોય, અતીન્દ્રિય હોય, તેના પ્રત્યક્ષ દર્શનની માગણી, એ તો મૂર્ખાઈ જ ગણાય.”

સર્વજ્ઞપણાનું બાધક પ્રમાણ નથી જ :

આ જ કારણે, પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોને અવલંબીને સર્વજ્ઞ-પણાની સિદ્ધિમાં કહેવાળેશું કહેવા છતાં પણ, ન્યારે ‘સર્વજ્ઞ-પણું હોઈ શકે જ નહિ’-એવું કહેનારો પોતાની હઠને ઊડતો નથી, ત્યારે શાસ્ત્રકાર મહાપુરુષોએ તુપ્યતુ દુર્જન દત્તિ ન્યાયેન કહ્યું છે કે-“માની લે કે-સર્વજ્ઞપણાનો સફલાવ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણથી સિદ્ધ નથી, પરન્તુ તારા પક્ષને સિદ્ધ કરનારાં પ્રમાણો હોય તો તે બતાવ ! સર્વજ્ઞપણાનાં સાધક પ્રમાણોને તું ન માને તો પણ સર્વજ્ઞપણાનાં બાધક પ્રમાણો હોય તો લાવ !” સર્વજ્ઞ-પણાના અસાવને માનનારો, પોતાનાં પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોથી

એવું માનિત કરી શકતો જ નથી કે-‘કોઈ પણ કાળમાં, કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં, કોઈ પણ વ્યક્તિ સર્વજ્ઞ હોઈ શકે જ નહિ !’

વ્યાખ્યાન-અવણથી શ્રુતજ્ઞાનનો વિકાસ :

અહીં એક બીજી સાદી યુક્તિ પણ કામ લાગે છે. સર્વજ્ઞના શાસનમાં સુયુક્તિઓ જ હોય અને તે એવી હોય કે-એની પાસે કુયુક્તિઓ ટકી શકે જ નહિ. આપણાં આગમ-શાસ્ત્રોનો અને એ આગમશાસ્ત્રોને અનુસરીને મહાપુરુષોએ રચેલા વિવિધ શાસ્ત્રઅન્યોનો જો સારી રીતિએ અભ્યાસ કરવામાં આવે, તો ગમે તેવો બુદ્ધિશાલી અને વાક્યતુર વાદી પણ, આપણને સર્વજ્ઞશાસનની સાચી માન્યતાથી ચલિત કરી શકે તેમ છે જ નહિ. આપણા અભ્યાસની ખામી હોય અને એથી આપણે નિરૂત્તર થઈ જવું પડે એ વાત બુદ્ધી છે; પણ આપણે જો ધરાધર અભ્યાસ કર્યો હોય, તો એ શાસ્ત્રાભ્યાસના કારણે આપણે વાદીની સર્વ કુયુક્તિઓને નિષ્ફળ બનાવીને, તેને નિરૂત્તર જરૂર કરી શકીએ. એવા શાસ્ત્રાભ્યાસની વાત તો દૂર રહી, પરંતુ નિરંતર વિધિપૂર્વક ધર્મશુરૂઓનાં વ્યાખ્યાનોને સાંભળવામાં આવે અને તેમાં આવેલી બાબતોને વિષે ચિંતન, મનન, પરિશીલન આદિ જો ધરાધર કરવામાં આવે, તો પણ એથી શ્રોતામાં ઘણું સામર્થ્ય પ્રગટે છે અને એવા શ્રોતાને ભલભલા તાર્કિક વાદીઓ પણ મુઝવી શકતા નથી. સુયોગ્ય રીતિએ વ્યાખ્યાનઅવણ કરવાથી અને વ્યાખ્યાત વસ્તુઓ વિષે વિચારણાદિ કરવાથી પણ, જ્ઞાનાવરણીય કર્મોના સુંદર ક્ષયોપશમ સધાય છે અને એથી મતિજ્ઞાનનો તથા

શ્રુતજ્ઞાનનો ખૂબ ખૂબ વિકાસ થાય છે. આજની વ્યાખ્યાન-
શ્રવણ કરવાની તમારી રીતિ એવી છે કે-જેવો થવો જોઈએ
તેવો કાયદો તો થાય જ નહિ. રોજ આવવાનો નિયમ
નહિ; જે દિવસોમાં આવો તે દિવસોએ પણ શરૂ થતાં પહેલાં
આવીને અન્ત સુધી સાંભળો એવું ઓછું અને; જેટલો વખત
સાંભળો, તેટલો વખત પણ એક માત્ર વ્યાખ્યાનશ્રવણમાં જ
ઉપયોગ-એમેય કહી શકાય નહિ; અને જે કંઈ થોડું ઘણું
સાંભળ્યું, તેનો પાછળ વિચાર કરીને તે જ્ઞાનને આત્મસાત્
કરવાનો પ્રયત્ન કરનારા તો જવલ્લે જ મળે. આવી દશા
હોય, એટલે તમે કોઈ પણ વખતે, કોઈની પણ કુચુક્તિઓથી
સુઝાઈ જાઓ, તો એમાં નવાઈ પામવા જેવું કંઈ નથી !

સર્વજ્ઞ વિના સર્વજ્ઞનો સર્વથા નિષેધ ન થાય :

ખાકી તો, જો કોઈ તમને એમ કહે કે-“ કોઈ પણ
ક્ષેત્રમાં, કોઈ પણ કાલમાં અને કોઈ પણ વ્યક્તિ સર્વજ્ઞ હોતી જ
‘નથી.’ ”-તો તમે ઝટ કહી શકો કે-“ જો તું તારા જ્ઞાનના
અંગે નિશ્ચયપૂર્વક આ વાત કહેતો હો, તો અમે કહીએ છીએ
કે-તું જ સર્વજ્ઞ છો ! ” વિચારો કે-એને આપણે સર્વજ્ઞ કેમ
કહીએ ? એ માટે આપણે એને સર્વજ્ઞ કહીએ કે-એની વાત
જો સાચી હોય, તો એને સર્વ ક્ષેત્રોનું જ્ઞાન છે અને એક
પણ ક્ષેત્રનું એને જ્ઞાન નથી એવું નથી, એમ એના કથનથી
સાબિત થાય છે; કારણ કે-એ કહે છે કે-કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં
સર્વજ્ઞ નથી ! એવી જ રીતિએ, એ માટે આપણે એને સર્વજ્ઞ
કહીએ કે-એની વાત જો સાચી હોય, તો એને સઘળા

ભૂતકાલનું, વર્તમાનકાલનું અને સધળા ભવિષ્યકાલનું જ્ઞાન છે અને કાલના એક પણ અંશનું એને જ્ઞાન નથી એવું નથી, એમ એના કથનથી સાબિત થાય છે ! કારણ કે-એ કહે છે કે-કોઈ પણ કાલમાં સર્વજ્ઞ નથી. તેમ જ, એવી જ રીતિએ, આપણે એ માટે એને સર્વજ્ઞ કહીએ કે-એની વાત જો સાચી હોય, તો જગતની સર્વ વ્યક્તિઓનાં સર્વ કાલનાં સર્વ અવસ્થાન્તરોનું એને જ્ઞાન છે અને એક પણ વ્યક્તિના એક પણ અવસ્થાન્તરનું એને જ્ઞાન નથી એવું નથી, એમ એના કથનથી સાબિત થાય છે, કારણ કે-એ કહે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સર્વજ્ઞ નથી.

ક્ષેત્રાશ્રિત ખુલાઓ :

“ સર્વજ્ઞ થયા નથી, સર્વજ્ઞ છે નહિ અને સર્વજ્ઞ થશે પણ નહિ ”-એવું કહેનારને, એને એના પોતાના વચનથી જ ખોટો કરાવવાને માટે, એમ કહી શકાય છે કે-“ બોલ ભાઈ ! તું આ ક્ષેત્રને ઉદેશીને કહે છે કે સર્વ ક્ષેત્રોને ઉદેશીને કહે છે ? જો તું આ ક્ષેત્રને ઉદેશીને કહેતો હો, તો જે વસ્તુ આ ક્ષેત્રમાં નથી, તે વસ્તુ અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ ન જ હોઈ શકે-એવું કહી શકાય નહિ; કેમ કે-એવી ઘણી વસ્તુઓ છે, કે જે એક ક્ષેત્રમાં ન હોય પણ ક્ષેત્રાન્તરમા અવશ્ય હોય. હવે જો તું સર્વ ક્ષેત્રોને ઉદેશીને કહેતો હો, તો તારા કથનથી જ એ વાત સાબિત થાય છે કે-એક ક્ષેત્રમાં રહેલાને અને જેણે સર્વ ક્ષેત્રોને પ્રત્યક્ષ કર્યા નથી એવાને, સર્વ ક્ષેત્રોનું જ્ઞાન હોઈ શકે છે ! જો તને સર્વ ક્ષેત્રોનું જ્ઞાન ન હોય, તો તું સર્વ ક્ષેત્રોને વિષે

સર્વજ્ઞનો નિષેધ કરી શકે નહિ અને જો તને સર્વ ક્ષેત્રોનું જ્ઞાન હોય, તો સર્વ ક્ષેત્રોનું જ્ઞાન સંભવી શકે છે, એ વાતનો પૂરાવો તું પોતે જ છે.”

કાલાચિત અુલાસો :

આમ ક્ષેત્રને લગતી વાતને સાગિત કરીને, કાલને લગતી વાત લેવી; અને કહેવું કે-“ જોલ ભાઈ! તું આ કાલને ઉદેશીને સર્વજ્ઞનો અભાવ કહે છે કે સર્વ કાલને ઉદેશીને તું સર્વજ્ઞનો અભાવ કહે છે? જો તું વર્તમાનકાલને ઉદેશીને જ સર્વજ્ઞપણાના સર્વથા અભાવને કહેતો હો, તો તારે એમ માનવું પડશે કે-જે દ્રવ્યનો જે પર્યાય વર્તમાન-કાલમાં ન હોય, તે દ્રવ્યનો તે પર્યાય ભૂતકાલમાં પણ ન હોય અને ભવિષ્યકાલમાં પણ ન હોય. તારાથી પણ એવું મનાય તેમ નથી, કારણ કે-તું જન્મ્યો ત્યારથી તે અત્યાર સુધીમાં તે પોતે પણ જોઈને અવસ્થાન્તરે ભોગવ્યાં નથી જગતમાં દ્રવ્યના પર્યાયોની ફેરફારી થયા જ કરે છે, એવું તો તું પણ માને છે અને સૌ કોઈ એનો અનુભવ કરે છે. હવે જો તું માત્ર વર્તમાનકાલને ઉદેશીને જ નહિ, પણ સર્વ કાલને ઉદેશીને સર્વજ્ઞના સર્વથા અભાવને કહેતો હો, તો તારા જ કથનથી એ વાત સાગિત થાય છે કે-સર્વ દ્રવ્યોના સર્વકાલીન સર્વ પર્યાયોનું જ્ઞાન સંભવિત છે. જો તને સર્વ દ્રવ્યોના સર્વકાલીન સર્વ પર્યાયોનું જ્ઞાન ન હોય, તો તું જે સર્વકાલમાં સર્વજ્ઞનો અભાવ કહે છે તે જોઈને હરે છે અને જો તને સર્વ દ્રવ્યોના સર્વકાલીન સર્વ પર્યાયોનું જ્ઞાન

હોય, તો તો તું પોતે જ ‘સર્વજ્ઞ હતા, છે અને હશે જ’—
એવા અમારા કથનના સાક્ષાત પૂરાવા રૂપે છે !”

વ્યક્તિ-આશ્રિત ખુલાસો :

ક્ષેત્રને અને કાલને આશ્રિત આટલું કહ્યા પછીથી પણ, સર્વજ્ઞપણાના સર્વથા અભાવની વાત કરનારને, કહી શકાય કે—
“ભાઈ ! તું તારી આ વાત અમુક વ્યક્તિઓને આશ્રયીને કહે છે કે સર્વ વ્યક્તિઓને આશ્રયીને કહે છે ? જો તું અમુક વ્યક્તિઓને જ આશ્રયીને કહેતો હો કે—તે વ્યક્તિઓ સર્વજ્ઞ નથી; તો એથી એવું સિદ્ધ થતું જ નથી કે—‘કોઈ પણ વ્યક્તિ સર્વજ્ઞ છે જ નહિ.’ અને જો તું તારી વાત સર્વ વ્યક્તિઓને આશ્રયીને કહેતો હો, તો તને સર્વ વ્યક્તિઓના જ્ઞાન વિષે જ્ઞાન છે, એમ તારે માનવું પડશે ! જો તને એ વાત કબૂલ હોય, તો તારે તારા પોતાના જ જ્ઞાનથી સર્વજ્ઞ-પણાનો સદ્ભાવ કબૂલ કરવો રહ્યો !” આવી રીતિએ પણ તેને કહી શકાય કે—“સર્વજ્ઞ હતા નહિ, છે નહિ અને હશે પણ નહિ—એવું જે તું કહે છે, તે સરાસર જૂઠાણું છે અથવા તો તારા કથનને જો તું સાચું જ માનતો હો, તો તારે તને પોતાને જ સર્વજ્ઞ માનવાની ફરજ આવી પડે છે અને એથી પણ તારું વચન “માતા મે વન્ધ્યા” “મારી મા વાંઝણી છે” —એવું બોલનારા મૂર્ખાના વચનની જેમ ખોટું ઠરે છે.”

જ્ઞાનાવરણીય કર્મ :

શ્રી જૈન શાસન તો જ્ઞાનને આત્માના એક ગુણ તરીકે માને છે. આત્માના ગુણોની સ્થિતિને દર્શાવતાં, સર્વજ્ઞશાસન

કરમાવે છે કે-અનાદિકાલથી આત્માના ગુણો આવરાએલા હોય છે. જડ કર્મોના યોગે જ આત્માના ગુણો આવરાય છે. જે કોઈ આત્મા આ સ્થિતિને સમજે, પોતાના આત્માના ગુણોને આવરનારાં કર્મોથી સર્વથા મુક્ત બનવાની ઇચ્છાવાળો બને, આત્માને કર્મોના યોગથી મુક્ત બનાવવાના સાચા ઉપાયને જાણે અને એ ઉપાયને આચરવાને પ્રયત્નશીલ બનીને પોતાના આત્માને જડ કર્મોના યોગથી સર્વથા મુક્ત બનાવી દે, તે આત્મા પોતાના સઘળા જ ગુણોને તેના પરિપૂર્ણ ધર્માર્થ સ્વરૂપમાં પ્રગટાવે છે. આત્માના ગુણોને આવરનારાં જડ કર્મોના મુખ્ય લોહો આઠ છે. આત્માના ગુણોને આવરનારાં કર્મોના આઠ મુખ્ય પ્રકારોમાં, ‘જ્ઞાનાવરણીય કર્મ’ એવો એક પ્રકાર છે. એ જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો યોગ આત્માના જ્ઞાનગુણને આવરે છે.

જ્ઞાનગુણ સર્વથા આવરાય નહિ :

આત્માના જ્ઞાનગુણની બાબતમાં, એ વાત પણ લક્ષ્યમાં રાખવા જેવી છે કે-કોઈ પણ કાળે અને કોઈ પણ સમયે, આત્માનો જ્ઞાનગુણ પરિપૂર્ણપણે આવરાતો જ નથી. છેવટમાં છેવટ જ્ઞાનગુણનો અનન્તમો અંશ તો સર્વ કાલે અનાવરિત જ રહે છે. જો જ્ઞાનગુણ સર્વથા આવરાઈ જાય, તો ચેતનપણું રહે નહિ અને માત્ર જડપણું જ આવી જાય. ચેતન કદી પણ જડ બને નહિ અને જડ કદી પણ ચેતન બને નહિ, પરંતુ જડના આવરણથી ચેતનની લગલગ જડ જેવી અવસ્થા થઈ જાય, એ સંભવિત છે લગલગ જડ જેવી અવસ્થા એટલા માટે કે-ચેતનના જ્ઞાનગુણનો એક અનન્તમો અંશ માત્ર અનાવરિત

રહે અને બાકીનું સઘળું જ્ઞાન જડ કર્મના યોગથી આવરાઈ જાય એ શક્ય છે. આથી એ પણ સિદ્ધ થાય છે કે-જેટલો જ્ઞાનાભાવ એટલું જડપણું અને જેટલો જ્ઞાનગુણનો વિકાસ એટલું ચૈતન્ય પ્રકાશમાન ! તમારામાં જડતા કેટલી છે અને ચૈતન્યનો વિકાસ કેટલો છે ?, એ તમે જ શોધી કાઢો. જડ બનવું ગમે છે કે ચૈતન્યનો વિકાસ ગમે છે ? તમારા જ્ઞાનગુણને આવરનારા કર્મને ટાળીને જ્ઞાનગુણને પ્રગટ કરવાનો તમારો અભિલાષ અને પ્રયત્ન કેટલા પ્રમાણમાં છે ?

જ્ઞાનગુણ ઉપર મોહનીય કર્મ કેવા પ્રકારની અસર કરે છે ?

ખીજી વાત એ છે કે-આત્માના જ્ઞાનગુણ ઉપર માત્ર જ્ઞાનાવરણીય કર્મની જ અસર હોય છે, એવું પણ નથી. તેના ઉપર મોહનીય કર્મની અસર પણ હોય છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થવાથી, જેટલો ક્ષયોપશમ હોય તેટલા પ્રમાણમાં જ્ઞાન પ્રગટે, પરંતુ એ જ્ઞાન સમ્યક્જ્ઞાન છે કે મિથ્યાજ્ઞાન છે, એનો નિર્ણય કરવાને માટે મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમાદિનો વિચાર કરવો પડે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ સધાવા છતાં પણ, જો મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મનો ઉદય વર્તતો હોય, તો જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમના યોગે પ્રગટેલું જ્ઞાન, એ સમ્યક્જ્ઞાન નથી પણ મિથ્યાજ્ઞાન છે. મિથ્યાત્વસહચારી જ્ઞાન, જ્ઞાન હોવા છતાં પણ, જીવને જાંઘા પાટા જાંઘાવે છે અને એથી એવા જ્ઞાનને ઉપકારી મહાપુરુષોએ અજ્ઞાન અગર તો મિથ્યાજ્ઞાન તરીકે ઓળખાવેલ છે.

પ્રશ્ન ૦ આત્માનો જ્ઞાનગુણ ખોટું જ્ઞાન કરાવનારો નથી, તો પછી જ્ઞાનને અજ્ઞાન કે મિથ્યાજ્ઞાન કેમ કહેવાય ?

જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી પ્રગટેલી જ્ઞાનપ્રભાથી જગતનાં દ્રવ્યોના તથા તેના પર્યાયોના સ્વરૂપને જોવામાં, મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મનો ઉદય એવો એક પડદો ઊભો કરી દે છે કે-જ્ઞાનખળે દેખાય ખરું, પણ જે દેખાય તે પેલા પડદામાંથી દેખાય, એટલે સ્વરૂપ હોય જુદું અને ભાસે જુદું-જેમ આંખ સારામાં સારી હોય, પણ ગોગલ પહિયાં હોય તો સફેદ રંગના પદાર્થો પણ પીળા, ભૂરા, લીલા, કાળા વગેરે રંગના હોય તેવા દેખાય છે. એમાં દોષ આંખનો નથી, પણ ગોગલોના રંગીન કાચના પ્રભાવે જ મિથ્યા ભાસ થાય છે. સારામાં સારી આંખવાળાને પણ જે કમળાનો રોગ થાય છે, તો તે બધે પીળું-પીળું જ દેખે છે. એવી જ રીતિએ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમ થયો હોય, પણ મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મનો ઉદય જેટલા પ્રમાણમાં ભેદભર્યો હોય, તેટલા પ્રમાણમાં તે જીવને વિપરીત ભાસ થાય. એવા વિપરીત પ્રકારના ભાસને અજ્ઞાન અથવા તો મિથ્યા-જ્ઞાન કહેવાય છે.

પ્રશ્ન૦ આંખ વડે જોવામાં ચશ્મા ઉપકારક પણ નીવડે છે ને ?

ચશ્મા કાંઈ આંખમાં નવી તાકાતને પેદા કરતા નથી. ચશ્મા વગર જે વસ્તુ નાની દેખાતી હોય અગર દૂર લાગતી હોય, તે વસ્તુ ચશ્માની સહાયથી મોટી દેખાય છે અગર નજદીક જેવી લાગે છે. એવી જ રીતિએ, મિથ્યાત્વમોહનીયના ઉદયથી જેમ વિપરીત ભાસ થાય છે, તેમ તેના ઉપશમા-

સમ્યગ્દષ્ટિનું જ્ઞાન અજ્ઞાન કે મિથ્યાજ્ઞાન નહિ, કેમ કે—મિથ્યા-
ત્વમોહનીયનો વિપરીત ભાસ કરાવનારો પડદો આડે આવતો
નથી. સર્વજ્ઞ બનવાને માટે, જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ
અને મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મનો ઉપશમ કે ક્ષયોપશમ પહેલાં
સધાવો જોઈએ; અને તે પછીય, સર્વજ્ઞપણું તો જ્યારે ચારેય
ઘાતી કર્મો સર્વથા ક્ષીણ થઈ જાય છે, ત્યારે જ પ્રગટે છે.

વિશેષજ્ઞ બનાય છે માટે સર્વજ્ઞ પણ બનાય :

આથી તમે સમજી શકશો કે—જગતમાં અદ્યક્ષ,
વિપરીતજ્ઞ, સમ્યગ્જ્ઞાની, વિશેષજ્ઞ અને સર્વજ્ઞ કેમ હોઈ શકે
છે. જ્ઞાનગુણ ખૂબ ખૂબ આવરાએલો હોય, તો અદ્યક્ષ જ્ઞાન
હોય; જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ સધાવા છતાં પણ,
જો મિથ્યાત્વમોહનીયનો ઉદય હોય, તો વિપરીતજ્ઞતા હોય;
વિપરીતજ્ઞનું જ્ઞાન વિશેષ હોય તોય તેની કીમત નહિ;
જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમ સાથે જેણે મિથ્યાત્વમોહનીય
કર્મનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ કે ક્ષય સાધ્યો હોય, તે સમ્ય-
ગ્જ્ઞાની કહેવાય. એવો સમ્યગ્જ્ઞાની, જ્ઞાનાવરણીય કર્મના વધુ
ને વધુ ક્ષયોપશમને સાધવાના યોગે, અતિશયજ્ઞાની પણ બને
અને જ્યારે એ આત્મા જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સંપૂર્ણપણે ક્ષય
કરી નાખે, ત્યારે તે સર્વજ્ઞ પણ બને. દુનિયામાં આત્માએ
આત્માએ જ્ઞાનની તરતમતા હોવાનું જણાઈ આવે છે. એક
એકથી અધિક જ્ઞાનવાળા આત્માઓ હોય છે, એ વસ્તુનો
કોઈથી પણ ઇનકાર થઈ શકે તેમ નથી. જ્ઞાન પ્રયત્ન વિશે-
પથી વૃદ્ધિંગત થાય છે, તેથી એવું સિદ્ધ થાય છે કે—તે કોઈથી

આવરાએલું છે. જ્ઞાન જેનાથી આવરાએલું છે, તેને જ્ઞાનાવરણીય કર્મ કહ્યું. જેમ જેમ આવરણ દૂર થતું જાય, તેમ તેમ જ્ઞાન વિશેષ વિશેષ પ્રગટતું જાય. એ આવરણ જ્યારે સદંતર દૂર થઈ જાય, એટલે ત્રણ લોકાવસ્થાસક જ્ઞાન એટલે કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થાય. જ્ઞાનની તરતમતા હોય છે અને પ્રયત્ન વિશેષથી તરતમતા થયા જ કરે છે; એટલે, એક એકથી એક એકની વિશેષજ્ઞતાને કબૂલ રાખવા છતાં પણ, સર્વજ્ઞપણાને કબૂલ ન રાખવું, એ તો દુરાગ્રહ માત્ર છે. જ્ઞાનની નિત્યતા માનવી, મોક્ષ માનવો, એક એકથી એક એકની વિશેષજ્ઞતા થતી માનવી અને સર્વજ્ઞપણાને નહિ માનવું, એ ક્યાંનો ન્યાય? જેમ જેમ અંતરાય કરનારી વસ્તુ ખસતી જાય, તેમ તેમ જ્ઞાન વધતું જાય; તો જ્યારે એ વસ્તુ સંપૂર્ણપણે ખસી જાય ત્યારે સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટે, એમાં નવાઈ પણ શી છે ?

બુદ્ધધર્મનાં શાસ્ત્રોનાં કથનાથી પણ—

—બુદ્ધ અસર્વજ્ઞ હોવાનું પૂરવાર થાય છે :

ટીકાકાર મહાત્માએ શ્રી જિનરાજની સ્તવના કરતાં, એ તારકોને ‘સર્વજ્ઞ’ તરીકે ઓળખાવ્યા; તેમાં જો કોઈ એવો તર્ક કરે કે—શ્રી જિન તો સર્વજ્ઞ જ હોય છે, તો પછી સર્વજ્ઞ કહેવાની જરૂર શી હતી ?—તો એનો પણ જવાબ છે. જિન શબ્દ અનેક અર્થોનો બોધક છે. જિન કામદેવને પણ કહેવામાં આવે છે, બુદ્ધને પણ કહેવામાં આવે છે અને એ બધા કહેવાતા જિનો અસર્વજ્ઞ છે, માટે તેના સ્પષ્ટીકરણાર્થે અત્ર ‘સર્વજ્ઞ’ વિશેષણની આવશ્યકતા છે.

ગૌતમ બુદ્ધ અહિંસાદિની વાતો કરી છે અને બૌદ્ધ ધર્મના અનુયાયીઓ કદાચ પોતાના ઈષ્ટદેવને સર્વજ્ઞ તરીકે ઓળખાવવાનોય પ્રયત્ન કરે, ઠેમ કે-જો તેઓ સીધું જ કબૂલ કરે કે-પોતાના દેવ સર્વજ્ઞ નહોતા, તો તેમના દેવનું જ્ઞાન અપૂર્ણું ઠરે અને જેનું જ્ઞાન અપૂર્ણું હોય, તેનું શાસન પણ અપૂર્ણું ઠરે !

પ્રશ્ન ૦ જેને સપૂર્ણ જ્ઞાન ન હોય, એવાએ સ્વતન્ત્રપણે પ્રરૂપેલા ધર્મને મનાય શી રીતિએ ?

જેને સર્વ દ્રવ્યોનું અને તેના સર્વ પર્યાયોનું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન નથી, એવાએ સ્વતન્ત્રપણે પ્રરૂપેલા ધર્મને વાસ્તવિક રીતિએ તો મનાય જ નહિ, પરંતુ આ સસારમા એવા ધર્મપ્રરૂપકો પણ ધણા યથા છે અને એવાઓએ પ્રરૂપેલા ધર્મને માનનારાઓ પણ મોટી સંખ્યામાં હોય છે. જગતના જીવોને જો માત્ર સર્વજ્ઞ કહેલા ધર્મને જ માનવાનો આશ્રય હોત અને સર્વજ્ઞ સિવાયના કોઈએ પણ સ્વતન્ત્રપણે કહેલા ધર્મને નહિ જ માનવાનો દૃઢ નિશ્ચય સૌનો હોત, તો જગતમાં ધર્મના નામે જે મધ્યાણધ અધર્મો-મિથ્યા ધર્મો પ્રવર્ત્યા છે, પ્રવર્તે છે અને પ્રવર્તશે, એ અશકય જ બનત એમ થાય તો, કુધર્મ અને સુધર્મના વાદને અવકાશ જ મળે નહિ ઠેમ કે-સર્વજ્ઞોનું શાસન તો એકસરખું જ હોય.

બુદ્ધધર્મના અનુયાયીઓએ તો સર્વજ્ઞપણાની અને સર્વજ્ઞની ઠેકડી કરી છે. બુદ્ધધર્મના અનુયાયીઓ તો ત્યાં સુધી લખે છે કે-‘ અમારે વળી કીડાની સંખ્યાને ગણવાની જરૂર શી છે ?’ જેને જ્ઞાન ન હોય અને જ્ઞાનીએ કહેલા માર્ગને

સ્વીકારવો. પણ ન હોય, તે બીજું કહે પણ શું ? દયાનું વિધાન કરવું અને હવે ક્યાં, કેમ, કેવા હોય છે—તેને જાણવાનો ઇનકાર કરવો, એ શું દયાપાલનની વૃત્તિ છે ? હવેનાં સ્થાનોને જાણ્યા વિના, હવડિંસાથી બચાય શી રીતિએ ? જ્ઞાની જ અથવા તો જ્ઞાનીની નિશ્ચયે વર્તનારે જ, છ કાયની હિંસાથી બચી શકે છે, ન્યારે અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીને નહિ માનનારે, હવડિંસાથી બચવા ધારે તો પણ, તે હવડિંસાથી બચી શકતો નથી. “દયા, દયા” બોલવા માત્રથી દયાળુ બની શકાતું નથી. એક કવિએ ઠીક જ કહ્યું છે કે—

“દયા દયા મુખ સે કહે, દયા ન હાટ બીકાય,
જાતિ ન જાણી જી કી, કહો દયા કીમ થાય ?”

આ તો ઠીક, પણ સર્વજ્ઞના શાસનને નહિ પામેલો એવો પણ માણસ જો નિરાશ્રયી અને સમજી હોય, તો પોતાની અધ્ધલથી સમજી શકે છે કે—‘દયા કરવી હોય તો હવની જાતિને જાણવી જ જોઈએ.’ ન્યારે બુદ્ધધર્મ તો એક તરફ દયાપાલનની વાતો કરે ॥ અને બીજી તરફ હવેનાં સ્થાન, હવેની ઉત્પત્તિની રીતિ વગેરે બાબતોને દર્શાવનારની ઠેકડી કરવામા મોજ માણે છે ! આને સર્વજ્ઞ કહેવાય ? સર્વજ્ઞ તો ન કહેવાય, પણ દયાપાલનની સાચી વૃત્તિવાળા તરીકેય તેનો સ્વીકાર થઈ શકે નહિ.

બુદ્ધે ‘વનસ્પતિમાં હવ નથી’—એમ કહીને, વનસ્પતિના લક્ષણોને અને ગમે તેવા સચિત્ત જલના પાનનો પણ નિષેધ કર્યો નથી. આજના વૈજ્ઞાનિકોએ પણ વનસ્પતિમાં હવ છે, વનસ્પતિમાં વનસ્પતિનો સ્વતન્ત્ર હવ છે, એમ સાબિત કરી

આખું છે. વળી પાણીના એક ગિન્દુમાં હજારો જીવો છે અને તે જીવોને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રથી જોઈ શકાય છે, એમ પણ આજના વૈજ્ઞાનિકોએ બહાર કઢ્યું છે. સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રથી જળના એક એક ગિન્દુમાં જે હજારો જીવોને જોઈ શકાય છે, તે તો જળગત જીવો છે; શ્રી જૈન શાસન તો કહે છે કે-જળ પોતે જ જીવમય છે અને જળનું એક ગિન્દુ પણ, એ જળ રૂપ દેહને ધરનારા અસંખ્યાતા જીવોના દેહ રૂપ છે. એ જીવોને તો સૂક્ષ્મ-દર્શક યંત્રથી પણ જોઈ શકાતા નથી. એ જળ રૂપ દેહમાં અસંખ્યાતા જીવો સમયે સમયે ઉત્પન્ન થાય છે અને મરણ પામે છે. આથી શ્રી જૈન શાસને સચિત્તના ત્યાગીઓ માટે જળને નહિ વાપરવાનું અને જળને વાપરવું જ પડે તો અચિત્ત થયેલા કે અચિત્ત કરાયેલા જળને વાપરવાનું વિધાન કઢ્યું છે. અચિત્ત કરેલું જળ પણ કેટલા સમય પર્યંત અચિત્ત ગ્રહીને પાછું સચિત્ત બની જાય છે, એ વગેરે બાબતો પણ શ્રી જૈન શાસનના પ્રરૂપકોએ દર્શાવી છે સર્વજ્ઞ વિના કોઈ, સ્વતંત્રપણે, આવી વિગતો આપી શકે જ નહિ.

બુદ્ધની પાસે જ્ઞાનની આવશ્યકતાની વાત કગ્નારને, બુદ્ધે ત્યાં સુધી કહ્યું કે-‘જો વિશેષજ્ઞની ઉપાસના કરતા હો, તો સમઙ્ગોની ઉપાસના જ કરો!’ આથી પણ સમજી શકાય છે કે-બુદ્ધને સર્વજ્ઞ માની શકાય જ નહિ. સર્વજ્ઞ બનવું, એ રમત વાત નથી. ચારેય ઘાતી કર્મોને સર્વથા ક્ષીણ કર્યા વિના, સર્વજ્ઞ બની શકાતું નથી. ચારેય ઘાતી કર્મોને ક્ષીણ કરવાને માટે વિવેકપૂર્વક ભરત્યક પ્રયત્ન કરવો પડે છે. તીવ્ર તપોને પણ તપવાં પડે છે. ભયંકર ઉપસર્ગ-

પરીપહોને અડગતાથી અને સમતાથી સહવા પડે છે ભગ-
વાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ ખાર ખાર વર્ષો મુધી કેવી
કઠોર તપશ્ચર્યા કરી હતી? કેવા જાલીમ ઉપસર્ગોને અને
પરીપહોને સહ્યા હતા? એ તારકે એ બધાને સહીને પોતાના
આરેય ઘાતી કર્મોને ક્ષીણ કરી નાખ્યાં અને કેવલજ્ઞાન ઉપા-
ન્નુ. પુદ્ગલ એ કરી શક્યા નહિ પુદ્ગલુ' જીવન કહે છે કે-
તપશ્ચર્યાથી એ કટાણી ગયા. પુદ્ગલ પહેલા તો તપશ્ચર્યા
કરીને પોતાના શરીરને એવું કરી નાખેલું કે-એક વાર સરોવરના
કાંઠે જલપાન કરવાને માટે જતાં ગળડી પડ્યા. પછી એમના
વિચારો બદલાઈ ગયા તપશ્ચર્યામાં તત્ત્વ લાગ્યું નહિ, તો
પછી જ્ઞાન પણ લાધ્યું નહિ સર્વજ્ઞપણું સાપડ્યું નહિ અને
પોતાને સ્વતન્ત્રપણે ધર્મ પ્રરૂપવો હતો, એટલે સર્વજ્ઞપણાની
ઠેકડી ન કરે તો આલે કેમ? પુદ્ગલે દયા તો ગમતી હતી,
પણ એ વિચાર ન સૂઝ્યો કે-મારે જો કોઈ પણ જીવની
હિંસાથી બચવું હોય અને જગતના જીવોને જીવહિંસા
માત્રથી બચાવવા હોય, તો જીવના સઘળાથ સ્થળોને મારે
જાણવા જ જોઈએ, કારણ કે-સજીવ અને નિર્જીવના જ્ઞાન
વિના જીવહિંસા માત્રથી બચાય શી રીતિએ?

પહેલું વિરોધણ સર્વજ્ઞ કેમ?

આ તો એક પ્રાચીન વાત થઈ. આપણો મુદ્દો તો
એ છે કે-અહીં ટીકાકાર મહાપુરૂષ તેવા જ જિનની સ્તુતિ
કરવાને માટે ઉદ્બુદ્ધ થયા છે, કે જે જિન મૂર્ખ જ્ઞાની હોય,
અને એથી જ આ સ્તુતિમા પહેલું જ "સર્વજ્ઞ" એવું વિશે-

પણ વાપરવામાં આવ્યું છે. વળી અવધિજ્ઞાનિઓને તથા મન પર્યાવજ્ઞાનિઓને પણ શાસ્ત્રોમાં જિન તરીકે વર્ણવેલા છે આ કારણે પણ, જો સર્વજ્ઞ એવું આ વિશેષણ ન હોય, તો શ્રી જિનની સ્તુતિમાં પોતે જે જિનોને સ્તવવાને ઇચ્છે છે, તે મિવાયનાઓનો પણ સમાવેશ થઈ જવા પામે અને એ આ ટીકાકાર મહાપુરુષને ઇષ્ટ નહોતું, એ માટે પણ અહીં પદર વિશેષણોમા પહેલું ‘સર્વજ્ઞ’ એવું વિશેષણ ટીકાકાર મહાપુરુષે વાપર્યું છે, એમ પણ કહી શકાય

ભગવાનની ઇશ્વર તરીકે સ્તવના

સ્તવનીય તો માત્ર પાંચ પરમેષ્ઠિઓ જ.

આ રીતિએ પહેલા વિશેષણમા શ્રી જિનના સર્વજ્ઞ-પણાને યાદ કરીને, એ તારકોને સર્વજ્ઞ તરીકે સ્તવ્યા પછીથી, ટીકાકાર મહાપુરુષ શ્રી જિનને સ્તવતા, એ તારકોના ઐશ્વર્યને યાદ કરે છે. ટીકાકાર મહાત્મા કહે છે કે-ઇશ્વર એવા જિનને હું સ્તવું છું. આપણે ત્યાં પાંચ પ્રકારે પરમેષ્ઠિઓ ગણાય છે. પરમેષ્ઠી તે જ કહેવાય, કે જે કાં તો અરિહંત હોય, કાં તો નિદ્ધ હોય, કાં તો આચાર્ય હોય, કાં તો ઉપાધ્યાય હોય અને કાં તો માધુ હોય. જે આ પાંચ પ્રકારે પૈકીના એક પણ પ્રકારમાં નહિ, તે પરમેષ્ઠી નહિ અને એથી તે વાસ્તવિક રીતિએ સ્તવનાને યોગ્ય પણ નહિ આ પાંચ પ્રકારોમાંના એક પણ પ્રકારને, એટલે કે-એ પ્રકારોમાં ગણાતી શુભસમ્પન્ન આત્મ-દશાને જે આત્માઓ પામ્યા નથી, તેઓની દશા વસ્તુતઃ

સ્તવનાને યોગ્ય હોઈ શકતી જ નથી. આ વાત બરાબર ધ્યાનમાં રાખી લેવાની જરૂર છે. આ વાતને નહિ સમજનારાઓને, જેમ નહિ સ્તવવા યોગ્યની સ્તવનામાં પડી જતાં વાર લાગતી નથી, તેમ તેઓ સ્તવવાને યોગ્યની સાચી સ્તવના પણ કરી શકતા નથી. જેઓને ગુણના અને દોષના સ્વરૂપનું સાચું જ્ઞાન છે, તેઓ કદી પણ એવા આત્માઓની સ્તવનામાં પડતા નથી, કે જે આત્માઓ પાંચ પરમેષ્ઠિપદોમાંથી એક પણ પદની આત્મિક યોગ્યતાને પામ્યા નથી. આજે તો જેની ને તેની સ્તવના કરવાનો મેનીયા આવ્યો છે અને ‘સ્તવનીય કોણ કહેવાય તથા અસ્તવનીય કોણ કહેવાય’ તેનો વિવેક નહિ હોવાથી, કેટલીક વાર તો, અસ્તવનીયની સ્તવના એવી રીતિએ પણ કરાય છે કે-એ સ્તવના દ્વારા સાચા સ્તવનીય આત્માઓની આશાતના જ થાય ! બીજું કશું પણ વિશેષ જ્ઞાન ન હોય, પણ જો એક શ્રી નવકાર મંત્રનું પણ સમ્યક્ કોટિનું જ્ઞાન હોય, તો પણ આવી ભૂલ થાય નહિ, કેમ કે-શ્રી નવકાર મંત્રમાં શ્રી અરિહંતાહિ પાંચ પરમેષ્ઠિઓને જ નમસ્કાર કરાયો છે અને એ પાંચ પરમેષ્ઠિઓને કરેલા નમસ્કારને જ સર્વ પાપોના નાશક તરીકે તથા સર્વ મંગલોમાં પ્રથમ મંગલ તરીકે વર્ણવેલ છે.

પહેલી સ્તવના શ્રી અરિહંતદેવોની જ કેમ ?

પાંચ પરમેષ્ઠિઓમાં પહેલા પરમેષ્ઠી શ્રી અરિહંત પરમાત્માઓ છે. આપણા ઉપર, સારાય જગતના જીવો ઉપર અન્નેડમાં અન્નેડ અને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કોટિનો ઉપકાર, એક માત્ર શ્રી

અરિહંત પરમાત્માઓનો જ છે. જગતના જીવ માત્રને દુઃખ અણુગમતું છે અને સુખ ગમતું છે. જગતના સઘળા જીવો જે કાંઈ પ્રયત્ન કરે છે, તે દુઃખથી છૂટવાને માટે અને સુખને મેળવવાને માટે કરે છે. દુઃખથી છૂટવાની અને સુખને મેળવવાની ઇચ્છા હોય, પણ જો આજસ હોય તો તે ઇચ્છા ફળે નહિ. પરંતુ આ તો સતત ઇચ્છાય છે અને સતત મહેનત પણ છે. છતાં પણ સર્વથા દુઃખાભાવને અને પરિપૂર્ણ સુખમયતાને, જગતના જીવો એક માત્ર અજ્ઞાનને કારણે જ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. ભગવાન શ્રી અરિહંતદેવોએ જગતના જીવોને દુઃખથી મુકાવાના અને સુખને પામવાના સાચા માર્ગનું દાન કર્યું. જે માર્ગનું જ્ઞાન નહિ હોવાના કારણે જ જગતના જીવો ઉન્માર્ગે મહેનત કરે છે, તે માર્ગ શ્રી અરિહંત પરમાત્માઓએ દર્શાવ્યો. જે જે જીવોએ એ માર્ગને સેવ્યો, તેઓ દુઃખથી સંપૂર્ણપણે મુકાયા અને સંપૂર્ણ સુખમય અવસ્થાને પામ્યા. આમ શ્રી અરિહંત પરમાત્માઓ માર્ગદર્શક તરીકે અજોડ અને શ્રેષ્ઠ ઉપકારી હોવાથી, પાંચ પરમેષ્ઠિઓમાં પ્રથમ પરમેષ્ઠિ તરીકે પૂજ્ય છે, સ્તવનીય છે, નમસ્કરણીય છે ભગવાન શ્રી અરિહંતદેવોએ જગતના જીવો ઉપર કરેલા આ ઉપકારના રહસ્યને જાણનારાઓ, ત્યારે ત્યારે મંજલને આચરવાને ઇચ્છે, ત્યારે ત્યારે તેઓ સૌથી પહેલાં એ તારકોને જ યાદ કરે એ તારકોના ઉપકારને જાણનારાઓના હૃદયામાં, એ તારકો સદાને માટે સ્તવના જ પામતા હોય, પણ અવસરે અવસરે એ સ્તવના પ્રગટ કરેને પણ પામે. તદનુસાર, આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની ટીકાની રચના કરવાના પવિત્ર અને

સ્તવનાને યોગ્ય હોઈ શકતી જ નથી. આ વાત બરાબર ધ્યાનમાં રાખી લેવાની જરૂર છે. આ વાતને નહિ સમજનાગએને, જેમ નહિ સ્તવવા યોગ્યની સ્તવનામાં પડી જતાં વાર લાગતી નથી, તેમ તેઓ સ્તવવાને યોગ્યની માયી સ્તવના પણ કરી શકતા નથી. જેઓને ગુણના અને દોષના સ્વરૂપનું માયું જ્ઞાન છે, તેઓ કદી પણ એવા આત્માઓની સ્તવનામાં પડતા નથી, કે જે આત્માઓ પાંચ પરમેષ્ઠિપદોમાંથી એક પણ પદની આત્મિક યોગ્યતાને પામ્યા નથી. આજે તો જેની ને તેની સ્તવના કરવાનો મેનીયા ચાલ્યો છે અને ‘સ્તવનીય કોણ કહેવાય તથા અસ્તવનીય કોણ કહેવાય’ તેનો વિવેક નહિ હોવાથી, કેટલીક વાર તો, અસ્તવનીયની સ્તવના એવી રીતિએ પણ કરાય છે કે-એ સ્તવના દ્વારા સાચા સ્તવનીય આત્માઓની આશાતના જ થાય ! બીજું કશું પણ વિશેષ જ્ઞાન ન હોય, પણ જો એક શ્રી નવકાર મંત્રનું પણ સમ્યક્ કોટિનું જ્ઞાન હોય, તો પણ આવી ભૂલ થાય નહિ, કેમ કે-શ્રી નવકાર મંત્રમાં શ્રી અરિહંતાદિ પાંચ પરમેષ્ઠિઓને જ નમસ્કાર કરાયો છે અને એ પાંચ પરમેષ્ઠિઓને કરેલા નમસ્કારને જ અર્વ પાપોના નાશક તરીકે તથા સર્વ મંગલોમાં પ્રથમ મંગલ તરીકે વર્ણવેલ છે

પહેલી સ્તવના શ્રી અરિહંતદેવોની જ કેમ ?

પાંચ પરમેષ્ઠિઓમાં પહેલા પરમેષ્ઠી શ્રી અરિહંત પરમાત્માઓ છે. આપણા ઉપર, સાચા જગતના હવે ઉપર અજોડમાં અજોડ અને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કોટિનો ઉપકાર, એક માત્ર શ્રી

અરિહંત પરમાત્માઓનો જ છે. જગતના જીવ માત્રને દુઃખ અણુગમતું છે અને સુખ ગમતું છે. જગતના સઘળા જીવો જે કંઈ પ્રયત્ન કરે છે, તે દુઃખથી છૂટવાને માટે અને સુખને મેળવવાને માટે કરે છે. દુઃખથી છૂટવાની અને સુખને મેળવવાની ઇચ્છા હોય, પણ જો આજસ હોય તો તે ઇચ્છા ફળે નહિ. પરંતુ આ તો સતત ઇચ્છાય છે અને સતત મહેનત પણ છે. છતાં પણ સર્વથા દુઃખાભાવને અને પરિપૂર્ણ સુખમયતાને, જગતના જીવો એક માત્ર અજ્ઞાનને કારણે જ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. ભગવાન શ્રી અરિહંતદેવોએ જગતના જીવોને દુઃખથી મુકાવાના અને સુખને પામવાના માથા માર્ગનું દાન કર્યું. જે માર્ગનું જ્ઞાન નહિ હોવાના કારણે જ જગતના જીવો ઉન્માર્ગે મહેનત કરે છે, તે માર્ગ શ્રી અરિહંત પરમાત્માઓએ દર્શાવ્યો. જે જે જીવોએ એ માર્ગને મેળ્યો, તેઓ દુઃખથી સંપૂર્ણપણે મુકાયા અને સંપૂર્ણ સુખમય અવસ્થાને પામ્યા. આમ શ્રી અરિહંત પરમાત્માઓ માર્ગદર્શક તરીકે અજોડ અને શ્રેષ્ઠ ઉપકારી હોવાથી, પાંચ પરમેષ્ઠિઓમાં પ્રથમ પરમેષ્ઠિ તરીકે પૂજ્ય છે, સ્તવનીય છે, નમસ્કરણીય છે. ભગવાન શ્રી અરિહંતદેવોએ જગતના જીવો ઉપર કરેલા આ ઉપકારના રહસ્યને બાણુનારાઓ, ત્યારે ત્યારે મંગલને આચરવાને ઈચ્છે, ત્યારે ત્યારે તેઓ સૌથી પહેલા એ તારકોને જ યાદ કરે. એ તારકોના ઉપકારને બાણુનારાઓના હૈયામાં, એ તારકો સદાને માટે સ્તવના જ પામતા હોય, પણ અવસરે અવસરે એ સ્તવના પ્રગટ રૂપને પણ પામે. તદનુસાર, આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની ટીકાની રચના કરવાના પવિત્ર અને

ભગીરથ કાર્યને કરવાને માટે ઉદ્યુક્ત થયેલા આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજના હૈયામાં તો શ્રી અરિહંતદેવોની સ્તવના ચાલુ જ હતી, પણ આ નિમિત્તને પામીને, એ મહાપુરુષના હૈયામાં રહેલી એ સ્તવના, આ ટીકાના આરંભમાં પ્રગટપણાને પામી છે.

સર્વજ્ઞો સિદ્ધ થયે જ દેવતત્ત્વમાં ગણાય અને—

—શ્રી અરિહંતદેવો તો તે પહેલાંય દેવતત્ત્વમાં ગણાય :

ભગવાન શ્રી અરિહંતદેવોની સ્તવના કરતાં, ‘સર્વજ્ઞ’ એવું પહેલું વિશેષણ વાપરવામાં એ પણ એક કારણ છે કે— એ તારકો પોતાના શ્રી અરિહંત તરીકેના ભવમાં, સર્વજ્ઞપણાને પ્રાપ્ત કર્યા વિના, પોતાનાં આરેય ઘાતી કર્મોને ક્ષીણ કરી નાખીને સર્વજ્ઞ બન્યા વિના, તીર્થની સ્થાપના કરતા જ નથી. તારે એ તીર્થ. જીવોને દુઃખથી સર્વથા મુક્ત બનવાનો અને શાશ્વત તથા સંપૂર્ણ એવા સુખને પામવાનો જે વાસ્તવિક કોટીનો માર્ગ, તે તીર્થ. ભગવાન શ્રી અરિહંત દેવો અવશ્ય સર્વજ્ઞ હોય છે, પરંતુ સઘળાય સર્વજ્ઞો શ્રી અરિહંત કહેવાતા નથી. શ્રી અરિહંતદેવોની ગણનામાં તો તે જ સર્વજ્ઞો ગણાય છે, કે જેઓ ઐશ્વર્યશુક્ત હોય. આ બાહ્ય ઐશ્વર્યની વાત છે. આર ઘાતી કર્મોના ક્ષીણ થવાથી વીતરાગત્વ અને સર્વજ્ઞત્વ આદિ રૂપ આત્મિક ઐશ્વર્ય તો સર્વ કેવલજ્ઞાની આત્માઓ પામે જ છે, પરંતુ જેની તોલે કોઈનું પણ ઐશ્વર્ય આવી શકે નહિ—એવું બાહ્ય ઐશ્વર્ય તો, શ્રી અરિહંત પરમાત્માઓને જ પ્રાપ્ત થાય છે. વળી જે કોઈ

આત્માઓ પોતાનાં આઠેય કર્મેની ક્ષીણ કરી નાખીને રુક્તા સ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે, તે સર્વ આત્માઓ શ્રી સિદ્ધાત્માઓ ગણાય છે અને સઘળાંય સિદ્ધાત્માઓનો સમાવેશ દેવતત્ત્વમાં થાય છે; પરંતુ જે કોઈ આત્માઓ પોતાનાં ચાર ધાતી કર્મેની ક્ષીણ કરી નાખીને વીતરાગપણાને અને સર્વજ્ઞપણાને પામે, તેઓ સર્વેનો સમાવેશ દેવતત્ત્વમાં થતો નથી. તેઓ સિદ્ધિગતિને પામતાં તેઓનો સમાવેશ દેવતત્ત્વમાં થાય, પણ કેવલજ્ઞાનને ઉપાર્જવા માત્રથી દરેક કેવલજ્ઞાની આત્માનો સમાવેશ દેવતત્ત્વમાં થાય જ એવો નિયમ નથી. જ્યારે શ્રી અરિહંત પરમાત્મા તો જ્યારથી કેવલજ્ઞાનને પામે છે, ત્યારથી તો નિયમ તારકોનો સમાવેશ દેવતત્ત્વમાં થાય છે. શ્રી અરિહંત પરમાત્મા સિવાયના કેવલજ્ઞાની આત્માઓનો સમાવેશ દેવતત્ત્વમાં થતો જ નથી.

પ્રશ્ન૦ તો કેવલજ્ઞાની લગવન્તોનો સમાવેશ ક્યા તત્ત્વમાં થાય છે ?

શ્રી અરિહંત નહિ એવા કેવલજ્ઞાની લગવન્તોનો સમાવેશ, તે પુણ્યપુરુષો શ્રી સિદ્ધિગતિને પામે નહિ ત્યાં સુધીને માટે, શુદ્ધતત્ત્વમાં થાય છે અને શ્રી સિદ્ધિગતિને પામ્યા પછીથી તો શ્રી સિદ્ધો તરીકે તેઓનો સમાવેશ દેવતત્ત્વમાં થાય છે. લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને ઉદેશીને ટીકાકાર મહુર્ષિ આ શ્રી જિનસ્તુતિ કરી રહ્યા છે, માટે પહેલાં સર્વજ્ઞ એવા વિશેષણ દ્વારા, અસર્વજ્ઞ એવા જિનોની આ સ્તુતિ નથી-તેમ સૂચિત કર્યું તેમ જ જિન શબ્દથી બોધિત થતા કામદેવાદિની પણ આ સ્તુતિ નથી-એમ સૂચિત કર્યું. હવે આ ‘ઈશ્વર’

એવા વિશેષણ દ્વારા, ટીકાકાર મહર્ષિ એવું સચિત કરે છે, કે—
માત્ર સર્વજ્ઞ એવા જિનોની પણ આ સ્તુતિ નથી, પરંતુ બાહ્ય
ઐશ્વર્યયુક્ત સર્વજ્ઞ એવા શ્રી જિનોની, એટલે કે—ભગવાન
શ્રી અરિહંતદેવોની આ સ્તુતિ છે. ભગવાન શ્રી અરિહંતદે-
વોના સર્વજ્ઞપણાને સ્તવ્યા બાદ, આ ‘ઈશ્વર’ વિશેષણ દ્વારા
ટીકાકાર મહર્ષિએ, ભગવાન શ્રી અરિહંતદેવોના બાહ્ય ઐશ્વ-
ર્યની પણ સ્તવના કરી છે.

ભગવાનનું બાહ્ય ઐશ્વર્ય પણ તારક :

પ્રશ્ન૦ સંસારના ત્યાગનો અને મોક્ષની સાધનાનો જ ઉપદેશ
દેનાર શાસનમા બાહ્ય ઐશ્વર્યની આટલી બધી મદદતા ?

હા, આત્મિક ઐશ્વર્યને પ્રગટાવનારા પુણ્યાત્માઓની,
બાહ્ય ઐશ્વર્યશાલિતા પણ, ઉપકારક જ બને છે. પ્રગટેલા
આત્મિક ઐશ્વર્યના પ્રતાપે, જગતના જીવોનો જે પરમ ઉપ-
કાર સધાય છે, તેમાં એ તારકોનું બાહ્ય ઐશ્વર્ય પણ ઘણું
અંશે સાધક બને છે. ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના
શ્રી ઇન્દ્રભૂતિ આદિ ગણધર ભગવાનોને, ભગવંતની ખાસે
આવવાનો વિચાર થયો, તેમાં નિમિત્ત કયું ? બાહ્ય ઐશ્વર્ય.
સાધુને સમવસરણના દર્શનની ખાસ આજ્ઞા કરી છે જે
સાધુએ સમવસરણનું દર્શન કયું ન હોય, તે સાધુને આજ્ઞા
કરી કે—જો ઘાર કોશમાં ભગવાનનું સમવરણ રચાયું હોય, તો
ત્યાં અવશ્ય જવું ! કેમ ? એ પણ અમ્યઽદર્શનની નિર્મલતાનું
કારણ છે માટે ! ભગવાનનું બાહ્ય ઐશ્વર્ય પણ અમ્યઽદર્શનની
પ્રાપ્તિનું અને તેની નિર્મલતાનું પ્રબલ કારણ છે. જેમ ‘પુરુષ-

વિશ્વાસે વચનવિશ્વાસ' કહેવાય છે, તેમ 'માણસ મારો.તો તેને બધું જ સારું' -એમ પણ કહેવાય છે. ઉદારની લક્ષ્મીને વખાણાય. સુશીલના રૂપને વખાણાય. દયાળુના બળને વખાણાય. ન્યાયપરાયણ રાજવીના રાજ્યસંચાલનને પણ વખાણાય. એમ, ભગવાનના બાહ્ય ઐશ્વર્યની મહત્તાને પણ જરૂર વર્ણવી શકાય. એ તારકોનું બાહ્ય ઐશ્વર્ય પણ તારક છે, જગદુપકારક છે. એ ઐશ્વર્યમાં ઐશ્વર્યના ત્યાગની વૃત્તિને જન્મભાવવાની તથા એ વૃત્તિને પોષવાની તાકાત છે. એ ઐશ્વર્ય મુઝવતું નથી, પણ મુઝાએલાઓની મૂઝછાને ઊતારી નાખે છે. એ ઐશ્વર્ય ભલ-ભલાના અભિમાનને ઊતારી નાખે છે. આથી, ભગવાન શ્રી અરિહંતદેવોનું બાહ્ય ઐશ્વર્ય પણ સ્તવવાને યોગ્ય જ હોય છે.

શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મ :

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને જે બાહ્ય ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય છે, તે એ તારકોએ નિકાચેલા શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મના ઉદયથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. ભૂમિ પણ મુન્દર હોય, ખીજ પણ મુન્દર હોય અને સિંચન પણ મુન્દર હોય, તો એ ખીજ-માથી જેમ મુન્દર જ વૃક્ષ પેદા થાય છે અને એ વૃક્ષનાં ફળો જેમ મધુર જ હોય છે, તેમ શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મ બંધાય છે પણ એવી રીતિએ અને નિકાચાય છે પણ એવી રીતિએ કે-એ કર્મના ફળસ્વરૂપ જે કાઈ પણ પ્રાપ્ત થાય, તે તે આત્માને તો લાલ કરે, પરંતુ જગતના સઘળાં છવોને લાલ જ કરે. શ્રી અરિહંતાદિ વીર સ્થાનકોની ઉત્કટ ડોટિની આરાધના, એ જ શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનું ખીજ છે. જેનું

અન્તાઃકરણ સ્વ-પરની દયાથી વાસિત નથી બન્યું, તેવો જીવ એ સ્થાનકોની એવી આરાધના કરી શકતો જ નથી, એટલે એ બીજા વિવેકહીન-દયાહીન ભૂમિમાં તો સ્થાન જ મેળવતું નથી. વિવેકસમ્પન્ન બનીને સ્વ-પરની દયાથી વાસિત અન્તાઃકરણવાળો બનેલો જીવ, જોઈએ તો વીસ સ્થાનકોની ઉલ્કટ અને નિર્મળ આરાધના કરે-જોઈએ તો તે વીસ પૈકીના એકાદિની તેવી આરાધના કરે, પણ તે આરાધનાના યોગે જ તેવો વિવેકી અને દયાળુ જીવ, શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનાં દળીયાંને ઉપાઈ શકે છે. શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનાં દળીયાંને ઉપાઈને પણ તેની નિકાચના કરવી પડે છે, એટલે કે-એ નામકર્મ વગર ભોગવ્યે નિર્જરી જવા પામે જ નહિ, એવું એને જડબેસલાક કરવું પડે છે.

પ્રશ્ન૦ એનો અર્થ તો એ થયો કે-શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મને બાંધવા છતાં, જો તેને નિકાચું ન હોય, તો તે વગર ભોગવાયે નિર્જરી જવા પણ પામે !

જરાબર છે; જે કોઈ આત્મા શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનાં દળીયાંને ઉપાઈ, તે તેને અવશ્ય નિકાચે અને તેથી તેને તે અવશ્ય ભોગવે, એવો નિયમ નથી. કોઈ એવું નિમિત્ત મળી જાય અને એથી શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનાં દળીયાંને ઉપાઈનારો આત્મા જો આરાધનાબ્રહ્મ થઈ જાય, પતન પામી જાય, તો તેનાં ઉપાઈલાં શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનાં દળીયાં વિખરાઈ પણ જાય.

શ્રી કમલપ્રભ નામે એક મહાન આચાર્યભગવાન થયા છે. સર્વશાસનના એ પરમ ઉપાસક અને પરમ રક્ષક હતા. એ આચાર્યભગવાને કુવાદીઓને અને ઉત્સૂત્રપ્રરૂપકોને પરા-

સ્ત કરીને અનુપમ શાસનપ્રભાવના કરી હતી. તેમણે શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનાં દળીયાને ઉપાર્જિત કર્યાં હતા. પરંતુ એક વાર દુશ્મનોએ બળ રચી તેમા એ ક્રમાઈ ગયા અને તેમણે ઉત્સૂત્રકથન કર્યું. એથી તેમના આત્માએ ઉપાર્જેલાં શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનાં દળીયા વિખરાઈ જવા પામ્યા.

અહીં તો ચાલુ પ્રસંગ એ છે કે-શ્રી તીર્થંકર-નામ કર્મના ઉદય યોગે પ્રાપ્ત થતું બાહ્ય ઐશ્વર્ય પણ પરમ તારક બને છે, તેનું કાળુ એ છે કે-તેનું ઉપાર્જન પણ સુન્દર પ્રકારે જ થઈ શકે છે અને તેની નિકાચના પણ સુન્દર પ્રકારે જ થઈ શકે છે. વીસ સ્થાનકો અગર એ વીસ પૈકીનાં એકાદિ સ્થાનકોનું દ્રવ્યારાધન તો, અવિવેકી અને હિંસકભાવથી વિરામ નહિ પામેલો આત્માય કરી શકે છે; પણ તેવા દ્રવ્યારાધનથી કાઈ શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનું ઉપાર્જન થતું નથી. શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મના ઉપાર્જન માટે તો ભાવારાધન જ જોઈએ; અને શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મના ઉપાર્જન માટે સમર્થ બને એવું ભાવાગધન તો, વિવેકમગ્ધન અને સ્વ-પરની દયાથી વાસિત અન્ત કંઠાવાળા આત્માઓ જ કરી શકે છે. શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનું ઉપાર્જન થયા પછીથી, તેની નિકાચના શાથી થાય છે, તે તો તમે બાણો છો ને? “જે મારામાં શક્તિ હોય, તો માગ્ય સસારના જીવોને હું ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના શાસનના ગમિક બનાવી દઉં.”-એવી દયાભાવનાની ઉત્કટતાથી જ શ્રી તીર્થંકરનામકર્મની નિકાચના થાય છે. શાસન પ્રત્યે એવો અપૂર્વ શ્રદ્ધાભાવ કે-“આ દુખી અને સુખને માટે જુરતા જગતને, દુખમુક્ત અને સુખમય બના-

અન્તઃકરણ સ્વ-પરની દયાથી વાસિત નથી બન્યું, તેવો જીવ એ સ્થાનકોની એવી આરાધના કરી શકતો જ નથી, એટલે એ ણીજ વિવેકહીન-દયાહીન ભૂમિમાં તો સ્થાન જ મેળવતું નથી. વિવેકસમ્પન્ન બનીને સ્વ-પરની દયાથી વાસિત અન્તઃકરણવાળો બનેલો જીવ, જોઈ એ તો વીસ સ્થાનકોની ઉત્કટ અને નિર્મળ આરાધના કરે-જોઈ એ તો તે વીસ પૈકીના એકાદિની તેવી આરાધના કરે, પણ તે આરાધનાના યોગે જ તેવો વિવેકી અને દયાળુ જીવ, શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનાં દળીયાંને ઉપાજી શકે છે. શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનાં દળીયાંને ઉપાજીને પણ તેની નિકાયના કરવી પડે છે, એટલે કે-એ નામકર્મ વગર ભોગવ્યે નિર્જરી જવા પામે જ નહિ, એવું એને જડમેસલાક કરવું પડે છે.

પ્રશ્ન૦ એનો અર્થ તો એ થયો કે-શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મને ખાંધવા છતાં, જો તેને નિકામ્યું ન હોય, તો તે વગર ભોગવાયે નિર્જરી જવા પણ પામે !

બરાબર છે; જે કોઈ આત્મા શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનાં દળીયાંને ઉપાજી, તે તેને અવશ્ય નિકાચે અને તેથી તેને તે અવશ્ય ભોગવે, એવો નિયમ નથી. કોઈ એવું નિમિત્ત મળી જાય અને એથી શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનાં દળીયાંને ઉપાજીનારો આત્મા જો આરાધનાબ્રહ્મ થઈ જાય, પતન પામી જાય, તો તેનાં ઉપાજીલાં શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનાં દળીયાં વિખરાઈ પણ જાય.

શ્રી કમલપ્રભ નામે એક મહાન આચાર્યભગવાન થયા છે. સર્વશાસનના એ પરમ ઉપાસક અને પરમ રક્ષક હતા. એ આચાર્યભગવાને કુવાદીઓને અને ઉત્સૂત્રપ્રરૂપકોને પરા-

સ્ત કરીને અનુપમ શાસનપ્રભાવના કરી હતી. તેમણે શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનાં દળીયાંને ઉપાર્જિત કર્યાં હતાં. પરંતુ એક વાર દુશ્મનોએ બળ રચી તેમાં એ ફસાઈ ગયા અને તેમણે ઉત્સૂત્રકથન કર્યું. એથી તેમના આત્માએ ઉપાર્જેલાં શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનાં દળીયાં વિખરાઈ જવા પામ્યાં.

અહીં તો ચાલુ પ્રસંગ એ છે કે-શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મના ઉદય યોગે પ્રાપ્ત થતું બાહ્ય ઐશ્વર્ય પણ પરમ તારક બને છે, તેનું કારણ એ છે કે-તેનું ઉપાર્જન પણ સુન્દર પ્રકારે જ થઈ શકે છે અને તેની નિકાચના પણ સુન્દર પ્રકારે જ થઈ શકે છે. વીસ સ્થાનકો અગર એ વીસ પૈકીનાં એકાદિ સ્થાનકોનું દ્રવ્યારાધન તો, અવિવેકી અને હિંસકભાવથી વિરામ નહિ પામેલો આત્માય કરી શકે છે; પણ તેવા દ્રવ્યારાધનથી કાંઈ શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનું ઉપાર્જન થતું નથી. શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મના ઉપાર્જન માટે તો ભાવારાધન જ જોઈએ; અને શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મના ઉપાર્જન માટે સમર્થ બને એવું ભાવારાધન તો, વિવેકસમ્પન્ન અને સ્વ-પરની દયાથી વાસિત અન્તઃકરણવાળા આત્માઓ જ કરી શકે છે. શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનું ઉપાર્જન થયા પછીથી, તેની નિકાચના શાથી થાય છે, તે તો તમે જાણો છો ને ? “જો મારામાં શક્તિ હોય, તો માગ્ય સંસારના જીવોને હું ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના શાસનના રસિક બનાવી દઉં !”-એવી દયાભાવનાની ઉત્કટતાથી જ શ્રી તીર્થંકરનામકર્મની નિકાચના થાય છે. શાસન પ્રત્યે એવો અપૂર્વ શ્રદ્ધાભાવ કે-“આ દુઃખી અને સુખને માટે સુરતા જગતને, દુઃખમુક્ત અને સુખમય બના-

પવાની તાકાત એક માત્ર આ શાસનમાં જ છે.’ અને સાથે દયા-ભાવ પણ એવો કે-‘જો મારામાં શક્તિ હોય, તો આ જગતના એક પણ છુપને આ શાસનનો રસિક બનાવ્યા વિના હું રહું નહિ.’ એટલે કે-‘કાંઈનેય હું દુઃખી રહેવા દઉં નહિ અને સૌનેય સુખી બનાવી દઉં!’ આ ભાવદયા છે અને આ ભાવદયાની ઉત્કટતાથી જ શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મની નિકાચના ધાય છે. આવી રીતે બંધાએલા અને નિકાચિત કરાએલા શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનો ઉદય, તેના સ્વામીને અજોડ ઐશ્વર્યનો સ્વામી બનાવે, એમાંય નવાઈ પામવા જેવું કાંઈ નથી અને એ ઐશ્વર્ય જગતનું તારક બને, એમાંય નવાઈ પામવા જેવું કાંઈ નથી.

ભગવાનના આત્માઓની સર્વોત્તમતા :

પુણ્યકર્મના અનેક પ્રકારો છે, પણ શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મ રૂપ પુણ્યકર્મ, એ તો પુણ્યકર્મનો સર્વોત્તમ કોટિનો પ્રકાર છે. આ પ્રકારના પુણ્યકર્મના પ્રતાપે જેટલું અને જેવું ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, તેટલું અને તેવું ઐશ્વર્ય બીજા કોઈ પણ પ્રકારના પુણ્યકર્મના પ્રતાપે પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી-એ વાત જેમ સુનિશ્ચિત છે; તેમ એય સુનિશ્ચિત છે કે-આ પ્રકારના પુણ્યકર્મના પ્રતાપે પ્રાપ્ત થયેલું ઐશ્વર્ય જેટલું અને જેવું સ્વ-પરનું ઉપકારક નીવડે છે, તેટલું અને તેવું ઉપકારક બીજા કોઈ પણ પ્રકારના પુણ્યકર્મના પ્રતાપે પ્રાપ્ત થયેલું ઐશ્વર્ય નીવડતું નથી. આથી પણ સમજી શકાય તેમ છે કે-જે પુણ્યાત્માઓ આવા પુણ્ય-કર્મને નિકાચિત કરવામાં મક્કળ નીવડે, તે પુણ્યાત્માઓની તથાલબ્યતા કોઈ અજોડ જ હોય. લબ્યાત્માઓની લબ્યતા જેમ

અનાદિકાલીન છે, તેમ તથાભવ્યતા પણ અનાદિકાલીન છે. આથી જ, જ્ઞાની મહાપુરુષો ફરમાવે છે કે—ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓ, સર્વ કાળને માટે, અન્ય સર્વ આત્માઓથી ઉત્તમ જ ગણાય છે. જેમ કાચના મલને કાઢી નાખીને તેને સ્વચ્છ કર્યો હોય અને પેલ વગેરે પાડીને તેને સુંદર આકારવાળો તેમજ સુશોભિત બનાવ્યો હોય, તો પણ તેની તે કીંમત ઉપજી શકતી નથી, કે જે કીંમત ખાણમાં પડેલા અને મલથી આવરાએલા પણ સાચા મણિની ઉપજી શકે છે. જેમ ખાણમાં પડેલો અને મલયુક્ત હોવાથી મલિન એવો પણ મણિ કીમતી ગણાય છે અને સ્વચ્છ, સુશોભિત તથા સુંદર આકારવાળો બનેલો એવો પણ કાચ, પેલા મલિન મણિની અપેક્ષાએ કીમતી ગણાતો નથી; તેમ નિગોદમાં રહેલા પણ ભગવાન શ્રી તીર્થંકરદેવોના આત્માઓ કીમતી ગણાય છે, પરંતુ એ તારકાના આત્માઓના કરતાં અન્ય આત્માઓ કીમતી ગણાતા નથી. ત્યાં કેવળ વર્તમાન સ્થિતિને જ જોવાતી નથી, પણ સ્વાભાવિક યોગ્યતાનેય જોવાય છે. એવી રીતિએ વિચારાય છે કે—જેવી અને જેટલી સામગ્રી અન્ય આત્માઓને મળી, તેવી અને તેટલી સામગ્રી જો શ્રી તીર્થંકરદેવોના આત્માઓને મળી હોય, તો અન્ય આત્માઓની પ્રભા કરતાં એ આત્માઓની પ્રભા કેઈ ગુણી વધારે પ્રગટ્યા વિના રહે જ નહિ. જેમ કાચને નિર્મલ, સુશોભિત અને સુંદર આકારવાળો બનાવવાને માટે જેટલો શ્રમ લેવો પડે છે, તેટલો જ શ્રમ જો બલિવંત મણિને નિર્મલ, સુશોભિત અને સુંદર આકારવાળો બનાવવાને માટે લેવાય, તો એ કાચ કરતાં એ મણિની

સેંકડો, હજારો, લાખો, અબજો ગુણી ક્રીંમત ઉપજી શકે છે; તેમ ભગવાન શ્રી તીર્થંકરદેવોના આત્માઓને ત્યારે ત્યારે સામગ્રી મળે છે, ત્યારે ત્યારે તે આત્માઓની, તે આત્માઓમાં રહેલી સ્વાભાવિક એવી અજ્ઞેય યોગ્યતાથી, અજ્ઞાન જેવી ખોલવટ થયા વિના રહેતી જ નથી. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓને પણ, પોતપોતાનાં તથાપ્રકારનાં કર્મોના યોગથી, અંસારમાં આરેય ગતિઓમાં અનન્તો કાળ પરિભ્રમણ કરવું પડે છે, પરંતુ જ્ઞાનિઓ કહે છે કે-એ તારકોના આત્માઓ સંસારના પરિભ્રમણમાં પણ ઉત્તમ ઉત્તમ સ્થાનોને પામે છે. પણ તરીકે ઉત્પન્ન થાય તો ઉત્તમ જાતિના પણ તરીકે અને પંખી તરીકે ઉત્પન્ન થાય તો ઉત્તમ જાતિના પંખી તરીકે ઉત્પન્ન થાય. એમ સર્વત્ર સમજી લેવાનું છે.

શ્રી અરિહંતદેવો અને અન્ય આત્માઓ વચ્ચે-

-સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિમાં પણ તફાવત ।

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓ સમ્યગ્દર્શન ગુણને પામે છે, તેમાં પણ અન્ય આત્માઓની દર્શનપ્રાપ્તિ કરતાં વિશિષ્ટતા હોય છે. એ તારકોના આત્માઓને સમ્યગ્દર્શન ગુણની જે પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમાં પણ એ તારકોની પોતાની યોગ્યતા જ પ્રધાનતા ભોગવતી હોય છે. એ તારકોના આત્માઓને સમ્યગ્દર્શન ગુણની જે પ્રાપ્તિ થાય, તેમાં સદ્ગુણો સદુપદેશ સામાન્ય નિમિત્ત બને, પણ તે તેનું પ્રધાન કારણ ગણાય નહિ. સદ્ગુણો સદુપદેશ, એ સામાન્ય નિમિત્ત અને એ તારકોની પોતાની યોગ્યતા, એ જ પ્રધાન કારણ. આથી

પણ એ તારકોને મહાધુરુષોએ ‘સ્વયંસંબુદ્ધ’ તરીકે સ્તવ્યા છે.

વળી, એ તારકોના આત્માઓમાં પ્રગટતો સમ્યગ્દર્શન ગુણ પણ, અન્ય આત્માઓથી શ્રેષ્ઠ પ્રકારનો હોય છે. એ તારકોના સમ્યગ્દર્શનને-બોધિને, એ બોધિ ભગવદ્ભાવનિવર્તક હોવાથી, વરબોધિ તરીકે ઓળખાવાય છે.

વળી, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓ, પોતાના અન્તિમ ભવથી ત્રીજા ભવમાં તો અવશ્યમેવ બોધિને પામે છે. એ તારકો પોતાના અન્તિમ ભવથી ત્રીજા ભવ પહેલાં બોધિને પામે-એવું પણ બને, પણ છેવટમાં છેવટ તે ત્રીજા ભવમાં તો એ તારકો અવશ્યમેવ બોધિને પામે. તે ત્રીજા ભવથી પૂર્વે એ તારકોને બોધિની પ્રાપ્તિ થઈ હોય, તો પુનઃ મિથ્યાત્વનો ઉદય થઈ જાય એય શક્ય છે; પરંતુ તે ત્રીજા ભવમાં બોધિની પ્રાપ્તિ થયા પછીથી તો, પુનઃ મિથ્યાત્વનો ઉદય થાય જ નહિ. તે ત્રીજા ભવ પૂર્વે બોધિ પ્રાપ્ત થયું હોય અને પછી કદાચ મિથ્યાત્વનો ઉદય થઈ ગયો હોય, તો પણ એ તારકોના આત્માઓને એ ત્રીજા ભવમાં બોધિની પુનઃ પ્રાપ્તિ થયા વિના રહેતી જ નથી. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓને માટે આ બધું સુનિયમિત, જ્યારે એ સિવાયના અન્ય આત્માઓને માટે આવું કંઈ જ નહિ. અન્ય આત્માઓ તો, જે ભવમાં પોતે મુક્તિને પામવાના હોય, તે ભવમાં પણ બોધિને પામે એય શક્ય છે. અન્ય આત્માઓના અન્તિમ ભવ પૂર્વેના બધા જ ભવો મિથ્યાત્વના ઉદયવાળા હોય-એમ પણ બને અને તે આત્માઓ પૂર્વે બોધિને પામ્યા હોય પણ પછીથી મિથ્યાત્વના ઉદયવાળા બન્યા હોય તો છેક અન્તિમ ભવ સુધી બોધિને

પામે નહિ અને અન્તિમ ભવમા યોધિને પામે-એમ પણ ણને. મુલો એટલો જ છે કે-ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓના અન્તિમ ત્રણ ભવો નમ્યદર્શનગુણથી રહિત હોય નહિ-એ સુનિશ્ચિત હોય છે, જ્યારે અન્ય આત્માઓને માટે એવો કોઈ નિશ્ચય હોતો જ નથી.

ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ ત્રીજા ભવથી-

-અને કેવલજ્ઞાન થતાં પરિપૂર્ણ ઐશ્વર્યશાક્તિ :

પોતાના અન્તિમ ભવથી ત્રીજા ભવમાં તો અવશ્યમેવ વરજોધિને પામીને, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓ, શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનાં દુષ્ટીયાંને ઉપાણને, તે પુણ્યકર્મની નિકાચના કરે છે. શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મની નિકાચના પણ માત્ર ભગવાન શ્રી અરિહંતદેવોના આત્માઓ જ કરી શકે છે. એ પુણ્યાત્માઓ પણ શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મની નિકાચના પોતાના અન્તિમ ભવથી ત્રીજા ભવની પૂર્વે કર શકતા જ નથી. તેઓ વરજોધિને વહેલા પામે એ ણને, પણ શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મની નિકાચના તો અન્તિમ ભવથી ત્રીજા ભવમાં જ થાય. પુણ્યકર્મના નિકાચિત એવા પણ બીજા પ્રકારોના કરતાં, આ શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મ રૂપ પુણ્યકર્મના પ્રકારમાં એ પણ એક વિશિષ્ટતા છે કે-પુણ્યકર્મના બીજા પ્રકારો જ્યારથી નિકાચિત કરાય છે, ત્યારથી પોતાના પ્રભાવને દર્શાવવાને સમર્થ નીવડી શકતા નથી, પણ તે પ્રકારો પોતાના વિપાકોદયની વેળાએ જ પોતાના સ્વામિને સુખમમૃદિ આદિ પ્રાપ્ત કરાવવાને માટે સમર્થ બને છે; જ્યારે શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મ રૂપ આ પુણ્યકર્મનો

અકાર તો, ત્યારથી એને નિકાચિત કરાય છે, ત્યારથી જ પોતાનો પ્રભાવ દર્શાવવાને સમર્થ નીવડે છે. શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મ નિકાચિત થયા પછીથી, અન્તર્મુદ્ધૂર્ત માત્રમાં જ એ પુણ્યકર્મનો પ્રદેશોદય શરૂ થઈ જાય છે. એટલે એ પુણ્યકર્મને નિકાચિત કરનારા પુણ્યાત્માઓના ઐશ્વર્યનો આરંભ ત્યારથી શરૂ થાય છે. પરંતુ, એ ઐશ્વર્યની પરિપૂર્ણતા તો સર્વજ્ઞદશામાં જ અનુભવાય છે; કારણ કે-એ આત્માઓ અન્તિમ ભવમાં જ્યારે પોતાનાં આરેયં ઘાતી કર્મોને ક્ષીણ કરી નાખીને કેવલજ્ઞાનને ઉપાર્જે છે, ત્યારથી જ એ તીર્થંકર-નામકર્મ રૂપ પુણ્યકર્મનો વિપાકોદય શરૂ થાય છે અને જ્યાં સુધી એ આત્માઓ પોતાનાં બાકીનાં આર અઘાતી કર્મોને ક્ષીણ કરી નાખતા નથી, ત્યાં સુધી એ તીર્થંકર-નામકર્મ રૂપ પુણ્યકર્મનો વિપાકોદય ચાલુ રહે છે. આમ, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓને સંપૂર્ણ જ્ઞાન રૂપ આત્મિક ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થવાની સાથે, અદ્ભુત એવા બાહ્ય ઐશ્વર્યની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે; અને એથી જ, એ તારકોને સર્વજ્ઞ તરીકે સ્તવ્યા પછીથી તરત જ, ટીકાકાર પરમર્ષિએ, એ તારકોના બાહ્ય ઐશ્વર્યને યાદ કરીને, એ તારકોને ‘ઈશ્વર’ તરીકે સ્તવ્યા છે.

અન્તિમથી બીજા ભવમાંય શ્રેષ્ઠતા :

આપણે જોઈ આવ્યા કે-શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મ રૂપ પુણ્યકર્મની ત્યારથી નિકાચના કરાય છે, ત્યારથી એ પુણ્યકર્મનો પ્રદેશોદય શરૂ થઈ જાય છે અને એ પ્રદેશોદય પણ અવસરે અવસરે પોતાની ઝળક બતાવ્યા વિના રહેતો નથી. અન્તિમ-

થી ત્રીજા ભવમાં, બોધિને પામતાં પૂર્વે જે આયુષ્યકર્મનો બંધ પડ્યો ન હોય, તો તો એ તારકોના આત્માઓ ત્યાંથી મરીને દેવલોકમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવેને માટે એ પણ નિયમ કે-એ તારકો અન્તિમથી ત્રીજા ભવે મનુષ્ય-ગતિમાં જ હોય અને અન્તિમથી બીજા ભવે કાં તો દેવગતિમાં હોય અને કાં તો નરકગતિમાં હોય. એ તારકોને અન્તિમથી ત્રીજા ભવમાં દેવ, નરક, તિર્યંચ ગતિઓ ન જ હોય અને અન્તિમથી બીજા ભવમાં મનુષ્ય-તિર્યંચ ગતિઓ ન જ હોય. અન્તિમથી બીજા ભવમાં એ તારકો નિયમા મતિ, શ્રુત અને અવધિજ્ઞાને સહિત હોય તેમ જ વૈરાગ્યમય દશાને ભોગવતા હોય. જે સ્થાને હોય તે સ્થાને એ આત્માઓ, તે સ્થાનના અન્ય આત્માઓથી અલગ તરી આવે જ, કારણ કે-સમ્યગ્દર્શન તથા સમ્યગ્જ્ઞાન સાથે શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનો પ્રદેશોદય પણ છે. બીજાઓને મુઝવે તેવી સામગ્રીમાં એ મુઝાતા ન હોય અને બીજાઓને ત્રાસ પમાડે એવી સામગ્રીમાં એ ત્રાસ પામતા ન હોય.

અન્તિમ ભવનું ઐશ્વર્ય :

એ તારકોના અન્તિમ ભવમાં તો શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનો પ્રદેશોદય અને કેવલજ્ઞાન પછી તેનો વિષાકોદય, અજ્ઞેડ ઐશ્વર્યનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે. એ તારકોનું સ્વપન પણ કલ્યાણ-કારી ગણાય, એ તારકોનો જન્મ પણ કલ્યાણકારી ગણાય, એ તારકોની દીક્ષા પણ કલ્યાણકારી ગણાય, એ તારકોનું કેવલજ્ઞાનનું પ્રગટીકરણ પણ કલ્યાણકારી ગણાય અને એ તારકોનું નિર્વાણ પણ કલ્યાણકારી ગણાય. સદાકાળ દુઃખોનો જ અનુભવ

કરતા નારક હોવોને પણ, એ કલ્યાણકોના સમયો આનંદ આપનારા નીવડે છે, એટલે અન્ય ગતિના હોવોને માટે તો પૂછવું જ શું ? અન્તિમ ભવમાં, એ તારકોની એક પણ દશા અગર પ્રવૃત્તિ, કોઈના પણ અકલ્યાણને માટે હોતી નથી. એ તારકો એકાન્તે કલ્યાણમય હોવાને જ હોવાના હોય છે. અન્તિમ ભવમા આવે ત્યારથી એ તારકો દેવોથી અને દેવોના સ્વામી ઇન્દ્રોથી મેચાય છે. એ તારકો જન્મે એટલે ઇન્દ્ર જાતે આવીને એ તારકોને મેઝગિરિ ઉપર લઈ જાય; ત્યાં ઇન્દ્રાદિ દેવ-દેવીઓ એ તારકની ભક્તિ કરે; અને પછી ઇન્દ્ર જાતે એ તારકને પાછા મૂકી જાય. ભગવાન ત્રણ નિર્ભળ કોટિનાં જ્ઞાને સહિત હોય છે, એટલે એ તારક, ઇન્દ્રાદિકો જે સેવા કરે છે તેને જાણે, પણ જગત ઉત્તેજને પામે નહિ મનમાં અંશે પણ ખુમારી આવે નહિ. અન્તિમ ભવમાં જ્ઞાનપ્રધાન હોવાને હોવાનારા એ તારકો એક પણ અનુચિત પ્રવૃત્તિ આદરતા જ નથી. અહીં એ તારકોના બાહ્ય ઐશ્વર્ય પૂરતી જ વાત છે, એટલે આપણે વધુ વિગતોમાં ઉતરતા નથી; બાકી તો, એ તારકોનું અન્તિમ ભવનું ચમસ્ત હોવાન અતિ મુંઢર હોય છે.

ભગવાનના ચોત્રીસ અતિશયો :

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનું ઐશ્વર્ય તો જુઓ ! જન્મે ત્યારથી જ એ તારકો ચાર અતિશયોથી સમ્પન્ન હોયે.

(૧) એ તારકોનો પુણ્યદેહ અદ્ભુત એવા રૂપ અને ગંધવાળો હોય. આરોગ્યયુક્ત હોય અને પરસેવાથી મલિન થનારો ન હોય.

(૨) એ તારકોનો શ્વાસોચ્છવાસ પણ કમળની સુગંધ જેવા સુગંધયુક્ત હોય.

(૩) એ તારકના દેહમાં રહેલ લોહી અને માંસ પણ ગાયના દૂધ જેવાં સદૈદ તેમજ દુર્ગન્ધથી રહિત હોય.

(૪) એ તારકોનો આહાર-નિહારનો વિધિ પણ ચર્મ-અક્ષુથી અદૃશ્ય હોય.

પછી એ તારકો કેવલજ્ઞાનને પામે, એટલે આ ચાર અતિશયોમાં કર્મક્ષયના યોગે ઉત્પન્ન થનારા અગિયાર અને દેવકૃત ઓગણીસ-એમ ત્રીસ અતિશયોનો ઉમેરો થતાં, એ તારકો ચોત્રીસ અતિશયોથી યુક્ત બને.

(૫) સમવસરણ ચોજનપ્રમાણ ભૂમિમાં હોય; પણ તેમાં કોટાકોટિ મનુષ્યો, દેવો અને તિર્યંચોનો મુખે સમાવેશ થઈ શકે.

(૬) એ તારકો દેશના દે અર્ધભાગથી ભાપામાં, પણ એ તારકોની વાણી મનુષ્યોને માટે, દેવોને માટે અને તિર્યંચોને માટે પોતપોતાની ભાપામાં પરિણામ પામે.

(૭) એ તારકના શિરની પાછળ સૂર્યમંડલની શોભાને પણ વિડમ્બના પમાડે એવું તેજોમય ભામણ્ડલ હોય.

(૮) એ તારકો જે સ્થળે વિરાજતા હોય, તે સ્થળથી ચારેય દિશામાં પચીસ પચીસ ચોજન સુધીના તેમજ ઉપર તથા નીચે સાડા બાર સાડા બાર ચોજન સુધીના પ્રદેશમાં રોગ ઉત્પન્ન થવા પામે નહિ.

(૯) એ તારકો હોય ત્યાં પરસ્પર વૈરભાવ થવા પામે નહિ.

(૧૦) ધાન્યને ઉપદ્રવ કરનાર કીડાઓની ઉપદ્રવકારી ઉત્પત્તિ ન હોય.

(૧૧) રોગચાળો ફાટી નીકળે અને ટપોટપ લોકો મરવા માટે, એવું બને નહિ.

(૧૨) અતિવૃષ્ટિ ન થાય.

(૧૩) અનાવૃષ્ટિ પણ ન થાય

(૧૪) દુકાળ પડે નહિ.

(૧૫) અને રાષ્ટ્રોમાં એક-ખીન્ન રાષ્ટ્રથી એક-ખીન્ન રાષ્ટ્રને ભય ઉપજે નહિ.

આ અગિયાર અતિશયો ઘાતી કર્મોના ક્ષય થેગે ઉત્પન્ન થાય છે હવે દેવકૃત ઝોગણીસ અતિશયો-

(૧૬) આકાશમા ધર્મપ્રકાશક ચક્ર રહે

(૧૭) આકાશમા બે બાબુ ચામરો વીંતયા કરે

(૧૮) આકાશમા મ્હટિકમય સિંહાસન માથે હોય

(૧૯) આકાશમા છત્રના સ્થાને ત્રણ છત્રો હોય

(૨૦) આકાશમા રત્નમય ધ્વજ હોય.

(૨૧) પગલું જમીન ઉપર પડે નહિ, પણ આગળ મુવર્ણ-કમળ રચાતા જાય અને તેના ઉપર જ પગ પડે.

(૨૨) સમવસરણ રત્નના, મુવર્ણના અને ચાતીના-એમ ત્રણ પ્રકારના ત્રણ કિંલાઓથી સુશોભિત હોય

(૨૩) સમવસરણમાં ભગવાન દેશના દેવાને માટે પૂર્વ-દિશા સન્મુખ બેગે, પરંતુ ચારેય દિશાએ ભગવાન નાક્ષાત્ર સામે બેઠા હોય એવું જોનારને લાગે, એવી ગ્યના થાય.

(૨૪) અગ્રોક વૃક્ષની છાયા હોય.

(૨૫) ભગવાન વિહરતા હોય, ત્યાં કાંટાઓ અધોમુખ બની જાય.

ભગવાનની વાણીના પ્રભાવને દર્શાવનારું એક ઉદાહરણ :

આ સંબંધમાં એક કથા બાણવા જેવી છે. એક શેડને ત્યાં ઘરડી ઉંમરની એક બાઈ દાસી તરીકે કામ કરતી હતી. એનું કામ એ હતું કે-એણે જંગલમાં જઈને લાકડાંનો ભારો લઈ આવવો. અને એ બાઈ લાકડાંનો ભારો લઈ આવે, તો જ શેડાણી એને ખાવાનું આપે.

પાપનો ઉદય હોય, તો આવી દશા પણ થાય. વૃદ્ધાવસ્થા છે, મજૂરી મહા મુશ્કેલીએ થઈ શકે એવું શરીર થઈ ગયું છે, પણ પાપનો ઉદય એવો છે કે-ત્યાં મુખી જંગલમાં જઈને લાકડાંનો ભારો લઈ આવે નહિ, ત્યાં મુખી પેટ ભરવાને લુપ્તખો-મુકો રોટલો પણ મળે નહિ. એવી દશામાં મન જો અનુભવે તો કેવીક વેદના અનુભવે ? અરેખર, કઢવના કરી લેવા જેવી આ વસ્તુ છે. એવો પાપનો ઉદય કોઈનેય પ્રાપ્ત ન થાઓ, પરંતુ ધારો કે-એવા જ પ્રકારનો પાપનો ઉદય ભોગવવાનો વખત આવી લાગે, તો શું થાય ? બહારની વેદના સાથે મનની વેદના ભળે છે, ત્યારે એ વેદના બહુ જ કારમી ધની બાય છે. અને સહનશક્તિ હોય નહિ તેમ જ વિવેકશક્તિ ન હોય, તો બહારની વેદના સાથે મનની વેદનાને ભળતાં વાર લાગતી નથી. પુણ્યના ઉદયવાળા કાળમાં લાલ સાહેબ થઈને ફરનારા, પાપ કરતાં પાણું વાળીને નહિ જોનારા, પોતાને મળેલી તથા મળતી ઋદ્ધિને પુણ્યનું ફળ નહિ માનતાં, એને પોતાની જ હોશિયારી-આવડત વગેરેનું ફળ માનીને, અસિમાનમાં રાચનારા તથા પુણ્યની અવગણના કરનારા અને દીન-દુઃખી જનો, જીવો તરફ અનુકંપાશીલ

(૨૬) વૃદ્ધો નમે.

(૨૭) દૂર દૂર સંભળાય તેવા દુન્દુભિનો નાદ થતો હોય.

(૨૮) વાયુ અનુકંઠપણે વહેતો હોય.

(૨૯) પક્ષિઓ પ્રદક્ષિણા દે.

(૩૦) સુગંધવાળા જળની વૃદ્ધિ થતી હોય.

(૩૧) પાંચેય વર્ણોનાં પુષ્પોની જનુપ્રમાણ વૃદ્ધિ થતી હોય.

(૩૨) તેઓના વાળ અને નખ વધવા પામે નહિ.

(૩૩) જઘન્યથી પણ કોડ દેવતાઓ, એક નિકાયના નહિ પણ આદેય નિકાયના, ભવનપતિ-વ્યન્તર-જ્યોતિષ્ક-વૈમાનિકના મર્જાને ઓછામાં ઓછા કોડ દેવતાઓ તો, એ તારકોની સમીપે રહે જ.

(૩૪) ઋતુઓનું પ્રવર્તન પણ અનુકંઠ જ હોય. પાંત્રીશ ગુણમયી વાણી:

આ ચોત્રીસ અતિશયો ઉપરાન્ત ભગવાનની વાણી પાંત્રીસ ગુણોએ યુક્ત હોય છે. માંભળનારને એમ લાગે કે- માલકોશ રાગમાં કોઈ દીવ્ય ગાન આવી રહ્યું છે. કયાંય કશી રખલના ન હોય અને મધુરતા પાર વિનાની હોય. છુધા, તૃપા, ટાઢ, તાપ, સંતાપ આદિ સર્વને ભૂલાવી દે અને માંભળનારને તન્મય બનાવી દે, એવી એ વાણી હોય. સાંભળનારને પ્રાયઃ સંશય પેદા થાય નહિ અને સંશય પેદા થાય તો, પેદા થતાંની સાથે જ એ મંશય છેદાઈ જાય, એવો એ વાણીનો અતિશય હોય છે. એ તારકોની માત્ર વાણી પણ કોને પડતાં, દુઃખીજનો દુઃખને વિગરી લાય, એવો એ વાણીનો પ્રભાવ હોય છે.

ભગવાનની વાણીના પ્રભાવને દર્શાવનારું એક ઉદાહરણ :

આ સંબંધમાં એક કથા બાંધવા જેવી છે. એક શેઠને ત્યાં ઘરડી ઉંમરની એક બાઈ દાસી તરીકે કામ કરતી હતી. એનું કામ એ હતું કે—એણે જંગલમાં જઈને લાકડાંનો ભારો લઈ આવવો. અને એ બાઈ લાકડાંનો ભારો લઈ આવે, તો જ શેઠાણી એને ખાવાનું આપે.

પાપનો ઉદય હોય, તો આવી દશા પણ થાય. વૃદ્ધાવસ્થા છે, મજૂરી મહા મુશ્કેલીએ થઈ શકે એવું શરીર થઈ ગયું છે, પણ પાપનો ઉદય એવો છે કે—ત્યાં મુઘી જંગલમાં જઈને લાકડાંનો ભારો લઈ આવે નહિ, ત્યાં મુઘી પેટ ભરવાને લુપ્તખો—મુઠ્ઠો રોટલો પણ મળે નહિ. એવી દશામાં મન જો અનુભવે તો કેવીક વેદના અનુભવે ? ખરેખર, કલ્પના કરી લેવા જેવી આ વસ્તુ છે. એવો પાપનો ઉદય કોઈનેય પ્રાપ્ત ન થાઓ, પરંતુ ધારો કે—એવા જ પ્રકારનો પાપનો ઉદય ભોગવવાનો વખત આવી લાગે, તો શું થાય ? બહારની વેદના સાથે મનની વેદના ભળે છે, ત્યારે એ વેદના બહુ જ દારમી બની જાય છે. અને સહનશક્તિ હોય નહિ તેમ જ વિવેકશક્તિ ન હોય, તો બહારની વેદના સાથે મનની વેદનાને ભળતાં વાર લાગતી નથી. પુણ્યના ઉદયવાળા કાળમાં લાલ સાહેબ થઈને ફરનારા, પાપ કરતાં પાછું વાળીને નહિ જોનારા, પોતાને મળેલી તથા મળતી ઋદ્ધિને પુણ્યનું ફળ નહિ માનતાં, એને પોતાની જ હોશિયારી—આવડત વગેરેનું ફળ માનીને, અભિમાનમાં રાચનાગ તથા પુણ્યની અવગણના કરનારા અને દીન-દુઃખી જનો, એવો તરફ અનુકરણશીલ

જનવાને જાહેલે, તેમના તરફ તુચ્છકાન્ત તથા તિરસ્કાર જતાવવામાં જ મોટાઈ માનનારા આત્માઓ, પોતાના ભાવીને ભયંકર જનાવી ગયા છે એવા આત્માઓને ત્યારે પાપનો ઉદય ભોજવવાનો વખત આવશે, ત્યારે તેમની કઈ ગતિ થશે ? યાદ રાખો, તમને જે કાંઈ મારું મળ્યું છે, તે પુણ્યના ઉદયથી મળ્યું છે. લાભાન્તરાય હોય તો લાભ થાય નહિ. દે એ જ મેળવે. જો દિલ ઉદાર રાખશો, ઉદારતાથી આત્માને કેળવશો, તો સુખ પણ તમારા તરફ ઉદારતાથી જોવાશે. આપવામાં જેટલો સંકેત રાખશો, તેટલો મળનારા સુખમાં પણ સંકેત થવાનો. દાન કરવું, દાન કરાવવું અને દાતાની અનુમોદના કરવી તેમજ કોઈનાય લાભમાં કદી પણ આડે આવવું નહિ. ધનની મમતા એવી છે કે-હજી અટકાઈ કરી લો, પણ આઠ સો રૂપિયા ધર્મથી કાઢવાના હોય, મતલબ કે શક્તિ મુજબનો ધનવ્યય સન્માર્ગે કરવાનો હોય, તો પ્રાયઃ તરત મોટું ફરી જાય છે. સાર એ છે કે-ધન જેટલું વહાવું છે, તેટલો ધર્મ વહાલો નથી. પણ પરિણામનો વિચાર કરવાની જરૂર છે. જે ડોસીની આપણે વાત કરીએ છીએ, તે ડોસી હુ ખી શાથી ? એની કેટલી દયાપાત્ર દશા ? અને તેનું કારણ શું ? પૂર્વે તીથેલું નહિ અને કોઈને અન્તરાય કરેલો માટે ને ?

હવે એક દિવસ એવું જાન્યું કે-એ ડોસી જંગલમાં લાકડાં લેવા તો ગઈ; પણ પૂરાં લાકડાં મળ્યાં નહિ અને વખત ઘણો વહી ગયો, એટલે ભૂખ-તરસ લાગી. આથી તે ડોસી જેટલાં લાકડાં મળ્યાં તેટલાં લઈને નગરમાં શેકને ઘેર આવી. રોજ કરતાં લાકડાં ઓછાં હતાં, એટલે શેકાણી

તેને કહે છે કે-‘આજે તને ખાવાનું નહિ મળે. ખાવાનું જોઈતું હોય તો બાકીનાં લાકડાં લઈ આવ!’ ડાસીએ શેઠાણીને વિનવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ શેઠાણી એકની બે થઈ નહિ. શેઠાણીએ ડાસીની વૃદ્ધાવસ્થા, થાક અને તકડાનો વિચાર જ કર્યો નહિ. ‘ડાસીની પીડા ડાસી જાણે; મારે શું?’ એવું શેઠાણીના મનમાં હશે ને?

વિચારો કે-શેઠાણીની કૃપણતા કેવી કારગી છે અને ડાસીના કર્મની કઠણાઈ પણ કેવી કારમી છે? પણ એ બેમાંની એક કારમા પરિણામને આપનારા કર્મને પેદા કરી રહી છે અને બીજાનું તેવું કર્મ ખપી રહ્યું છે! શ્રીમંત ઘરની સ્ત્રી આ ભવમાં થઈ આવી કૃપણ થાય, તો તે બીજા ભવમાં દારિદ્ર્યવાળા કુળમાં પેદા થવાનું નક્કી કરે છે. મળ્યું હોય તો ઉદારતા રતાને કેળવીને મળેલાને સાર્થક કરો! હાથે તે સાથે! ઉદારતા શુણ્ણ વિના દાનધર્મ આવે નહિ. શેઠાણી જે જરાક દયાળુ બની હોત, તો છેવટ એટલું તો કરત કે-પહેલાં ખાવાનું આપત અને પછી ઠંડા પહોંરે લાકડાં લેવા મોકલત! અસલ વાત તો એ છે કે-આવાં વૃદ્ધ સ્ત્રી-પુરુષોને મદદ રૂપ બનીને શ્રીમન્તોએ આશીર્વાદ મેળવવા જોઈએ. તેમની પાસેથી કામ લેવામાં દયાનો ઘાત ન થાય, તે જોવું જોઈએ.

પેલી શેઠાણીએ તો ભૂખી, તરસી અને થાકેલી-પાકેલી ડાસીને ફરી પાછી જંગલ તરફ ધકેલી. ડાસી પાસે પણ પેટને ભરવાનો બીજો કોઈ ઉપાય નહોતો, એટલે ડાસી લયડિયાં ખાતી ખાતી પણ પાછી જંગલમાં ગઈ અને ન્યાં-ન્યાંથી તેણીએ બાકીનાં લાકડાં એકઠાં કર્યાં. એ લાકડાંને

એકઠાં કરીને, તેનો ભારો બાંધીને ડોસીએ માથે મૂક્યો.

દિવસનો થોથો પહોર શરૂ થવા આવ્યો હતો. તે વખતે જંગલમાંથી ડોસીએ નગર તરફ ચાલવા માંડ્યું. ડોસી થોડુંક ચાલી, ત્યાં તેના ભારામાંથી એક લાકડું નીચે પડી ગયું. માથા ઉપરના ભારને પકડી રાખીને, ડોસી પેલા પડી ગયેલા લાકડાને લેવાને માટે નીચી વળી.

બરાબર તે જ વખતે, ભગવાનની દેશનાનો ધ્વનિ તેના કાનમાં પડ્યો. ભગવાનની દેશનાનો એ ધ્વનિ એટલો બધો મધુર, કર્ણપ્રિય હતો કે-ડોસી નીચે પડેલા લાકડાને લેવાનું ભૂલી ગઈ. પોતાની ભૂખ-તરસની પીડાને વિસરી ગઈ. યાકતું તોણીને ભાન રહ્યું નહિ અને સમયનો પણ તેને ખ્યાલ રહ્યો નહિ. માથે ભારો અને પાંકી વળેલી-એવી અવસ્થામાં ને એવી અવસ્થામાં જ એ ડોસીએ ભગવાનની દેશનાનું શ્રવણ કર્યાં કર્યું. સમવસરણની બહાર પણ ભગવાનની વાણીનો આ પ્રભાવ ! કેટલી બધી મધુરતા હશે, ત્યારે આવું બન્યું હશે ?

પુણ્યસામગ્રી કર્મનિર્જરામાં સહાયક બની શકે :

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે-વાણીના આ પાંત્રીસ ગુણો અને જન્મથી ચાર તથા કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેથી કુલ ચોત્રીસ અતિશયો, એ મર્વ અસાધારણ કોટિનું જૈશ્વર્ય છે. આવું અદ્ભુત જૈશ્વર્ય માત્ર શ્રી અરિહંત પરમાત્માઓને જ પ્રાપ્ત થાય છે. તીર્થની સ્થાપનામાં અને ધર્મદેશનામાં પણ શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મનો પ્રભાવ છે. અધ્યાત્મના નામે ધર્મક્રિયાઓનો નિપેધ કરનારાઓએ અને ધર્મક્રિયાઓના નિપેધને માટે

‘પુણ્યબંધ એ પણ કર્મબંધ છે અને આપણે તો કર્મનિર્જ-
રાનો જ પ્રયત્ન કરવાનો છે’ એવું કહેનારાઓએ, પુણ્યના
પ્રભાવની આ વાત વિચારવા જેવી છે. પુણ્ય એ પણ એક
પ્રકારનું કર્મ જ છે અને મુજિને પામવાને માટે સર્વ કર્મોથી
સર્વથા રહિત બનવું જરૂરી છે, પરંતુ પુણ્યકર્મ એવા પ્રકા-
રનું પણ હોય છે કે-એના ઉદય થોડે પ્રાપ્ત થતી સામગ્રી
કર્મનિર્જરાની માધનામ. મહાયક નીવડે છે. મહા પુણ્યોદય
વિના મનુષ્યભવ મળતો નથી અને મનુષ્યભવ સિવાયના કોઈ
પણ ભવમાંથી મોક્ષને પામી શકાતું નથી. ધર્મક્રિયાઓને
નિપેધ કરવાને માટે, પુણ્યનો દ્વેષ કરનારાઓને ફરીથી મનુ-
ષ્યભવ મળશે શી રીતિએ ? અહીંથી મરીને તેઓ સીધા તો
મોક્ષે જઈ શકે તેમ નથી; અને અહીં ધર્મક્રિયાઓને તણ
દીધી. ધર્મક્રિયાઓને તણ દીધી એટલું જ નહિ, પણ અને-
કાને ધર્મક્રિયાઓનો ત્યાગ કરાવ્યો. પાપક્રિયાઓને તણ
નહિ અને પુણ્યનો દ્વેષ કર્યા કર્યો. એ દગામા કેવા પ્રકારનો
કર્મબંધ થાય અને એથી એવા આત્માઓ અહીંથી મરીને
કેવી ગતિને પામે, એ તો વગર કહે પણ અમભાઈ બધ
તેવું છે. એવા આત્માઓને દુર્ગતિઓમાં ધર્મઋણની સામગ્રી
પણ ક્યાંથી મળવાની ? ચારાશીના ચકાવામાં ચટ્ટી જવાથી
પોતાની કેવી હાલત થશે, તેના તેઓએ વિચાર કરવા જેવો છે.

ધર્મપ્રાપ્તિ આદિમાં પુણ્ય સહાયક બને છે :

પ્રશ્ન૦ તો પુણ્યના દેનુથી ધર્મ કરવાનો ?

સાધુઓને પુણ્યનું અર્થિપણું ગળવાનો નિપેધ કરવામાં

આવ્યો છે. સાધુઓનું ક્ષેય માત્ર કર્મનિર્જરાને જ સાધવાનું હોય ! પણ સાધુઓ પુણ્યના દ્રેષી ન હોય. પુણ્યનો નિષેધ કરનારા ન હોય. ‘અમને પુણ્યનો બંધ થાઓ જ નહિ’ એવી વૃત્તિવાળા પણ ન હોય. આમ છતાં પણ, સાધુઓ સમજતા જ હોય છે કે—કર્મનિર્જરાની સાધક ક્રિયાઓ શુભ પુણ્યની સાધક પણ બને છે. ગૃહસ્થો તો પુણ્યધર્મના અર્થી પણ હોઈ શકે. આ બધું છતાં, શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મની નિકાચના માટે પ્રયત્નશીલ બનવાનો તો સૌને અધિકાર છે. એ પુણ્યકર્મ હોવા છતાં પણ, એ સ્વ-પરનું એકાન્તે ઉપકારક જ બને છે. ધર્મના ઉપદેશમાં, ધર્મના પ્રચારમાં પણ પુણ્યકર્મ સહાયક નીવડે છે. મનુષ્યલવ, આર્યદેશ, આર્યકુળ, પચિન્દ્રિયપદ્ધતા, આરોગ્ય અને ધર્મશ્રવણની સામગ્રી વગેરે પુણ્યથી મળે છે અને એ બધું જ વિવેકી આત્માઓને, લઘુકર્મી આત્માઓને ધર્મપ્રાપ્તિ, ધર્મસાધના તથા ધર્મપ્રચારમાં સહાયક બને છે. પુણ્યના યોગે માણસનું વચન ઉપાદેયતાને પામી શકે છે. અન્યોને એના વચનને પ્રીતિથી સાંભળવાનું મન થાય છે. વચન સુંદરમાં સુંદર કહે એવી આત્માની ઉત્તમતા પ્રાપ્ત થઈ હોય, તો પણ જો તેવા પ્રકારના પુણ્યનો યોગ ન હોય અને પાપનો ઉદય હોય, તો લોક એના સારા પણ વચનને સાંભળે નહિ. એનું વચન સાફ હોય તે છતાંય, એના પોતાના પાપોદયને કારણે, અન્યને એ કણપ્રિય બનવાને બદલે કણકદુ બને. પુણ્યનો દ્રેષ કરનારાઓ જો વિચાર કરે તો તેઓને સમજાય કે—તેઓ ઉન્માદનો પ્રચાર પણ પોતાના પૂર્વે ઉપાજેલા પુણ્યના બળે જ કરી શકે છે. જો પુણ્યોદય ન

હોત, તો એવાને કોઈ સાંભળત જ નહિ અને એવાને જે થોડું-ઘણું માન-પાન મળે છે, તે પણ મળત નહિ.

મૂર્ખ પણ ગૌરીશંકર પુણ્યોદયથી-

-રાજમાન્ય અને ગામઘણી બન્યો :

પુણ્યોદયના યોગે, મૂર્ખ એવો પણ માણસ, વિદ્વાન તરીકે જનતામાં પંકાવા પામે છે અને તદ્દન મૂર્ખાઈભર્યા કૃત્યો કરવા છતાં પણ લોકાદરને પાત્ર બને છે. પેલી ગૌરી-શંકરની ગોળીની વાત જાણો છો ? એની ગોળી પુણ્યાઈથી ભરેલી હતી, તો એની નેપાળાની ગોળી પણ, એને માન-પાન તથા ઋદ્ધિ અપાવનારી નીવડી.

ગૌરીશંકર નામે એક મૂર્ખ પ્રાણી હતો. ગરીબ હતો અને ધંધા વજરનો હતો. એણે વૈધનો ધંધો કબ્બાનો વિચાર કર્યો. એણે વાંચ્યું હતું કે-સર્વ રોગનું મૂળ પેટનો મલ છે. પેટમાં મલ વધી જાય તો રોગ થાય. પેટ સાફ તો બધું સાફ અને પેટ બગડેલું તો બધું બગડેલું. આથી તેણે નેપાળાની ગોળીઓ બનાવી.

નેપાળાની ગોળી શું કરે, એ તો જાણો છો ને ? પેટનો મલ તો કાઢી નાખે, પણ જરા વધુ પ્રમાણમાં લેવાઈ જાય તો પેટનાં આંતરડાંને પણ કાઢી નાખે. એ ગોળી લેને-તેને અપાય નહિ. નળજાં આંતરડાં હોય તો એ ગોળી માણસને કદાચ પરલોકનું પ્રયાણ પણ કગવી દે છે.

આવી ગોળી પેલા ગૌરીશંકરે બનાવી અને ધંધો શરુ કરવાને માટે પોતાને ત્યાં જે આવે તેને, એ ગોળી આપવા

આવ્યો છે. સાધુઓનું ધ્યેય માત્ર કર્મનિર્જ્જ્ઞાને જ સાધવાનું હોય ! પણ સાધુઓ પુણ્યના દેવી ન હોય. પુણ્યનો નિષેધ કરનારા ન હોય. ‘અમને પુણ્યનો બંધ થાઓ જ નહિ’ એવી વૃત્તિવાળા પણ ન હોય. આમ છતાં પણ, સાધુઓ સમજતા જ હોય છે કે-કર્મનિર્જ્જ્ઞાની સાધક ક્રિયાઓ શુભ પુણ્યની આધક પણ બને છે. ગૃહસ્થો તો પુણ્યધર્મના અર્થી પણ હોઈ શકે. આ બધું છતાં, શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મની નિષ્કાચના માટે પ્રયત્નશીલ બનવાનો તો સૌને અધિકાર છે. એ પુણ્યકર્મ હોવા છતાં પણ, એ સ્વ-પરનું એકાન્તે ઉપકારક જ બને છે. ધર્મના ઉપદેશમાં, ધર્મના પ્રચારમાં પણ પુણ્યકર્મ સહાયક નીવડે છે. મનુષ્યભવ, આર્યદેશ, આર્યકુળ, પચેન્દ્રિયપટ્ટતા, આરોગ્ય અને ધર્મદ્રવણની સામગ્રી વગેરે પુણ્યથી મળે છે અને એ બધું જ વિવેકી આત્માઓને, લઘુકર્મી આત્માઓને ધર્મપ્રાપ્તિ, ધર્મસાધના તથા ધર્મપ્રચારમાં સહાયક બને છે. પુણ્યના યોગે માણસનું વચન ઉપાદેયતાને પામી શકે છે. અન્યોને એના વચનને પ્રીતિથી સાંભળવાનું મન થાય છે. વચન સુંદરમાં સુંદર કહે એવી આત્માની ઉત્તમતા પ્રાપ્ત થઈ હોય, તો પણ જો તેવા પ્રકારના પુણ્યનો યોગ ન હોય અને પાપનો ઉદય હોય, તો લોક એના સારા પણ વચનને માંભળે નહિ. એનું વચન સાફ હોય તે છતાંય, એના ચોતાના પાપોદયને કારણે, અન્યને એ કણુપ્રિય બનવાને બદલે કણુકટુ બને. પુણ્યનો દ્રેષ કરનારાઓ જો વિચાર કરે તો તેઓને સમજાય કે-તેઓ ઉન્માગનો પ્રચાર પણ ચોતાના પૂર્વે ઉપાર્જેલા પુણ્યના બળે જ કરી શકે છે. જો પુણ્યોદય ન

હોત, તો એવાને કોઈ સાંભળત જ નહિ અને એવાને જે થોડું-ઘણું માન-પાન મળે છે, તે પણ મળત નહિ.

મૂર્ખ પણ ગૌરીશંકર પુણ્યોદયથી-

-રાજમાન્ય અને ગામઘણી બન્યા :

પુણ્યોદયના યોગે, મૂર્ખ એવો પણ માણસ, વિદ્વાન તરીકે જનતામાં પંકાવા પામે છે અને તદ્દન મૂર્ખાઈભર્યા કૃત્યો કરવા છતાં પણ લોકાદરને પાત્ર બને છે. પેલી ગૌરી-શંકરની ગોળીની વાત જાણો છો ? એની ઝોળી પુણ્યાધથી ભરેલી હતી, તો એની નેપાળાની ગોળી પણ, એને માન-પાન તથા સદ્ધિ અપાવનારી નીવડી.

ગૌરીશંકર નામે એક મૂર્ખ પ્રાદ્દાણ હતો. ગરીબ હતો અને ધંધા વગરનો હતો. એણે વૈદ્યનો ધંધો કરવાનો વિચાર કર્યો. એણે વાંચું હતું કે-સર્વ રોગનું મૂળ પેટનો મલ છે. પેટમાં મલ વધી જાય તો રોગ થાય. પેટ માફ તો બધું માફ અને પેટ બગડેલું તો બધું બગડેલું. આથી તેણે નેપાળાની ગોળીઓ ખનાવી.

નેપાળાની ગોળી શું કરે, એ તો જાણો છો ને ? પેટનો મલ તો કાઢી નાખે, પણ જરા વધુ પ્રમાણમાં લેવાઈ જાય તો પેટનાં આંતરડાંને પણ કાઢી નાખે. એ ગોળી જેને-તેને અપાય નહિ. નળજાં આંતરડાં હોય તો એ ગોળી માણસને કદાચ પરલોકનું પ્રયાણ પણ કરાવી દે છે.

આવી ગોળી પેલા ગૌરીશંકરે ખનાવી અને ધંધો શરૂ કરવાને માટે પોતાને ત્યાં જે આવે તેને, એ ગોળી આપવા

માંડી. લોકો પણ સારા નસીબવાળા છે અને ગૌરીશંકરનું ભાગ્ય પણ ભાગ્યું છે. એટલે ગૌરીશંકર પાસેથી જે કોઈ એ ગોળી લઈ લય છે અને ખાય છે, તેનું દર્દ મટી જાય છે. આની પાસે તો એક જ પ્રકારની ગોળીઓ છે અને લોક આવીને ગમે તે દર્દ કહે, પણ આ તો એ જ ગોળી સૌને આપે છે.

ભાગ્ય ભગૃત હોય, પુણ્ય પાંસડું હોય, ત્યારે ઊંધા નાખેલા પાસા પણ સીધા પડે. ધીરે ધીરે ગૌરીશંકરને ત્યાં દર્દીઓની ભીડ જામવા લાગી, કેમ કે-રાગીના રાગ એની ગોળીથી નાબૂદ થવા લાગ્યા. એ કાંઈ કિંમત લેતો નહિ, પણ જેનું દર્દ મટતું તે એને કાંઈ ને કાંઈ આપી ગયા વિના રહેતું નહિ. 'આમ તેની પ્રતિષ્ઠા પણ વધવા લાગી અને તેના ઘરમાં ધન્ય-ધાન્યાદિ પણ વધવા લાગ્યું. ધીરે ધીરે લોક એમ પણ માનવા લાગ્યું કે-‘આ બધો ચમત્કાર ગૌરીશંકરની ગોળીનો નથી, પણ ગૌરીશંકરનો છે; કેમ કે-ગોળી બધાને સરખી આપે છે, છતાં જેનો જે રાગ હોય તે નાબૂદ થાય છે ! ગોળીનો ચમત્કાર અમુક દર્દોમાં હોય, બધાં દર્દોમાં ન હોય અને આ તો એક જ ભતિની ગોળીથી સૌને સાજા કરે છે. માટે આ ચમત્કાર ગોળીનો નથી પણ ગૌરીશંકરનો છે.’

ગૌરીશંકર ચમત્કારી માણસ તરીકેની ખ્યાતિને પામ્યો, એટલે એને આંગણે માત્ર રાગી માણસો જ આવે એવું રહ્યું નહિ. કોઈને કાંઈ બી મુશ્કેલી આવે, એટલે એ જટ ગૌરી-શંકરને શોધતો આવે. ગૌરીશંકર એનેય નેપાળાની જ ગોળી આપે. પણ ગૌરીશંકર નસીબદાર એવો કે-એ ગોળી ખાનારની મુશ્કેલી ટળી જાય અને જશ ગૌરીશંકરને મળે.

એક વાર એક કુંભારનું ગધેડું ખોવાયું. તેણે પોતાના ગધેડાની ઘણી શોધ કરી, પણ તેની લાજ મળી નહિ. કુંભાર થાક્યો એટલે આવ્યો ગૌરીશંકરની પાસે ! ગૌરીશંકરને એણે પોતાનું ગધેડું ખોવાયાની વાત કરી, એટલે ગૌરીશંકરે તો ઝટ દધને એને પણ નેપાળાની ગોળી આપી. નેપાળાની ગોળી ખાધી, એટલે પેલા કુંભારને સખત જુલાળ લાગ્યો. એણે લોટા ભરવા માંડ્યા. ઘડીએ ઘડીએ એને ઉકરડે જુવું પડતું. ભાગ્યયોગે બન્યું એવું કે-એનું ગધેડું રખડતું રખડતું અચાનક એ ઉકરડાની પાસે આવી પહોંચ્યું અને કુંભારને પોતાનું ગધેડું મળી ગયું ! આમ પોતાનું ગધેડું મળી જવાથી, કુંભારના હૃદયનો પાર રહ્યો નહિ. જે મળે તેને એ ગૌરીશંકરના ચમત્કારની વાત કરવા લાગ્યો.

પુણ્યનો પ્રભાવ અજળ હોય છે. લોકો વાત-વાતમાં ગૌરીશંકરની પાસે આવતા અને ગૌરીશંકર પણ અકળાયા વિના પુણ્યના ભરોસે સૌને એ જ ગોળીએ દીધે રાખતો. તેના પુણ્યયોગે, આવનારાઓનું પણ તેમની ઇચ્છાનુસાર કામ થતું. એટલે સૌ કેઈ તેને યથાશક્તિ સારું ઈનામ આપતા, સત્કારતા, સન્માનતા ! પુણ્યાર્થ હોય ત્યાં સુધી માણસ સામાન્ય કાર્યથી પણ સારી સિદ્ધિ મેળવે છે, નુકસાનના ઠેકાણે લાભ પામે છે. અને પુણ્યાર્થ પરવારે ત્યારે એનો એ જ માણસ પણ અવિશેષ કાર્યમાંય પાછો પડે છે, નુકસાનને પામે છે, શીટ-કારને પામે છે ! કાર્યમાં મળતી સફળતા એ પાંસરા પુણ્યની નિશાની છે અને કાર્યમાં મળતી નિષ્ફળતા એ પુણ્ય પરવાર્યાની-પલટાતા દિનની નિશાની છે. પૃથ્વીરાજ માનતો હતો

કે-મારુ બાણ બાલી જાય નહિ. પણ એક વાર એનું બાણ બાલી ગયું, એટલે એ ઝટ સમઢ્યો કે-મારો દિન પલટયો. હું એનો એ છું, પણ મારો દિન એનો એ પુણ્યલયો નથી ! પુણ્ય, એ પૂર્વે કરેલાં મારાં કૃત્યોનું પરિણામ છે. સારું પણ કૃત્ય જેવી જેવી વૃત્તિથી અને રીતિથી કર્યું હોય, તેવું પુણ્ય બંધાય. એ પુણ્ય હોય ત્યાં સુધી જાહોજલાલી હોય. આવું સમજનારે, પુણ્ય તપતું હોય ત્યારે તો, સારાં કાર્યો સારી વૃત્તિથી અને સારી રીતિએ, સારા પ્રમાણમાં કરવાં જોઈએ.

હજુ તો ગૌરીશંકરના પુણ્યનો પ્રભાવ જાણવા જેવો છે. ગૌરીશંકરને એના પુણ્યે રાજમાન્ય પણ જનાવ્યો અને ગામઘણી પણ જનાવ્યો. એમાં પણ ઉપાય તો નેપાળાની ગોળી જ; બીજું કંઈ નહિ. ગોળી તો જાણ નિમિત્ત હતું, ત્યારે બધું કાર્ય પુણ્યના પ્રભાવથી થતું હતું.

એક વાર એ નગરના રાજાની એક અણુમાનીતી રાણીને વિચાર આવ્યો કે-‘હુંય મારું હુંજ ગૌરીશંકરને કહું !’ કેમ કે-ગૌરીશંકરના ચમત્કારો વિષે એ રાણીએ પણ ઘણી ઘણી વાતો સાંભળી હતી રાજાની એ અણુમાનીતી રાણીને રાજાની માનીતી જાનવું હતું, એટલે ગૌરીશંકરને તેણીએ પોતાની મનઃકામના મિલ્લ કરી આપવાની વિનંતિ કરી.

ગૌરીશંકર પામે નેપાળાની ગોળી સિવાય કંઈજ હતું નહિ. એટલે એણે તો બંધું ઘાલીને-જે થશે તે ખરું એમ સમજીને, રાજાની એ અણુમાનીતી રાણીને પણ નેપાળાની ગોળી દઈ દીધી. રાણીએ પણ ગૌરીશંકરની ગોળીને શ્રદ્ધા-પૂર્વક ખાધી. પછી તો પૂછવું જ શું ? ગોળીને રાણીનીય શરમ

અડે એવું હતું જ નહિ રાણીને ઝાડા વધૂંથ્યા. ઝાડા વધૂંથ્યા તે એવા વધૂંથ્યા કે-જેનો કાંઈ આંક ન મળે એક તો રાણીની સુકોમળ કાયા અને તેમાં આટલા બધા ઝાડા, એટલે એ તો લોથ થઈને પડી. આંખો તણાવા લાગી. મરી કે મરે છે, એમ બધાને થઈ ગયું.

દાસીઓ ગભરાણી. તેમણે ઝટ રાજાની પાસે જઈ ને ખબર આપી કે-‘દેવી મરવા પડી છે. હમણાં જ ખલાસ થઈ જશે.’ એ રાણી રાજાની માનીતી નહોતી, પણ રાજાને એમ થયું કે-મરતી વેળાએ એને સંભાળી લેવી. જીવતાં ભલે દૂર રાખી, પણ એને મરતાં તો આશ્વાસન જરૂર આપવું. રાણીનું પણ પુણ્ય જાગવાનું હતું અને ગૌરીશંકરનું પણ માન વધવાનું હતું, એટલે રાજાને એ અણુમાનીતી રાણી તરફ પણ લાગણી થઈ આવી રાજા ગયો અણુમાનીતી રાણીના મહેલે રાણી નેપાળાની અસરમાથી મુક્ત થઈ ગઈ હતી, પણ અશક્તિ ઘણી આવી ગઈ હતી રાજાને પોતાની પાસે જોઈ ને, એને એટલો બધો આનંદ થયો કે-બધી અશક્તિને એ ભૂલી ગઈ. એનું દુઃખ વિસરાઈ ગયું. એને જે જોઈતું હતું તે મળી ગયું-એના હૃદયમાં તેણીએ અવનવો ઉત્સાહ અનુભવ્યો. રાજા પણ તેણીને અતિ અશક્ત જોઈને, તેણીની પાસે ને પાસે રહેવા લાગ્યો.

રાણીએ તક મળતા રાજાને પ્રસન્ન કરી લીધો. રાણીએ રાજાને એવો વશ કરી દીધો કે-અત્યાર સુધીની અણુમાનીતી રાણી એ મહામાનીતી થઈ ગઈ. હવે તો રાજાને આ રાણી તરફ પ્રેમ જાગ્યો હતો, એટલે ગૌરીશંકરના ઉપાયથી આ પરિણામ આવ્યું છે-એવું જાણીને, એમ થયું કે-અમારા બે વચ્ચે

કે-મારું બાણ ખાલી બીય નહિ. પણ એક વાર એનું બાણ ખાલી ગયું, એટલે એ ઝટ સમજ્યો કે-મારો દિન પલટયો. હું એનો એ છું, પણ મારો દિન એનો એ પુણ્યભર્યો નથી ! પુણ્ય, એ પૂર્વે કરેલાં સારાં કૃત્યોનું પરિણામ છે. સારું પણ કૃત્ય જેવી જેવી વૃત્તિથી અને રીતિથી કર્યું હોય, તેવું પુણ્ય બંધાય. એ પુણ્ય હોય ત્યાં સુધી જાહેજલાલી હોય. આવું સમજનારે, પુણ્ય તપતું હોય ત્યારે તો, સારાં કાર્યો સારી વૃત્તિથી અને સારી રીતિએ, સારા પ્રમાણમાં કરવાં જોઈએ.

હવે તો ગૌરીશંકરના પુણ્યનો પ્રભાવ જાણવા જેવો છે. ગૌરીશંકરને એના પુણ્યે રાજમાન્ય પણ બનાવ્યો અને ગામધણી પણ બનાવ્યો. એમાં પણ ઉપાય તો નેપાળાની ગોળી જ; બીજું કંઈ નહિ. ગોળી તો બાહ્ય નિમિત્ત હતું, જ્યારે બધું કાર્ય પુણ્યના પ્રભાવથી થતું હતું.

એક વાર એ નગરના રાજાની એક અણુમાનીતી રાણીને વિચાર આવ્યો કે-‘હુંય મારું દુઃખ ગૌરીશંકરને કહું !’ કેમ કે-ગૌરીશંકરના ચમત્કારો વિષે એ રાણીએ પણ ઘણી ઘણી વારો સાંભળી હતી. રાજાની એ અણુમાનીતી રાણીને રાજાની માનીતી બનવું હતું, એટલે ગૌરીશંકરને તેણીએ પોતાની મનઃકામના સિદ્ધ કરી આપવાની વિનંતિ કરી.

ગૌરીશંકર પાસે નેપાળાની ગોળી સિવાય કંઈ જ હતું નહિ. એટલે એણે તો જિંધું ધાલીને-જે થશે તે ખરું એમ સમજીને, રાજાની એ અણુમાનીતી રાણીને પણ નેપાળાની ગોળી દઈ દીધી. રાણીએ પણ ગૌરીશંકરની ગોળીને શ્રદ્ધા-પૂર્વક ખાધી. પછી તો પૂછવું જ શું ? ગોળીને રાણીનીય શરમ

અડે એવું હતું જ નહિ. રાણીને ઝાડા વઢૂટ્યા. ઝાડા વઢૂટ્યા તે એવા વઢૂટ્યા કે-જેનો કાંઈ આંક ન મળે. એક તો રાણીની સુકોમળ કાયા અને તેમાં આટલા બધા ઝાડા, એટલે એ તો લોથ થઈને પડી. આંખો તણાવા લાગી. મરી કે મરે છે, એમ બધાને થઈ ગયું.

દાસીઓ ગલરાણી. તેમણે ઝટ રાજાની પાસે જઈ ને બળર આપી કે-‘દેવી મરવા પડી છે. હમણાં જ બલાસ થઈ જશે.’ એ રાણી રાજાની માનીતી નહોતી, પણ રાજાને એમ થયું કે-મરતી વેળાએ એને સંભાળી લેવી. જીવતાં ભલે દૂર રાખી, પણ એને મરતાં તો આશ્વાસન જરૂર આપવું. રાણીનું પણ પુણ્ય જાગવાનું હતું અને ગૌરીશંકરનું પણ માન વધવાનું હતું, એટલે રાજાને એ અણુમાનીતી રાણી તરફ પણ લાગણી થઈ આવી. રાજા ગયો અણુમાનીતી રાણીના મહેલે. રાણી નેપાળાની અસરમાંથી મુક્ત થઈ ગઈ હતી, પણ અશક્તિ ઘણી આવી ગઈ હતી રાજાને પોતાની પાસે જોઈ ને, એને એટલો બધો આનંદ થયો કે-બધી અશક્તિને એ ભૂલી ગઈ. એનું દુઃખ વિસરાઈ ગયું. એને જે જોઈતું હતું તે મળી ગયું-એના હર્ષમાં તેણીએ અવનવો ઉત્સાહ અનુભવ્યો. રાજા પણ તેણીને અતિ અશક્ત જોઈને, તેણીની પાસે ને પાસે રહેવા લાગ્યો.

રાણીએ તક મળતાં રાજાને પ્રસન્ન કરી લીધો. રાણીએ રાજાને એવો વશ કરી દીધો કે-અત્યાર સુધીની અણુમાનીતી રાણી એ મહામાનીતી થઈ ગઈ હવે તો રાજાને આ રાણી તરફ પ્રેમ જાગ્યો હતો, એટલે ગૌરીશંકરના ઉપાયથી આ પરિણામ આનું છે-એવું જાણીને, એમ થયું કે-અમારા જે વચ્ચે

જે મોટો અંતરાય હતો, તે આ ગૌરીશંકરના ચમત્કારથી ટળી ગયો ! રાજાએ અને રાણીએ, બન્નેએ ગૌરીશંકરને સાદું ધનામ આપ્યું અને ત્યારથી ગૌરીશંકર રાજમાન્ય બની ગયો.

આ પછી કેટલોક સમય વીત્યા બાદ, શત્રુઓની મોટી સેના એ નગર ઉપર ચઢી આવી. રાજાએ નિર્ણય કર્યો હતો કે—‘હરકોઈ મુશ્કેલીના ઉપાય ગૌરીશંકરને પૂછવો અને ગૌરીશંકર જે ઉપાય બતાવે, તે ઉપાયને પૂરેપૂરી શ્રદ્ધાથી આચરવો.’ આથી, રાજાને ત્યારે ખબર મળી કે—શત્રુ રાજાની મોટી સેના નગર ઉપર ચઢી આવી છે અને નગરની નજીકમાં એ સેનાએ પડાવ નાખ્યો છે, ત્યારે રાજાએ ખીન્નું કાંઈ જ નહિ કરતાં, ગૌરીશંકરને બોલાવીને એ હકીકત જણાવી અને ગૌરીશંકરે પણ હવે તો નિર્ભીકપણે રાજાના આગ્રાહ સૈન્યને નેપાળાની ગોળીઓ ખવડાવી દીધી.

પરિણામ શું આવે ? એકે એક સૈનિકે લોટા ભરવા માંડ્યા. નગરની બહાર ત્યાં જુઓ ત્યાં સૈનિકો જ સૈનિકોની હાર જામેલી હોય. એક એક સૈનિક વારંવાર લોટે જવા જાય, એટલે માણસ ૫૦૦ હોય તો પણ લીડ ૫૦૦૦ ની થાય ને ? બન્યું એવું કે—શત્રુરાજાએ આ રાજાની હીલચાલ તપાસવાને માટે જે શુપ્તચરો રાખ્યા હતા, તેમણે જઈને પોતાના રાજાને વાત કરી કે—‘આ રાજાની યુદ્ધ માટેની મોટી તૈયારી છે. આ રાજાએ હજારો સૈનિકોને એકઠા કરી રાખ્યા છે અને આપણું સૈન્ય તો ચપટીમાં ચોળાઈ જાય એટલું નાનું છે !’ આવી ઘાતમીના આધારે શત્રુરાજાએ હુમલો કરવાનો વિચાર માંડી વાળ્યો અને પોતાના સૈન્યને લઈને પોતાના નગર

પાછા ચાલ્યા જવામાં સલામતી માની, તે ચાલ્યો ગયો.

આથી, રાજા ગૌરીશંકરના ચમત્કારથી એવો અંતર્ભૂત ગયો કે-તેને ચાર ગામ બક્ષીસ આપી દીધાં; અને એમ, એક વખતનો તદ્દન દરિદ્રી બ્રાહ્મણ ચાર ગામનો ધણી બની બેઠો. એને સમૃદ્ધિ પણ મળી અને સત્તા પણ મળી.

અહીં વિચારવા જેવી વાત એ જ છે કે-ગૌરીશંકરનું પુણ્ય પાસડું ન હોત, તો શું થાત ? સૈનિકોએ લડવાને માટે જે વખતે સુસજ્જ બનવાનું હતું, તે જ વખતે તે સૈનિકોને ગૌરીશંકરની ગોળીએ લોથપોથ કરી નાખ્યા હતા. કઈકના તો હોશ ઉડી ગયા હતા. શત્રુરાજાએ જો એ સમયે આક્રમણ કર્યું હોત, તો આ રાજાનું નૈન્ય શત્રુનૈન્યનો થોડો પણ સામનો કરવાને શક્તિમાન નહોતું. સૈન્યમાં જે શક્તિ હતી, તે તો ગૌરીશંકરની ગોળીએ છીનવી લીધી હતી, એટલે સામે રાજા જો આક્રમણ કરત, તો તે નહિ જેવી મહેનતમાં, તે નગરને છૂતી લઈને આ રાજાને બંદીવાન બનાવી શકત. પણ રાજાનું અને પ્રજાનું પુણ્ય હતું. તેને ગૌરીશંકરના પુણ્યે ચારી-મહદ આપી ગૌરીશંકરે સૈનિકોને આપેલો નેપાળાનો રથ ખરી રીતિએ શત્રુરાજાને લાગ્યો. પુણ્ય જોરદાર હોય તો આવું પણ બને અને આથી અધિક સારું પણ બને.

પાપાનુબંધી પુણ્ય.

પ્રશ્ન ૦ પુણ્ય બધાય ધર્મથી અને તે ઉન્માર્ગના પ્રચારમાં સદાયક બને, તો તેનું કાન્થ શું ?

ધર્મ એવા પ્રકારે કર્યો હોય માટે ! ધર્મ કરીને પાપ-

જથી વિરાધના કરી હોય, ધર્મ કરતાં પણ આદરભાવ રાખ્યો ન હોય તેમજ ધર્મ કરવામાં આશયની મલિનતા હોય, તો એવાં એવા કારણોથી, ધર્મ દ્વારા બંધાએલું પુણ્ય ન્યારે ઉદયમાં આવે ત્યારે, તે પોતાના સ્વભાવ મુજબ બહોળલાલી વગેરે તો આપે, પણ એ પુણ્યનો સ્વામી ધર્મને ભૂલી જાય. ધર્મ કર્યો એટલે ધર્મે ફળ આપ્યું, પણ અનાદર આદિતું ફળ એ કે-ધર્મ ભૂલાયો અને દુર્બુદ્ધિ સૂઝી. ધર્મ અયોગ્ય પ્રકારે કરેલો હોય, તો એનાથી ઉપાળેલા પુણ્યના ભોગવટા વળતે, એ પુણ્યનો સ્વામી વિષય અને કપાયની આધીનતામાં જકડાઈને ઘેર પાપ પણ ઉપાળે. પાપાનુબંધી પુણ્ય પોતાના ઉદયકાળમાં પોતાના સ્વાર્થને પાપ તરફ પ્રેરનાર બને છે, ન્યારે આશંસાર્થી રહિતપણે અને વિધિના આદરપૂર્વક કરેલા ધર્મથી પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બંધાય છે અને તે પુણ્યનો ઉદયકાળ, તેના સ્વામી આત્માનો વિગગકાળ હોય છે. એ પુણ્ય સામગ્રી ઘણી આપે, સારી આપે અને એનો સ્વામી એ સામગ્રીમાં મુઝાયા વિના, એ સામગ્રીનો સદુપયોગ કરે. કેટલાક ધનવાનો ધનની મૂર્છામાં ધર્મને કરી શકતા નથી, પરોપકારને આશ્રયી શકતા નથી, અરે પોતાના ભોગમાં પણ પોતાના ધનનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. એ સૂચવે છે કે-આશંસા, અનાદર, અવિવેક આદિની માથે જ એમણે ધર્મને સેવેલો ! તમારે પણ વિચાર કરવાનો છે કે-તમારું પુણ્ય કેવા પ્રકારના ધર્મથી બંધાએલું છે ? ધર્મ સામે જંગ માંડનાર જરૂર જતી રહે :

પ્રશ્ન૦ જેવા પ્રકારનું પુણ્ય હોય તેવા પ્રકારના જ વિચારો સહે ને ?

જેને પુણ્યથી મળેલી સામગ્રીનો સદુપયોગ કરવાની વાત
 વેળાએ આવે જ વિચાર આવે, તેનું પુણ્ય કદાચ ભારે પ્રકાર-
 નું પાપાનુબંધી હોય ! નહિતર, કેઈ વખતે આત્મા બળવાન,
 તો કેઈ વખતે કર્મ બળવાન. કર્મ ગમે તેનું બળવાન હોય,
 પણ આપણે તો એ કર્મની સામે જ જંગ ખેલવાને માટે
 ઉદ્બુદ્ધ રહેવાનું ! અશુભ કર્મને હંકારવા જતાં, તે જો જોર-
 દાર હોય તો આપણે હાંફી જઈએ અને હારી જઈએ એમ
 પણ બને; પરંતુ સરવાળે તો આત્માની જ જીત થાય :
 કારણ કે-કર્મની સામે જે જંગ ખેલ્યો, તેનું ભવિષ્યમાં સારું
 પરિણામ આવ્યા વિના રહે જ નહિ. તમે કર્મની જડને જ
 ઉખેડવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનો અને કર્મ તમારી સામે કાંઈ
 ન કરે, એ કેમ બને ? કર્મ પણ પોતાનું જોર તો અજમાવે જ.
 પણ તમે મધ્યા રહો તો ચરવાળે તમે જ કાવો, કારણ કે-
 કર્મ નાશવન્ત છે અને તમે શાશ્વત છો; કર્મ અનિત્ય છે
 અને તમે નિત્ય છો ! વાત એટલી જ કે-ગમે તેટલા પછડા-
 ઈએ, પાછા પડીએ, હારીએ, પણ પ્રયત્ન ચાલુ રાખવો ! એમ
 થાય તો પેલા કરોળિયાની જેમ તમે પણ, તમારી મુક્તિની
 ભાવનાને સફળ કરી શકો ! કરોળિયો કેટલીય વાર નિષ્ફળ
 નીવડ્યો, પડ્યો, પણ એણે એની ધારણાને પાર પાડવાનો
 પ્રયત્ન જારી રાખ્યો, તો એ એની જીત બાંધી શક્યો. બાકી
 એ વાત પણ ચોક્કસ છે કે-જો ભારે પ્રકારનું, ૬૬, પાપાનુ-
 બંધી પુણ્ય હોય, તો એને લાખ ઉપદેશ મળે તો પણ, એની
 વિપયગૃહ્ણિ અને કપાયાધીનતા ઓછી થાય જ નહિ. બધાનું
 પાપાનુબંધી પુણ્ય એવું હોતું નથી. પ્રયત્નથી તેમાં ફેરફાર

ઉપજાવી શકાય તેવું પણ હોય છે. આપણે નથી જાણતા કે-આપણું પુણ્ય કેવા પ્રકારનું છે, માટે આપણે તે ભગવાને દર્શાવેલા માર્ગને અનુસરવાનો જ પ્રયત્ન કર્યા કરવાનો !

દરેક કાર્ય પાંચ કારણોના યોગે બને છે :

પુણ્યની ખિલકુલ સહાય ન હોય અને કોઈ પણ જીવ ધર્મને પામી શક્યો હોય, આરાધી શક્યો હોય અને મુક્તિને પામી શક્યો હોય-એવું જન્યું નથી, જનતું નથી અને બને તેમ પણ નથી. કાલ, સ્વભાવ, નિયતિ, પ્રારબ્ધ અને પુરૂષાર્થ-એ પાંચ કારણોના યોગે જ દરેક કાર્ય બને છે. એ પાંચ કારણોમાં કોઈ વખતે કોઈ કારણની પ્રધાનતા હોય, તો કોઈ વખતે કોઈ કારણની પ્રધાનતા હોય યોગ પાંચેય કારણોનો હોય, પણ પ્રધાનતા કોઈ કોઈ કારણ વિશેષની હોય. આપણે તો અલબ્ધ, જાતિલબ્ધ, દુર્લાબ્ય અને લબ્ધમાં પણ શુદ્ધકર્મી તથા લઘુકર્મી-એમ પણ જીવોના અનેક ભેદોને માનનારા છીએ. અલબ્ધ આત્માઓ સ્વભાવથી જ ‘મુક્તિને પામવાની લાયકાત’થી રહિત હોય છે. જાતિલબ્ધ આત્માઓ સ્વભાવે ‘મુક્તિને પામવાની લાયકાત’વાળા હોય છે, પણ એ જીવોનું તથાલબ્ધત્વ એવા પ્રકારનું હોય છે કે-એ જીવોને મુક્તિમાર્ગની સામગ્રીનો યોગ થતો જ નથી. જાતિલબ્ધ જીવો કોઈ પણ કાળે અવ્યવહાર-રાશિમાંથી વ્યવહાર-રાશિમાં આવી શકતા જ નથી. લબ્ધ સ્વભાવવાળો જીવ એ વ્યવહાર-રાશિમાં આવે, તો સમજવાનું કે-એ જીવનું તથાલબ્ધત્વ એવું છે કે-તે ગમે ત્યારે પણ અવશ્ય મુક્તિને પામવાનો.

અવ્યવહાર-રાશિમાં લવ્ય, અલવ્ય, અને જાતિલવ્ય, એમ ત્રણ પ્રકારના જીવો હોય; જ્યારે વ્યવહાર-રાશિમાં લવ્ય અને અલવ્ય, એમ બે પ્રકારના જીવો હોય. લવ્ય જીવોમાં પણ પોતપોતાનું તથાલવ્યત્વ લિન્ન લિન્ન પ્રકારનું હોય છે. લવ્ય હોવા છતાં પણ, અવ્યવહાર-રાશિમાંથી વ્યવહાર-રાશિમાં કોઈ જીવ વહેલો આવે તો કોઈ જીવ મોડો આવે; વ્યવહાર-રાશિમાં આવ્યા પછીથી પણ, કોઈ લવ્ય જીવ વહેલો મુક્તિએ જાય તો કોઈ લવ્ય જીવ મોડો મુક્તિએ જાય; તેમજ, કોઈ જીવ વહેલો સમ્યક્ત્વાદિને પામે અને કોઈ જીવ મોડો સમ્યક્ત્વાદિને પામે; એ બધું જીવ-જીવના સ્વતન્ત્ર એવા તથા-લવ્યત્વના થોળે બને છે. વ્યવહાર-રાશિમાં આવેલા લવ્ય જીવને પણ જ્યાં સુધી એક પુદ્ગલપરાવર્ત કાલથી અધિક સંસારમાં ભટકવાનું હોય છે, ત્યાં સુધી તે જીવને દુર્ભવ્ય કહેવાય છે એવો જીવ સ્વભાવે લવ્ય હોવા છતાં પણ, લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના ઉપદેશથી પણ મોક્ષના આશ-યને પામી શકતો નથી. એને મોક્ષતત્ત્વમાં શ્રદ્ધા જ પેઢા થતી નથી. મોક્ષની અભિદ્રવિ તે જ લવ્યાત્મામાં પ્રગટી શકે છે, કે જેનો સંસારકાળ એક પુદ્ગલપરાવર્ત કાલથી અધિક ન જ હોય, પણ એથી કાંઈકેય ઉણો હોય. એવી જ રીતિએ, જે લવ્યાત્માઓનો સંસારકાળ અર્ધ પુદ્ગલપરાવર્ત કાલથી કાંઈક પણ ઓછો હોય છે, એવા જ આત્માઓ સમ્યગ્દર્શન ગુણને પામી શકે છે. આમ છતાં પણ, લવ્યાત્માઓ જો શુદ્ધકર્મી હોય છે, તો અર્ધ પુદ્ગલપરાવર્તથી પણ ઘણા ઓછા પ્રમાણવાળો સંસારકાળ બાકી હોય, તે

છતાં પણ તે જીવો મોક્ષની રુચિને અને સમ્યગ્ધર્શનને પામી શકતા નથી. કોઈક વાર છેક છેલ્લા ભવમાં સમ્યક્ત્વાદિને પામે છે. એટલે દરેક કાર્યમાં પાંચેય કારણોનો યોગ જરૂરી છે. તીર્થસ્થાપના પણ પુણ્યના યોગે જ :

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓનું તથા ભવ્યત્વ એવા અત્યેક પ્રકારનું હોય છે કે-એ તારકો શ્રી તીર્થ'કરદેવ થઈને જ મુક્તિને પામે. પોતે પોતાનું સાધીને મુક્તિએ જવું-એવું એ તારકોના સંબંધમાં બને જ નહિ. પરોપકારની સ્વાભાવિક યોગ્યતાને ધરનારા આત્માઓ, સામગ્રી મળતાં સૌના ઉપકારની ભાવનાવાળા બને અને એથી એવા પ્રકારની શક્ય પ્રવૃત્તિવાળા પણ બન્યા વિના રહે જ નહિ. એ તારકો બુદ્ધબોધિત ન હોય, પણ સ્વયંસંબુદ્ધ હોય અને અન્ય તીર્થ'કરના તીર્થમાં તરનારા ન હોય, પણ જગત્તારક તીર્થને સ્થાપીને, અનેકોને તારીને તથા અનેકોને માટે તરવાના માર્ગને વહેતો રાખીને તરનારા હોય. એ તારકોના ઉપકારથી અનેકો તરે, પણ કોઈના ઉપકારથી એ તરે નહિ આવી યોગ્યતા એ તારકોમાં અનાદિકાલથી હોય છે અને એથી જ એ તારકો પોતાના અન્તિમ ભવથી ત્રીજા ભવમાં શ્રી તીર્થ'કર-નામકર્મની નિકાચના કરી શકે છે. એના યોગે જ એ તારકો તીર્થના સ્થાપક બને છે. એ તારકોનું બાહ્ય ઐશ્વર્ય, સર્વજ્ઞ થનાર સૌ કોઈને માટે લક્ષ્ય હોતું જ નથી. ઈશ્વર અવશ્ય સર્વજ્ઞ હોય, પણ ઘઘા સર્વજ્ઞો ઈશ્વર ન હોય. ઐશ્વર્યયુક્ત સર્વજ્ઞ તો, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ હોય.

એટલા જ માટે, સર્વજ્ઞ વિશેષણથી શ્રી જિનને સ્તવ્યા ખાદ,
ટીકાકાર પરમર્ષિએ શ્રી જિનને ઈશ્વર વિશેષણથી સ્તવ્યા છે.
ઈશ્વર છે પણ અને નથી પણ :

‘આવા કોઈ ઈશ્વર આ કાળમાં છે કે નહિ ?’ છે પણ
ખરા અને નથી પણ ખરા. મહાવિદેહ ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ
કહીએ, તો આ કાળે પણ ઐશ્વર્યયુક્ત સર્વજ્ઞો વિદ્યમાન છે
અને આપણા આ ભરત ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ કહીએ, તો આ
કાળમાં ઐશ્વર્યયુક્ત સર્વજ્ઞો વિદ્યમાન નથી. આ કાળમાં,
અહીં તો, અશ્વર્યયુક્ત સર્વજ્ઞો પણ નથી અને અતીર્થકર
એવા સર્વજ્ઞો પણ નથી. તીર્થકરો વિદ્યમાન ન હોય-એવા
સમયમાં પણ, આપણે ત્યાં સર્વજ્ઞોની વિદ્યમાનતા તો હોઈ
શકે છે, પરંતુ હાલમાં તો તેય આપણે ત્યાં નથી.

અસિ, મશી અને કૃષિનો ત્યાં વ્યવહાર હોય છે, એવી
કર્મભૂમિઓ પંદર ગણાય છે. આ કર્મભૂમિઓ જ ધર્મભૂમિઓ
બની શકે છે. કર્મભૂમિની બહારની ભૂમિ ધર્મભૂમિ બની શકતી
નથી. પંદર કર્મભૂમિઓ કયી ? પાંચ ભરત ક્ષેત્ર, પાંચ ઐર-
વત ક્ષેત્ર અને પાંચ મહાવિદેહ ક્ષેત્ર-એ પંદર કર્મભૂમિઓ છે.

આ પંદર કર્મભૂમિઓ પૈકી, પાંચ ભરતની અને પાંચ
ઐરવતની-એમ દશ ક્ષેત્રોની ભૂમિઓ એવી છે, કે ત્યાં
દિન-પ્રતિદિન શુભ એવા શબ્દ-રૂપ-રસ-ગંધ-સ્પર્શની ક્રમશઃ
હાનિ થયા કરે, એવો કાળ પણ આવે છે અને દિન-પ્રતિદિન
શુભ એવા શબ્દ-રૂપ-રસ-ગંધ-સ્પર્શની ક્રમશઃ વૃદ્ધિ થયા
કરે, એવો કાળ પણ આવે છે. જે કાળમાં શબ્દાદિ પાંચની દિન-

પ્રતિદિન હાનિ થયા કરે, તે કાળને અવસર્પિણી કાળ કહેવાય છે અને જે કાળમાં શબ્દાદિ પાંચની દિન-પ્રતિદિન વૃદ્ધિ થયા કરે, તે કાળને ઉત્સર્પિણી કાળ કહેવાય છે.

ઉત્સર્પિણી કાળ અને અવસર્પિણી કાળ, બન્નેનું કાળ-પ્રમાણ સમાન હોય છે. દશ કોડકોડી સાગરોપમ પ્રમાણ કાળ ઉત્સર્પિણીનો હોય છે અને એટલો જ એટલે દશ કોડકોડી સાગરોપમ પ્રમાણ કાળ અવસર્પિણીનો હોય છે. આ બન્નેના કાળપ્રમાણને એકદું કરવાથી, કુલ વીસ કોડકોડી સાગરોપમ પ્રમાણ કાળનું એક કાળચક્ર બને છે.

ચક્રના જેમ બાર આરાઓ હોય છે, તેમ કાળચક્રના પણ બાર આરાઓ હોય છે. ચક્ર ત્યારે ઊભું ગતિમાન હોય, ત્યારે જોવું કે-તેના એક બાજુના આરાઓ એક એકથી ઊંચે જતા હોય છે અને તેની બીજી બાજુના આરાઓ એક એકથી નીચે જતા હોય છે. તેમાં એક આરા છેક નીચે હોય છે, તો એક આરા છેક ઊંચે હોય છે. આવું જ કાળચક્રના પ્રમણનું બને છે. કાળચક્ર એક સમય પણ થોભ્યા વિના ગતિમાન રહે છે. એટલે કાળચક્રના છ આરાઓ શુભ એવા શબ્દાદિની વૃદ્ધિ જ થયા કરે એવા હોય છે અને છ આરાઓ શુભ એવા શબ્દાદિની હાનિ જ થયા કરે એવા હોય છે. પાંચ ભરત ક્ષેત્રોમાં અને પાંચ ઐરવત ક્ષેત્રોમાં કાળચક્રનું પરિ-પ્રમણ આવું ચડતી-પડતીવાળું થાય છે.

ચક્રને જમીન ઉપર ઊભું ઊભું ચલાવીએ, તો જ આરાઓમાં ઊંચે જવું ને નીચે આવવું એમ થયા કરે; પણ ચક્રને જો જમીન ઉપર આડું નાખીને ભ્રમીએ, તો એક પણ આરા

ચડતીનો કે પડતીનો સૂચક રહે નહિ. બધા આરાઓ સમાન જ જણાય. પાંચ મહાવિદેહ ક્ષેત્રોમાં કાળચક્રનું પરિભ્રમણ એવા પ્રકારનું છે. ત્યાં અમુક કાળમાં દિવસે દિવસે હાનિ અને અમુક કાળમાં દિવસે દિવસે વૃદ્ધિ—એમ પડતી ને ચડતી થતી નથી, એટલે કે—કાળના ચોગે અમુક કાળમાં ક્રમશઃ ચડતી અને અમુક કાળમાં ક્રમશઃ પડતી—એવું ત્યાં બનતું નથી.

મહાવિદેહ ક્ષેત્રોમાં કાળનું પરિભ્રમણ એવા પ્રકારનું હોય છે, એટલે ત્યાં કોઈ જ કાળ એવો આવતો નથી, કે જ્યારે ત્યાં ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનો સર્વથા વિરહ હોય. પાંચ મહાવિદેહ ક્ષેત્રોમાં થઈને વીસ તીર્થપતિ ભગવન્તો તો ત્યાં વિહરમાન હોય જ છે. એવો પણ સમય ત્યાં હોય છે, કે જ્યારે પાંચ મહાવિદેહ ક્ષેત્રોમાં થઈને કુલ એક સો ને સાઈઠ તીર્થપતિ ભગવન્તો વિહરમાન હોય. એક એક મહાવિદેહ ક્ષેત્રના બત્રીશ બત્રીશ વિભાગો છે તે દરેક વિભાગમાં જ્યારે એક એક તીર્થપતિ વિહરમાન હોય, ત્યારે ત્યાં કુલ એક સો ને સાઈઠ તીર્થપતિ ભગવન્તો વિહરમાન હોય છે.

આમ, એક મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં, એક સમયે વધુમાં વધુ બત્રીસ અને ઓછામાં ઓછા ચાર તીર્થપતિ ભગવન્તો વિહરમાન હોય છે; જ્યારે પાંચ ભરત ક્ષેત્રોમાં અને પાંચ એરવત ક્ષેત્રોમાં, જો તીર્થપતિ ભગવાન વિહરમાન હોય તો, એક સમયે, એક એક ક્ષેત્રમાં, માત્ર એક એક જ તીર્થપતિ ભગવન્ત વિહરમાન હોય છે, એટલે દશ ક્ષેત્રોમાં થઈને કુલ દશ તીર્થપતિ ભગવન્તો એક સમયે વિહરમાન હોય છે.

આમ સકલ લોકમાં થઈને, ૬૮૪૯૫૭ ૧૭૦ તીર્થંકર

ભગવન્તો વિહરમાન હોય છે, ત્યારે જોછામાં જોછા ૨૦ તીર્થપતિ ભગવન્તો વિહરમાન હોય છે. હાલ માત્ર ૨૦ તીર્થપતિ ભગવન્તો પાંચ મહાવિદેહ ક્ષેત્રોમાં વિહરમાન છે.

ત્યાં તીર્થંકર ભગવન્તો વિહરમાન હોય, ત્યાં અતીર્થંકર સર્વજ્ઞો તો હોય જ. પાંચ ભરત ક્ષેત્રો અને પાંચ ચૈરવત ક્ષેત્રોમાં તો હાલ તીર્થંકર ભગવન્તો પણ વિહરમાન નથી અને અતીર્થંકર એવા સર્વજ્ઞો પણ વિહરમાન નથી. આ ભરત ક્ષેત્રમાં છેલ્લે છેલ્લે ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા તીર્થંકર ભગવાન થયા અને શ્રી જમ્બૂસ્વામીજી અન્તિમ કેવલી થયા. હવે તો ત્યારે શ્રી તીર્થંકર ભગવાન થશે અને એ તારક ઐશ્વર્યયુક્ત સર્વજ્ઞ બનીને ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરશે, ત્યારે જ આ ભરત ક્ષેત્રમાં અન્ય આત્માઓ પોતપોતાનાં ધાતી કર્મોને ક્ષીણ કરવા દ્વારા કેવલજ્ઞાનને ઉપાર્જનારા બનશે.

ભગવાનના દેહપ્રભાણાદિનેય કાળની અસર થાય છે :

પાંચ ભરત ક્ષેત્રોમાં અને પાંચ ચૈરવત ક્ષેત્રોમાં એ દશેય ક્ષેત્રો પૈકી પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં દરેક કાળચક્રાર્ધમાં ચોવીસ ચોવીસ તીર્થંકર ભગવન્તો થાય છે. ઉત્સર્પિણી નામના કાળચક્રાર્ધમાં પણ ચોવીસ અને અવસર્પિણી નામના કાળચક્રાર્ધમાં પણ ચોવીસ જ. હાલ અવસર્પિણી નામે કાળચક્રાર્ધ ચાલે છે અને તેમાં તેનો પાંચમો આરો ચાલે છે; એટલે ઘણે અંશે પડતીનો કાળ આવી ગયો છે અને જેમ જેમ દિવસો જતા જાય છે, તેમ તેમ વધારે પડતી થતી જાય છે. જમીનના, રૂખોના અને માણસોના પણ દિવસે-દિવસે રસ-કસ ઘટતા

બય છે, એ તો તમારા પણ અનુભવની જ બીના છે. વર્ષ પૂર્વે જેટલો રસ-કસ હતો, તેટલો રસ-કસ આજે નથી. રસ-કસ તો પ્રત્યેક સમયે ઘટતો બય, પણ આપણને એનો ખ્યાલ તો મોટો ફેરફાર થાય ત્યારે આવે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવેના દેહપ્રમાણ, આયુષ્યપ્રમાણ આદિમાં પણ ઉત્સર્પિણી કાળમાં ક્રમશઃ વૃદ્ધિ થતી બય છે અને અવસર્પિણી કાળમાં ક્રમશઃ હાનિ થતી બય છે ઉત્સર્પિણીમાં પહેલા ભગવાન કરતાં બીજા ભગવાનનું, બીજા કરતાં ત્રીજા ભગવાનનું-એમ ક્રમશઃ ચોવીસેય ભગવાનનું, દેહપ્રમાણ તથા આયુષ્યપ્રમાણ આદિ વૃદ્ધિ પામતું બય છે અને અવસર્પિણીમાં એથી ઊલટું બનતું બય છે, એ કારણે, અવસર્પિણીના ચોવીસમા તીર્થપતિનું અને ઉત્સર્પિણીના પ્રથમ તીર્થપતિનું, અવસર્પિણીના તેવીસમા તીર્થપતિનું અને ઉત્સર્પિણીના બીજા તીર્થપતિનું-એમ એક તરફ ઉતરતા ક્રમે અને બીજા તરફ ચઢતા ક્રમે આવતા ભગવાન્તોના આયુષ્યાદિની સમાનતા હોય છે. પાંચ ભરત ક્ષેત્રો અને પાંચ ઐરવત ક્ષેત્રો-એ દશ ક્ષેત્રોમાં દરેક ઉત્સર્પિણી કાળમાં અને દરેક અવસર્પિણી કાળમાં રાગ-દ્વેષનો ક્ષય કરીને વીતરાગ બની સર્વશપણને તો અમંખ્યાતા આત્માઓ પામે છે; પણ દરેક ઉત્સર્પિણી કાળમાં કે દરેક અવસર્પિણી કાળમાં, ઈશ્વર તો માત્ર ચોવીસ જ થાય છે.

દરેક અવસર્પિણીમાં અને દરેક ઉત્સર્પિણીમાં-

-ચોવીસ જ પરમાત્મા કેમ થાય તેનો ખૂલાસો :

પ્રશ્ન૦ દરેક વાળમાં શ્રી અરિહન્ત પરમાત્મા ચોવીસ જ થાય છે, એનું કારણ શું ?

ભગવન્તો વિહરમાન હોય છે, ત્યારે ઓછામાં ઓછા ૨૦ તીર્થપતિ ભગવન્તો વિહરમાન હોય છે. હાલ માત્ર ૨૦ તીર્થપતિ ભગવન્તો પાંચ મહાવિદેહ ક્ષેત્રોમાં વિહરમાન છે.

ત્યાં તીર્થંકર ભગવન્તો વિહરમાન હોય, ત્યાં અતીર્થંકર સર્વજ્ઞો તો હોય જ. પાંચ ભરત ક્ષેત્રો અને પાંચ ઐશ્વર્ય ક્ષેત્રોમાં તો હાલ તીર્થંકર ભગવન્તો પણ વિહરમાન નથી અને અતીર્થંકર એવા સર્વજ્ઞો પણ વિહરમાન નથી. આ ભરત ક્ષેત્રમાં છેલ્લે છેલ્લે ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા તીર્થંકર ભગવાન થયા અને શ્રી જમ્બૂસ્વામીજી અન્તિમ કેવલી થયા. હવે તો ત્યારે શ્રી તીર્થંકર ભગવાન થશે અને એ તારક ઐશ્વર્યયુક્ત સર્વજ્ઞ બનીને ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરશે, ત્યારે જ આ ભરત ક્ષેત્રમાં અન્ય આત્માઓ પોતપોતાનાં ધાતી કર્મોને ક્ષીણ કરવા દ્વારા કેવલજ્ઞાનને ઉપાર્જનારા બનશે.

•ભગવાનના દેહપ્રભાણાદિનય કાળની અસર થાય છે :

પાંચ ભરત ક્ષેત્રોમાં અને પાંચ ઐશ્વર્ય ક્ષેત્રોમાં એ દશેય ક્ષેત્રો પૈકી પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં દરેક કાળચક્રાર્ધમાં ચોવીસ ચોવીસ તીર્થંકર ભગવન્તો થાય છે. ઉત્સર્પિણી નામના કાળચક્રાર્ધમાં પણ ચોવીસ અને અવસર્પિણી નામના કાળચક્રાર્ધમાં પણ ચોવીસ જ. હાલ અવસર્પિણી નામે કાળચક્રાર્ધ ચાલે છે અને તેમાં તેનો પાંચમો આરો ચાલે છે, એટલે ઘણું અંશે પડ-તીનો કાળ આવી ગયો છે અને જેમ જેમ દિવસો જતા જાય છે, તેમ તેમ વધારે પડતી થતી જાય છે. જમીનના, કુળોના અને માણસોના પણ દિવસે-દિવસે રસ-કસ ઘટતા

જાય છે, એ તો તમારા પણ અનુભવની જ બીના છે. વર્ષ પૂર્વે જેટલો રસ-કસ હતો, તેટલો રસ-કસ આજે નથી. રસ-કસ તો પ્રત્યેક સમયે ઘટતો જાય, પણ આપણને એનો ખ્યાલ તો મોટો ફેરફાર થાય ત્યારે આવે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના દેહપ્રમાણ, આયુષ્યપ્રમાણ આદિમાં પણ ઉત્સર્પિણી કાળમાં ક્રમશઃ વૃદ્ધિ થતી જાય છે અને અવસર્પિણી કાળમાં ક્રમશઃ હાનિ થતી જાય છે ઉત્સર્પિણીમાં પહેલા ભગવાન કરતાં બીજા ભગવાનનું, બીજા કરતાં ત્રીજા ભગવાનનું-એમ ક્રમશઃ ચોવીસેય ભગવાનનું, દેહપ્રમાણ તથા આયુષ્યપ્રમાણ આદિ વૃદ્ધિ પામતું જાય છે અને અવસર્પિણીમાં એથી ઊલટું બનતું જાય છે, એ કારણે, અવસર્પિણીના ચોવીસમા તીર્થપતિનું અને ઉત્સર્પિણીના પ્રથમ તીર્થપતિનું, અવસર્પિણીના તેવીસમા તીર્થપતિનું અને ઉત્સર્પિણીના બીજા તીર્થપતિનું-એમ એક તરફ ઉતરતા ક્રમે અને બીજી તરફ ચઢતા ક્રમે આવતા ભગવાન્તોના આયુષ્યાદિની સમાનતા હોય છે. પાંચ ભરત ક્ષેત્રો અને પાંચ ઐરવત ક્ષેત્રો-એ દશ ક્ષેત્રોમાં દરેક ઉત્સર્પિણી કાળમાં અને દરેક અવસર્પિણી કાળમાં રાગ-દ્વેષનો ક્ષય કરીને વીતરાગ બની સર્વજપણને તો અમંખ્યાતા આત્માઓ પામે છે; પણ દરેક ઉત્સર્પિણી કાળમાં કે દરેક અવસર્પિણી કાળમાં, ઈશ્વર તો માત્ર ચોવીસ જ થાય છે.

દરેક અવસર્પિણીમાં અને દરેક ઉત્સર્પિણીમાં-

-ચોવીસ જ પરમાત્મા કેમ થાય તેનો ખૂલાસો :

પ્રશ્ન૦ દરેક કાળમાં શ્રી અગિદ્દા પરમાત્મા ચોવીસ જ થાય છે, એનું કારણ શું ?

કાલનિયત, સ્વભાવનિયત જાણતોમાં પ્રશ્નને સ્થાન જ હોઈ શકે નહિ. પાણી ઠંડું કેમ અને અગ્નિ ઉષ્ણ કેમ, એવો પ્રશ્ન ન હોય, કેમ કે-જે જેનો સ્વભાવ. આત્મા સકલ કર્મોના યોગથી રહિત એવી સિદ્ધાવસ્થાને પામી શકે છે. અને જે કોઈ આત્મા સિદ્ધાવસ્થાને પામે છે, તે આત્મા કોઈ પણ કાળે, કોઈ પણ સંયોગોમાં, કર્મના યોગવાળો પુનઃ જનતો જ નથી. હવે કોઈ પૂછે કે-એવા સ્વભાવવાળો આત્મા કર્મથી લેપાયો જ કેમ ? સકલ કર્મોના રહિતપણાથી આત્માની જે અવસ્થા પ્રગટે છે, તે આત્માની સ્વાભાવિક અવસ્થા છે, તે અવસ્થા કાઈ પાછળથી ઉત્પન્ન થતી નથી; એ અવસ્થા પ્રગટે છે એટલું જ, તો એવી અવસ્થાવાળો આત્મા કર્મથી લેપાયો શી રીતિએ ? અહીં આપણે એ જ સમાધાન ઉપર આવવું પડે કે-આત્મા પહેલા કોઈ કાળે કર્મરહિત હતો અને પછી કર્મસહિત બન્યો-એવું નથી, પણ અનાદિકાલથી આત્મા કર્મસહિત જ હતો. જેમ માટી અને સોનું એકમેક ક્યારે બન્યાં ? તેવા પ્રકારની માટીમાંથી સોનાને જુદું પડાય છે, એટલે માટી જુદી અને સોનું જુદું એમ નક્કી થાય છે, પરંતુ એ માટી અને સોનાનો યોગ ક્યારે થયો ? એ યોગ તો હતો જ, એમ કહેવું પડે. જેમ ગોટલા વગર આંખો સંભવે નહિ અને આંખા વગર ગોટલો સંભવે નહિ, તો આંખો ક્યારનો ? એમ કહેવું પડે કે-અનાદિનો ! આવી કાલસિદ્ધ, સ્વભાવસિદ્ધ વસ્તુઓમાં ‘આમ શાથી બન્યું ?’-એવું ન પૂછાય, કેમ કે-એ તો હતું જ. એ જ રીતિએ, એક ઉત્સર્પિણી કાલમાં કે એક અવસર્પિણી કાલમાં, દશ ક્ષેત્રોને વિષે ચોવીસ જ તીર્થપતિ

ભગવન્તો થાય. એને કોઈ બનાવનાર નથી, કે જેથી એના હેતુ વિષે પ્રશ્ન કરાય. જ્ઞાનિઓએ તો જે બને છે તે દર્શાવ્યું છે. જો ચોવીસને બદલે પચીસ થતા હોત, તો પચીસ કહેત અને અસંખ્યાતા થતા હોત, તો અસંખ્યાતા કહેત. એમ કહ્યું હોત તો પણ, તમે તો એમ જ પૂછત ને કે-પચીસ કેમ થાય ? અસંખ્યાતા કેમ થાય ? ત્યારે કહો કે-ચોવીસ થાય છે, માટે ચોવીસ થાય છે-એમ કહ્યું છે. તમને જ કોઈ પૂછે કે-‘દિવસના ચોવીસ કલાક કેમ ?’ તો તમે શું કહો ? કહાચ તમે કહો કે-દિવસના ચોવીસ કલાક હોવાની ઘડિયાળ સાક્ષી આપે છે. તો તમને એમ પૂછવું પડે કે-દિવસના ચોવીસ કલાક હતા, માટે ચોવીસ કલાકને જણાવનારી ઘડિયાળ અનાવાઈ કે ચોવીસ કલાકની ઘડિયાળ હતી, માટે દિવસ ચોવીસ કલાકનો છે, એમ નક્કી કરાયું ? ઘડિયાળ પહેલેથી હોય તો પણ દિવસ ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૬ કે વધુ-ઓછા કલાકનો નહિ અને ચોવીસ કલાકનો કેમ ? શું ઘડિયાળે દિવસને ચોવીસ કલાકનો બનાવ્યો ? નહિ જ. ઘડિયાળે તો એટલું જ જણાવ્યું કે-દિવસનું કાળપ્રમાણ ચોવીસ કલાકનું છે. ખમ, એવી જ રીતિએ અનન્તજ્ઞાનિઓએ કહ્યું છે કે-દશ દેત્રો પૈકી દરેક દેત્રમાં, દરેક ઉત્સર્પિણી કાળમાં તેમજ દરેક અવસર્પિણી કાળમાં શ્રી અરિહન્ત પરમાત્માએ તો ચોવીસ જ થાય છે. દિવસના ચોવીસ કલાકમાં જેમ ઘડિયાળ પ્રમાણ બની શકે છે, તેમ શ્રી અરિહન્ત પરમાત્મા ચોવીસ જ થાય છે-એ વાતમાં બ્યોતિષ શાસ્ત્ર પણ પ્રમાણ બની શકે છે. દશ કોડાકોડી સાગરોપમ પ્રમાણ ઉત્સર્પિણી કાળમાં તથા દશ કોડાકોડી

સાગરોપમ પ્રમાણુ અવસર્પિણી કાળમાં, શ્રી ભરતાદિ દશ ક્ષેત્રોને વિષે, એવો ઉચ્ચ ગ્રહોનો યોગ ચોવીસ જ વખત આવે છે, કે જેવો ઉચ્ચ ગ્રહોનો યોગ ભગવાન શ્રી અરિહંત પરમાત્માના જન્મસમયે હોય. કોઈ કહેશે કે-એની ખાતરી શી ? તો કહેવાય કે-જે બને છે તે નિશ્ચિત છે, એટલે તેના ઉપરથી અનુમાન કરી શકાય અને અનુમાન એ પણ એક પ્રમાણુ ગણાય છે. ચોત્રીસ અતિશયોવાળા, વાણીના પાંત્રીસ ગુણો-વાળા અને દેવેન્દ્રો તથા નરેન્દ્રોથી સેવાનારા આત્માઓ અદ્ય સંખ્યામાં જ થાય, એ સ્વાભાવિક છે. જેમ જેમ પદ ઉચ્ચ હોય, તેમ તેમ તે પદને વિભૂષિત કરનારા આત્માઓ થોડા જ હોય, તે તો આજે પણ તમે અને અમે અનુભવીએ છીએ. વળી એક સામાન્ય યુક્તિ પણ પરમાત્માના ચોવીસ અંકને સિદ્ધ કરે છે. તમે પરમાત્મા શબ્દ લખીને, તે અક્ષરો ન હોય ને અંકો હોય-એમ કહી, તેના સરવાળો કરી જુઓ, તો ચોવીસ થશે. ‘પ’ના પાંચ ‘ર’ના બે, ‘મા’ના સાડાચાર, ‘ત’ અડધો છે તેથી તેની આગલી ઉભી લીટી કાઢતાં ‘૮’ બને છે તેના આઠ અને છેલ્લા ‘મા’ના સાડાચાર-એમ જોતાં $૫+૨+૪+૮+૪=૨૪$ થાય છે. આમ પરમ વિશેષણથી યુક્ત એવો આત્મા પણ ચોવીસનો જ સકેત બતાવે છે; બાકી તો અનાદિથી એમ જ બનતું આવ્યું છે, એટલે આવી વાતમાં ‘એમ કેમ ?’-એવા પ્રશ્નને અવકાશ જ રહેતો નથી.

૬. ભગવાનની અનન્ત તરીકે સ્તુતિ—

આ સ્તુતિ અનન્તા જિનોની છે :

એકે એક ભરત ક્ષેત્રમાં અને એકે એક ઐરવત ક્ષેત્રમાં, દરેક ઉત્સર્પિણી કાળમાં અને દરેક અવસર્પિણી કાળમાં, ‘ધ્વિર’ એવા ‘સર્વજ્ઞ’ ભગવન્તો તો ચોવીસ ચોવીસ જ થાય છે; પરન્તુ કુલ ધ્વિર કેટલા ? અત્યાર સુધીમાં, અનન્તાં કાળચક્રો એટલે અનન્તી ઉત્સર્પિણીઓ તેમ જ અનન્તી અવસર્પિણીઓ પણ થઈ ગઈ; હાલ અવસર્પિણી કાળ ચાલુ છે; અને હવે પછીથી પણ, અનન્તી ઉત્સર્પિણીઓ તથા અનન્તી અવસર્પિણીઓ થવાની છે. કાળને આદિ પણ નથી અને અન્ત પણ નથી. કાળચક્ર ભ્રમતું હતું, ભ્રમે છે અને ભ્રમ્યા જ કરશે ! અનન્તી ઉત્સર્પિણીઓ—અવસર્પિણીઓ થઈ તથા અનન્તી થવાની, તો દરેક કાળચક્રાર્ધના ૨૪, ૨૪ શ્રી જિનેશ્વરદેવો ગણુતાં પણ કુલ કેટલા શ્રી જિનેશ્વરદેવો થયા અને કેટલા થવાના ? પાંચ ભરત ક્ષેત્રો અને પાંચ ઐરવત ક્ષેત્રો—એમાં દરેકના ચોવીસ, એટલે થયા ૨૪૦ અવસર્પિણીના ૨૪૦ અને ઉત્સર્પિણીના ૨૪૦, એટલે થયા એક કાળચક્રમાં ૪૮૦. આવાં તો અનન્તાં કાળચક્રો વહી ગયાં અને અનન્તાં કાળચક્રો વહેશે, છતાં કાળપ્રવાહ ચાલુ રહેશે. એટલે શ્રી તીર્થંકર ભગવાનો પણ અનન્તા થયા છે અને અનન્તા થવાના છે. વળી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સદા કાળ શ્રી તીર્થંકર ભગવાનોનું વિહરમાનપણું હોય છે, એટલે ત્યાં પણ અનન્તા થયા છે, હાલ ત્રીસ વિહરમાન છે અને અનન્તા થશે. આ રીતિએ વિચાર

સાગરોપમ પ્રમાણુ અવસર્પિણી કાળમાં, શ્રી ભરતાદિ દશ ક્ષેત્રોને વિષે, એવો ઉચ્ચ ગ્રહોનો યોગ ચોવીસ જ વખત આવે છે, કે જેવો ઉચ્ચ ગ્રહોનો યોગ ભગવાન શ્રી અરિહંત પરમાત્માના જન્મસમયે હોય. કેઈ કહેશે કે-એની ખાતરી શી ? તો કહેવાય કે-જે અને છે તે નિશ્ચિત છે, એટલે તેના ઉપરથી અનુમાન કરી શકાય અને અનુમાન એ પણ એક પ્રમાણુ ગણાય છે. ચોત્રીસ અતિશયોવાળા, વાણીના પાંત્રીસ ગુણોવાળા અને દેવેન્દ્રો તથા નરેન્દ્રોથી સેવાનારા આત્માઓ અદ્ય સંખ્યામાં જ થાય, એ સ્વાભાવિક છે. જેમ જેમ પદ ઉચ્ચ હોય, તેમ તેમ તે પદને વિભૂષિત કરનારા આત્માઓ થોડા જ હોય, તે તો આજે પણ તમે અને અમે અનુભવીએ છીએ. વળી એક સામાન્ય યુક્તિ પણ પરમાત્માના ચોવીસ અંકને સિદ્ધ કરે છે. તમે પરમાત્મા શબ્દ લખીને, તે અક્ષરો ન હોય ને અંકો હોય-એમ કહી, તેનો સરવાળો કરી જૂઓ, તો ચોવીસ થશે. ‘પ’ના પાંચ ‘ર’ના બે, ‘મા’ના સાડાચાર, ‘ત’ અડધો છે તેથી તેની આગલી ઉભી લીટી કાઢતાં ‘૮’ અને છે તેના આઠ અને છેલ્લા ‘મા’ના સાડાચાર-એમ ભેટાં $૫+૨+૪+૮+૪=૨૪$ થાય છે. આમ પરમ વિશેષણથી યુક્ત એવો આત્મા પણ ચોવીસનો જ સંકેત બતાવે છે; ખાકી તો અનાદિથી એમ જ બનતું ગાળ્યું છે, એટલે આવી વાતમાં ‘એમ કેમ ?’-એવા પ્રશ્નને અવકાશ જ રહેતો નથી.

૬. ભગવાનની અનન્ત તરીકે સ્તુતિ-

આ સ્તુતિ અનન્તા જિનોની છે :

એકે એક ભરત ક્ષેત્રમાં અને એકે એક ઐરવત ક્ષેત્રમાં, દરેક ઉત્સર્પિણી કાળમાં અને દરેક અવસર્પિણી કાળમાં, ‘ઈશ્વર’ એવા ‘સર્વજ્ઞ’ ભગવન્નો તો ચોવીસ ચોવીસ જ થાય છે; પરન્તુ કુલ ઈશ્વર કેટલા ? અત્યાર સુધીમાં, અનન્તાં કાળચક્રો એટલે અનન્તી ઉત્સર્પિણીઓ તેમ જ અનન્તી અવસર્પિણીઓ પણ થઈ ગઈ; હાલ અવસર્પિણી કાળ ચાલુ છે; અને હવે પછીથી પણ, અનન્તી ઉત્સર્પિણીઓ તથા અનન્તી અવસર્પિણીઓ થવાની છે કાળને આદિ પણ નથી અને અન્ત પણ નથી. કાળચક્ર ભ્રમતું હતું, ભ્રમે છે અને ભ્રમ્યા જ કરશે ! અનન્તી ઉત્સર્પિણીઓ-અવસર્પિણીઓ થઈ તથા અનન્તી થવાની, તો દરેક કાળચક્રાર્ધના ૨૪, ૨૪ શ્રી જિનેશ્વરદેવો ગણતાં પણ કુલ કેટલા શ્રી જિનેશ્વરદેવો થયા અને કેટલા થવાના ? પાચ ભરત ક્ષેત્રો અને પાચ ઐરવત ક્ષેત્રો-એમાં દરેકના ચોવીસ, એટલે થયા ૨૪૦ અવસર્પિણીના ૨૪૦ અને ઉત્સર્પિણીના ૨૪૦, એટલે થયા એક કાળચક્રમાં ૪૮૦. આવાં તો અનન્તાં કાળચક્રો વહી ગયાં અને અનન્તાં કાળચક્રો વહેશે, છતાં કાળપ્રવાહ ચાલુ રહેશે. એટલે શ્રી તીર્થંકર ભગવાનો પણ અનન્તા થયા છે અને અનન્તા થવાના છે. વળી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સદા કાળ શ્રી તીર્થંકર ભગવાનોનું વિહર-માનપણ હોય છે, એટલે ત્યાં પણ અનન્તા થયા છે, હાલ સ્રીસ વિહરમાન છે અને અનન્તા થશે. આ રીતિએ વિચાર

કરીએ, તો પણ આ શ્રી જિનસ્તુતિમાં ટીકાકાર પરમર્ષિ આચાર્યભગવાને, સર્વજ્ઞ અને ઈશ્વર એવાં બે વિશેષણોથી શ્રી જિનને સ્તવ્યા બાદ, ‘અનન્ત’ એવા ત્રીજા વિશેષણથી શ્રી જિનની જે સ્તવના કરી છે, તે સુસંકલિત છે—એમ આપણને જણાઈ આવે છે. ટીકાકાર પરમર્ષિએ, આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની ટીકાની રચનાના પ્રારંભમાં, જે શ્રી જિનસ્તુતિ કરી છે, તે શ્રી અરિહન્ત પરમાત્માને ઉદ્દેશીને કરી છે, પરંતુ અમુક અરિહન્ત પરમાત્માને ઉદ્દેશીને અગર તો આ અવસર્પિણી કાળમાં આ ભરત ક્ષેત્રમાં થયેલા શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન આદિ ચોવીસ તીર્થપતિઓને ઉદ્દેશીને કરી નથી. અત્યાર સુધીમાં થયેલા, હાલ વિહરમાન અને હવે પછી થનારા—એમ સર્વ ક્ષેત્રોના અને સર્વ કાળના, સર્વ શ્રી અરિહન્તદેવોની આ સ્તુતિ છે; એટલે કે—અનન્તા શ્રી જિનેન્દ્રદેવોની આ સ્તુતિ છે. આમ હોઈને, ‘અનન્ત’ એવા ત્રીજા વિશેષણ દ્વારા ‘ઐશ્વર્યયુક્ત સર્વજ્ઞ અનન્તા હોય છે, એવું સૂચ્યું છે.’ એમ પણ કહી શકાય.

ઈશ્વરે સંસારને સંન્યો નથી :

તમે કદાચ ગૂજરાતીમાં શીખવાતી પેલી કવિતા ગોખી હશે કે—‘ઓ ઈશ્વર ! તું એક છે, સંન્યો તેં સંસાર.’ ઈશ્વર એક છે—એ વાત પણ ખોટી છે અને ઈશ્વરે સંસારને સંન્યો છે—એ વાત પણ ખોટી છે. ‘ઈશ્વર એક છે’—એવી માન્યતા, આત્માની માન્યતા વિષે ભ્રમ ફેલાવનારી છે. ઈશ્વર એટલે પરમાત્મા. આત્મા શબ્દનું પરમ એ વિશેષણ છે અને એ વિશેષ-

છુને આત્માની સાથે યોજવાથી જ પરમાત્મા શબ્દ બને છે. કોઈ પણ શબ્દને વિશેષણ પ્રાપ્ત થાય, તો તે વિશેષણ પાછળથી પ્રાપ્ત થાય છે; પહેલેથી હોતું નથી. જે આત્મા પરમ દશાને પ્રાપ્ત કરે, તે આત્માને પરમાત્મા કહેવાય. હવે જો અનાદિકાળથી એક જ ઈશ્વર હોય અને તેણે પોતાના આત્માને પરમ બનાવ્યો હોય, તો પ્રશ્ન એ છે કે-એ પહેલાં એ કેવો હતો અને એ પરમ બન્યો એટલે કેવો બન્યો ? જેઓ એક ઈશ્વરની વાત કરે છે, તેઓ ઈશ્વરે સૃષ્ટિ સર્જી એમ કહે છે. ઈશ્વરે ગૃષ્ટિ સર્જી-એમ કહેવામાં, તેઓ એમ કહે છે કે-કોઈ પણ વસ્તુ તેને બનાવનાર ન હોય તો બનતી નથી. હવે જો કોઈ પણ વસ્તુ તેને બનાવનાર ન હોય તો બને જ નહિ-એ ત્રિદાન્તને માન્ય ગાખીએ, તો ઈશ્વર પણ બનાવ્યા વિના બને નહિ, એવું માનવું પડે; એટલે ઈશ્વરને કોણે બનાવ્યો ? બીજી વાત. ઈશ્વરે પરમ આત્મત્વ પ્રાપ્ત કરતાં પૂર્વે સંસારને સર્જ્યો કે સંસારને સર્જ્યા પછી પરમ આત્મત્વ પ્રાપ્ત કર્યું ? જો પગ્મ આત્મત્વ પામતાં પહેલાં સંસારને સર્જીને તેણે પરમ આત્મત્વ પ્રાપ્ત કર્યું હોય, તો સંસારના સર્જન જેવું મહા ભયંકર પાપ કરનાર, પરમ આત્મત્વને પામ્યો શી રીતિએ ? જો એ પહેલેથી જ પરમાત્મા હતો, એટલે કે-એણે પરમાત્મા બન્યા પછી સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું હોય, તો આવી સૃષ્ટિને સર્જનારમાં પરમાત્માપણું હોઈ જ શકે નહિ. ઈશ્વરને ઇચ્છા પણ ન હોય અને લીલા પણ ન હોય, કારણ કે-જેનામાં ગુણ અને દ્વેષ હોય, તેને તો પરમાત્મા મનાય જ નહિ જે લોકો જગતના મર્વ આત્માઓને ઈશ્વરના અશો તરીકે માને છે,

તેઓ ઈશ્વરના સમગ્ર રૂપને કેટલું બધું કદરૂપું કદપે છે? એ સમગ્ર રૂપ કયાંક કામાધીનતાથી તો કયાંક કૌપાધીનતાથી, કયાંક અનીતિથી તો કયાંક અનાચારથી—એમ કેટલું બધું દોષપૂર્ણ લાગે? ઈશ્વર જો સૌને બનાવનાર હોય અને સૌના કલ્યાણની આહવાણો હોય, તો એ કોઈને પણ દુઃખી બનાવે જ નહિ. ઈશ્વર જો દુનિયાનો સર્જક હોય, તો તે એકને સુખી ને બીજાને દુઃખી, એકને રાજા ને બીજાને રંક, એકને રોગી ને બીજાને પુષ્ટકાય, એકને ખુશખુશાલ ને બીજાને માર્યો માર્યો કરતો ચીંથરેહાલ કંગાલ—એમ બનાવે શાનો? એનેય એક ઉપર રાગ અને બીજા ઉપર દ્રેષ? કોઈ કદાચ કહે કે—‘દરેકનાં કર્મોનુસાર ઈશ્વર તેમ કરે છે.’ તો પણ એ પ્રશ્ન ઊભો થાય કે—‘ગમે તેવાં કર્મોનો સર્જક તો એ ઈશ્વર જ છે ને?’ અથવા તો ‘કુકર્મેને કરવાની બુદ્ધિ ઈશ્વરે કેમ આપી?’ અથવા તો ‘ઈશ્વરે કુકર્મેને કરવાની બુદ્ધિને કેમ હરી લીધી નહિ?’ ઈશ્વર પાપીને સર્જે અને પછી એના પાપની એને સજા આપે, એવા ઈશ્વરને ક્યાણુ કહેવાય કે નિર્દય કહેવાય? જીવ હિંસાહિંસા પાપ કરનાર છે—એવી ખબર પણ જે ઈશ્વરને ન હોય, એવા અજ્ઞાન ઈશ્વરથી કોઈનું પણ કલ્યાણ સધાય શી રીતિએ? કોઈ કહેશે કે—‘ઈશ્વર જાણતો તો હતો જ.’ તો એ પૂછવાનું કે—‘જો ઈશ્વર જાણતો જ હતો, તો એણે એ પાપી આત્માના અને બીજા આત્માઓના સુખને માટે, એને પાપથી રોક્યો કેમ નહિ? શું પાપથી રોકવાને માટે તે અસમર્થ હતો?’ તમે પણ તમારાં ઊકરાં—ઓને ખોટે રસ્તે જતાં રોકવાનો પ્રયત્ન કરો છો અને ઈશ્વર

જેવો ઈશ્વર તેવો પ્રયત્ન કરે નહિ ? જીવને બાણી જોઈને પાપ કરવા દે, જીવને પાપ કરતાં રોકે નહિ અને પછી એને પાપની સજા કરે, એને તે ઈશ્વર કહેવાય ? કહે છે કે-‘इश्वरप्रेरितः गच्छेत्सर्गो वा श्वप्नमेव ।’ ઈશ્વરની પ્રેરણાથી પ્રાણી સ્વર્ગમાં તથા નરકમાં જાય છે । ઈશ્વરની પ્રેરણા કેવી ? એકને લોગ લોગવવાની અને બીજાને દુઃખ લોગવવાની ! આ માન્યતા મૂળાધિભરી છે. બિંચા આત્મા તો બીજાને બિંચે જ ચલાવે. એ વળી કોઈને પાકે ખરા ? આત્માના સંભારને કાપનારો ઈશ્વર હોય કે આત્માના સંભારને સર્જનારો ઈશ્વર હોય ?

ઈશ્વર બતાવનાર છે-બનાવનાર નથી :

ઈશ્વર એક જ હોય, તો પછી ધર્મ-કર્મનું પ્રયોજન પણ શું ? પણ તેમ નથી. ઈશ્વર એક પણ નથી અને ઈશ્વર સૃષ્ટિનો સર્જક પણ નથી. અજ્ઞાનિઓ નાહક ઈશ્વરને માથે દોષનો ટોપડો ઢાળે છે. કર્મનું ફળ પામવામાં ઈશ્વરની જરૂર જ પડતી નથી. આ સંસાર અનાદિકાળથી છે. જીવનું અસ્તિત્વ, અજીવનું અસ્તિત્વ અને જીવ તથા અજીવ એવાં કર્મોના સંયોગનું અસ્તિત્વ અનાદિકાળથી છે. જીવ અને કર્મનો સંયોગ એ જ સંસાર છે અને જીવ અને કર્મનો વિયોગ એ જ મુક્તિ છે. જીવ સંસારમાં છે અને તેને પોતાના પ્રયત્નથી જ મુક્તિને પામવાની છે. બીજા તો માર્ગ જતાવે, પ્રેરણા કરે, પ્રયત્ન કરનારને શક્ય સહાય કરે, પણ જીવને સંસારમાય પોતાનાં કર્મોનું ફળ લોગવવાનું છે અને સંસારથી મુક્ત, બનવાનો પ્રયત્ન પણ જીવે પોતે જ કરવાનો છે. પોતાની

સ્વર્ગગતિ અને નરકગતિ, પોતાની સફળતિ ને દુર્ગતિ, જીવ પોતે જ પોતાનાં કર્મોથી મળે છે. આરાં કર્મોથી સફળતિ મળે અને જૂરા કર્મોથી દુર્ગતિ મળે. જૂરાં કર્મોથી બચવાની, આરાં કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થવાની અને આત્માને કર્મના યોગથી મુક્ત બનાવવાની પ્રેરણા ઈશ્વર કરે. ઈશ્વર તો સંસારનું સ્વરૂપ કેવું છે અને આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે એ બતાવે; જીવના, જડના અને જીવ તથા જડ કર્મના સંયોગના સ્વરૂપને સમજાવે, ઈશ્વર જીવને જડ કર્મોના યોગથી રહિત બનાવવાનો ઉપાય બતાવે; એ ઉપાયને આચરવામાં કેવી કેવી મુશ્કેલીઓ આવે અને તે તે મુશ્કેલીઓથી કેમ પાર પામી જવાય, તેનો ઉપાય બતાવે; જીવ જડ કર્મોના યોગથી રહિત બનવાનો પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ, ત્યાં મુધી તે જડ કર્મોના યોગથી રહિત બને નહિ, ત્યાં મુધી તે કેમ દુઃખથી બચી શકે અને કેમ મુખને પામી શકે એ બતાવે. ઈશ્વર સર્વજ્ઞ હોવાથી સમસ્ત લોકલોકનો દૃષ્ટ છે અને જગતના જીવોને લોકલોકના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવનાર છે. ઈશ્વર સૃષ્ટા નથી પણ દૃષ્ટ છે અને બનાવનાર નથી પણ બતાવનાર છે.

બાળકોના હિતની તકેદારી જરૂરી છે :

ઈશ્વર શબ્દ જ્ઞા ધાતુથી બનેલો છે. જ્ઞા ધાતુ ઐશ્વર્યનો સૂચક છે. ઈશ્વર શબ્દ સંસારના સર્જનનું સૂચન કરતો જ નથી. ‘ઓ ઈશ્વર ! તું એક છે, સર્વેથી તે સંસાર.’ આવી કવિતા નાનપણમાં શીખાય, તો તેની અસર કેટલી બધી રહે ? એવા વળતે દરેકે ધ્યાન આપવું જોઈએ કે—પોતાનાં

ખાળકો, પોતાનાં આશ્રિતોમાં ખોટી સમજ રૂઢ બનવા પામે નહિ ! આજે પણ ઘણાં પાઠ્ય પુસ્તકોમાં ઘણીઘણી જાંધી વાતો શીખવાડવામાં આવે છે. તમે તેવાં પાઠ્ય પુસ્તકોને અટકાવી શકો અગર મુધરાવી શકો, તો તે સારી વાત છે, પણ જો તમારાથી તેમ બને નહિ, તો પણ તમે તમારાં ખાળકોને તો ખોટા શિક્ષણથી બચાવવાનો પ્રયત્ન કરી શકો ને ? ખાળકોના શિક્ષણ તરફ તો આંખતી દેખાશે રાખવી જોઈએ. ખાળકોના મગજમાં ખોટી વાતો રૂઢ થઈ ગયા પછી, તેને કાઢવી બહુ ભારે પડે છે. ખાળકોને નાનપણથી જ જો સારું શિક્ષણ, સારા સંસ્કારો અને સારું વાતાવરણ મળે છે, તો ખાળકોનું ઘડતર સુંદર થાય છે. ખાળકો પાપી નીવડે, અનાચારી નીવડે, ધર્મવિરોધી નીવડે, તેમાં તમારી જવાબદારી પણ ઓછી નથી. તેનાં પાપકર્મોના ભાગીદાર તમે પણ બનો છો તે પાપી બને નહિ અને સદાચારી બને-એ માટે જો તમે તમાગથી બનતી તકેદારી રાખી હોય, તો જ તમે એનાં પાપકર્મોમાંથી ભાગીદાર બનતાં બચી શકો છો. તમે એનાં પાપકર્મોના ભાગીદાર બનો, એટલે એનાં પાપકર્મો કાંઈ ઘટે નહિ. એને તો એનાં પાપકર્મો ભોગવવાં જ પડે. પણ એનાં પાપકર્મોના ચોગે તમને જ પાપકર્મો ભાગતાં હોય, તેનાથી તમે ધારો તો તમે બચી શકો એ માટે તો મરતાંય બધું વોસિરાવી દેવાનું વિધાન છે. જીવતાં ન છૂટે તો છેવટ મરતાં પહેલાં તો બધું વોસિરાવી દેવું; નહિ તો પાછળ રહેલાનું પાપ આપણને પાપથી લેખાવે. વોસિરાવ્યું ન હોય, તો ન કરીએ, ન બાંધીએ, તે છતાંય પાપ લાગે.

ભગવાનને અનન્ત વિશેષણ શા માટે ?

આપણે તો માનીએ છીએ કે-જે કોઈ આત્મા પ્રયત્ન કરે અને પોતાના પ્રયત્નના બળથી પોતાનાં ચાર ઘાતી કબેને ક્ષીણ કરી નાખે, તે આત્મા સર્વજ્ઞ બની શકે છે. તેમજ, સર્વજ્ઞ બન્યા બાદ પોતાનાં બાકીનાં ચાર અઘાતી કબેને ક્ષીણ કરી નાખીને તે સિદ્ધ પણ બની શકે છે. આવી રીતિએ સિદ્ધ બનનારા આત્માઓમાં થોડાક આત્માઓ એવા પણ હોય છે, કે જેઓ જગતમાં જેની જોડી ન મળે એવા ઐશ્વર્યને પામીને, એ ઐશ્વર્યના કારણભૂત પુણ્યકર્મના યોગે તીર્થની સ્થાપના કરીને, પછી જ સિદ્ધિગતિને પામે છે. સિદ્ધિગતિને પામવાનો માર્ગ સ્વતન્ત્રપણે દર્શાવનારા તો એવા જ આત્માઓ હોય છે અને એથી જ એવા આત્માઓને શ્રી સિદ્ધાત્માઓથી પણ પહેલાં સ્તવાય છે. એ તારકોના ઉપકારની કોઈ સીમા નથી. એ તારકોએ દર્શાવેલા મોક્ષ-માર્ગ જેઓને રૂંધે છે, તેઓ એ તારકોની તરફ અનન્ય ભક્તિવાળા બની જાય છે. નાના કે મોટા કાર્યમાં, મંગલ તરીકે, એ આત્માઓ, એ શ્રી અરિહંત પરમાત્માઓને જ સ્તવે છે, વદે છે. આ દીકાકાર મહર્ષિએ પણ તેમ જ કયું છે પ્રાર્ભમાં જ મંગલાચરણ કરતાં પંદર વિશેષણોથી શ્રી અરિહંત પરમાત્માઓને સ્તવ્યા છે. એ તારકો સર્વજ્ઞ પણ હોય છે અને ઈશ્વર પણ હોય છે. એ જો વિશેષણો વાપર્યા પછીથી, દીકાકાર મહર્ષિએ ‘અનન્ત’ એવું ત્રીજું વિશેષણ વાપર્યું છે. ત્રીજા વિશેષણને અંગે કોઈ કહેશે કે-‘એમને અનન્ત કેમ કહેવાય ? કેમ કે-તીર્થંકર-નામકર્મના ઉદયની સાદિ-સાન્તતા

છે. વળી શ્રી તીર્થંકર સિદ્ધ તો થવાના, થવાના ને થવાના જ, એટલે તીર્થંકરપણાનો અન્ત થાય છે, એમ તો માનવું જ પડે; તો એમને અનન્ત શી રીતિએ કહેવાય ?' આ પણ એક સમજવા જેવી વાત છે શ્રી તીર્થંકરદેવો પણ સિદ્ધ થાય, એટલે એ તારકોના અરિહંતપણાનો અન્ત આવે છે, એ તો તદ્દન સાચી, સીધી અને સાદી વાત છે, આમ છતાં, અહીં 'અનન્ત' વિશેષણ વપરાયું છે, તો તે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર-દેવોની કયા અન્તરહિતતા સ્પષ્ટ કરે છે ?-એ આપણે વિચારવું જોઈ એ આ વિશેષણ એવું નથી કે-માત્ર તીર્થંકર જિનોને જ સૂચવે અને કેવલિજિનોને સૂચવે નહિ ભગવાન શ્રી અરિહંતદેવો કેવલજ્ઞાની તો છે જ, એટલે કેવલજ્ઞાની યનતાં આત્માની જે સ્વભાવદશા પ્રગટતી હોય, તે સ્વભાવ-દશાને લક્ષ્યમાં રાખીને પણ, ભગવાન શ્રી અગ્નિહંતદેવોની સ્તુતિ કરી શકાય ચાર ઘાતી કર્મોના ક્ષયથી આત્માની જે સ્વાભાવિક અવસ્થા પ્રગટે છે, આત્માનું જે ઐશ્વર્ય પ્રગટે છે, તે અન્ત વિનાનું જ હોય છે. એ ગુણો અનન્તા કાલે પણ આવરાતા નથી. એ ગુણોમા નથી તો યોગ્ય આવતી કે નથી તો એ ગુણોનો અન્ત આવતો સર્વજ્ઞ વિશેષણને વાપ-રીને, જ્ઞાનાવરણીય કર્મના સર્વથા ક્ષયથી ઉત્પન્ન થતા અનન્ત જ્ઞાનગુણને ઉદ્દેશીને સ્તવના કરાઈ છે, એટલે અહીં પ્રધાનતા અન્તરાય કર્મના સર્વથા ક્ષયથી ઉત્પન્ન થતા ગુણની છે અન્તરાય કર્મના પાંચ પ્રકારો છે દાનાન્તરાય, લાભાન્તરાય, ભોગાન્તરાય, ઉપભોગાન્તરાય અને વીર્યાન્તરાય. આ પાંચેય પ્રકારના અન્તરાયોને કરનાર અન્તરાય-કર્મનો સર્વથા ક્ષય

ભગવાનને અનન્ત વિશેષણ શા માટે ?

આપણે તો માનીએ છીએ કે-જે કોઈ આત્મા પ્રયત્ન કરે અને પોતાના પ્રયત્નના બળથી પોતાનાં ચાર ઘાતી કમેનિ ક્ષીણ કરી નાખે, તે આત્મા સર્વજ્ઞ બની શકે છે. તેમજ, સર્વજ્ઞ બન્યા બાદ પોતાનાં બાકીનાં ચાર અઘાતી કમેનિ ક્ષીણ કરી નાખીને તે સિદ્ધ પણ બની શકે છે. આવી રીતિએ સિદ્ધ બનનારા આત્માઓમાં થોડાક આત્માઓ એવા પણ હોય છે, કે જેઓ જગતમાં જેની જોડી ન મળે એવા ઐશ્વર્યને પામીને, એ ઐશ્વર્યના કારણભૂત પુણ્યકર્મના થોડે તીર્થની સ્થાપના કરીને, પછી જ સિદ્ધિગતિને પામે છે. સિદ્ધિગતિને પામવાનો માર્ગ સ્વતન્ત્રપણે દર્શાવનારા તો એવા જ આત્માઓ હોય છે અને એથી જ એવા આત્માઓને શ્રી સિદ્ધાત્માઓથી પણ પહેલાં સ્તવાય છે. એ તારકોના ઉપકારની કોઈ સીમા નથી. એ તારકાએ દર્શાવેલો મોક્ષ-માર્ગ જેઓને રૂચે છે, તેઓ એ તારકોની તરફ અનન્ય ભક્તિવાળા બની જાય છે. નાના કે મોટા કાર્યમાં, મંગલ સરીકે, એ આત્માઓ, એ શ્રી અરિહંત પરમાત્માઓને જ સ્તવે છે, વહે છે. આ દીકાકાર મહર્ષિએ પણ તેમ જ કયું છે પ્રાર્ભમાં જ મંગલાચરણ કરતાં પંદર વિશેષણોથી શ્રી અરિહંત પરમાત્માઓને સ્તવ્યા છે. એ તારકો સર્વજ્ઞ પણ હોય છે અને ધર્મર પણ હોય છે. એ જ વિશેષણો વાપર્યા પછીથી, દીકાકાર મહર્ષિએ ‘અનન્ત’ એવું ત્રીજું વિશેષણ વાપર્યું છે. ત્રીજા વિશેષણને અંગે કોઈ કહેશે કે-‘એમને અનન્ત કેમ કહેવાય ? કેમ કે-તીર્થ’કર-નામકર્મના ઉદયની સાદિ-સાન્તતા

છે વળી શ્રી તીર્થંકર સિદ્ધ તો થવાના, થવાના ને થવાના જ, એટલે તીર્થંકરપણાનો અન્ત થાય છે, એમ તો માનવું જ પડે, તો એમને અનન્ત શી રીતિએ કહેવાય ? આ પણ એક સમજવા જેવી વાત છે. શ્રી તીર્થંકરદેવો પણ સિદ્ધ થાય, એટલે એ તારકેના અરિહંતપણાનો અન્ત આવે છે, એ તો તદ્દન સાચી, સીધી અને સાદી વાત છે, આમ છતાંય, અહીં ‘અનન્ત’ વિશેષણ વપરાયું છે, તો તે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર-દેવોની કયી અન્તરહિતતા સ્પષ્ટ કરે છે ?—એ આપણે વિચારવું જોઈ એ આ વિશેષણ એવું નથી કે—માત્ર તીર્થંકર જિનોને જ સૂચવે અને કેવલિજિનોને સૂચવે નહિ ભગવાન શ્રી અરિહંતદેવો કેવલજ્ઞાની તો છે જ, એટલે કેવલજ્ઞાની બનતાં આત્માની જે સ્વભાવદશા પ્રગટતી હોય, તે સ્વભાવ-દશાને લક્ષ્યમાં રાખીને પણ, ભગવાન શ્રી અરિહંતદેવોની સ્તુતિ કરી શકાય આર ઘાતી કર્મોના ક્ષયથી આત્માની જે સ્વાભાવિક અવસ્થા પ્રગટે છે, આત્માનું જે ઐશ્વર્ય પ્રગટે છે, તે અન્ત વિનાનું જ હોય છે એ ગુણો અનન્ના કાલે પણ આવરાતા નથી. એ ગુણોમા નથી તો ઝોછપ આવતી કે નથી તો એ ગુણોનો અન્ત આવતો સર્વજ્ઞ વિશેષણને વાપરીને, જ્ઞાનાવરણીય કર્મના સર્વથા ક્ષયથી ઉત્પન્ન થતા અનન્ત જ્ઞાનગુણને ઉદ્દેશીને સ્તવના કરાઈ છે, એટલે અહીં પ્રધાનતા અન્તરાય કર્મના સર્વથા ક્ષયથી ઉત્પન્ન થતા ગુણની છે અન્તરાય કર્મના પાંચ પ્રકારો છે દાનાન્તરાય, લાભાન્તરાય, ભોગાન્તરાય, ઉપભોગાન્તરાય અને વીર્યાન્તરાય. આ પાંચેય પ્રકારના અન્તરાયોને કરનાર અન્તરાય-કર્મનો સર્વથા ક્ષય

થવાથી, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો અને સર્વ દેવલજ્ઞાની ભગવ-
ન્તો અનન્ત એવા દાનાદિ ગુણને પામે છે. એમનું દાન, એમનો
લાભ, એમનો ભોગ, એમનો ઉપભોગ અને એમનું સામર્થ્ય
અનન્ત. કોઈ કહ્યો કે-એનો એ ઉપયોગ કરે કે ન કરે ?
આત્માની શક્તિ પ્રગટી, પણ જેનામાં જેટલી શક્તિ હોય
તેટલી શક્તિનો તે ઉપયોગ જ કરે એવો નિયમ નથી. આપણે
તો એમનામાં અનન્ત ગુણો છે એટલું જ કહી શકીએ; તેમજ
પ્રગટેલા એ ગુણોનો કદી પણ અન્ત નથી એમ કહી શકીએ.
ગુણ અને ગુણીનો કથંચિદ્ અલેદ હોવાથી, અનન્ત ગુણોના
સ્વામી અથવા તો જેમના ગુણોને અન્ત જ નથી, એવા
આત્માઓને અનન્ત તરીકે સ્તવી શકાય છે. એ વાત પણ
ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે-ટીકાકાર પરમર્ષિએ શ્રીમદ્ જિનને
હું પ્રયત્નપૂર્વક સ્તવું છું એમ કહ્યું છે. આ સ્તુતિ કોઈ પણ
એક ભગવાનને ઉદ્દેશીને કરવામાં આવી નથી, પણ સઘળાય
શ્રી જિનેશ્વરદેવોને ઉદ્દેશીને કરવામાં આવી છે. સઘળાય
શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તુતિ એટલે અનન્ત જિનોની સ્તુતિ.
અનન્ત જિનોનું સૂચન ‘એક જ ઇશ્વર’ની માન્યતાને યોદી
કરાવનારૂં બનવા દ્વારા પણ સાર્થક કરે છે.

કેવલી ભગવન્તો દાનાદિ કરે કે નહિ ?

પ્રશ્ન૦ યું અરિદન્ત ભગવાનો અથવા અન્ય કેવલી ભગવાનો
દાનાદિ કરે જ નહિ ?

આવું વળી કોણે કહ્યું ? ચાર ઘાતી કર્મો ક્ષીણ થયાં
છે અને માત્ર ચાર અઘાતી કર્મો જ બાકી છે, એવી અવસ્થામાં

જે જે પ્રકારના દાનાદિ, જેટલા જેટલા પ્રમાણુમા સહવિત હોય, તેટલા તેટલા પ્રમાણુમા તે તે પ્રકારના દાનાદિ જરૂર કરે જેમ કે-જ્ઞાનનુ દાન ધર્મોપદેશ એ પણ જ્ઞાનદાન જ છે બાકી તમે જો દુન્યવી દૃષ્ટિએ, પૌદ્ગલિક દૃષ્ટિએ દાન, લાલ, ભોગ, ઉપભોગ અને વીર્યના ઉપયોગની વાત કરતા હો, તે જોએના ચાર ઘાતી કર્મો ક્ષીણ થઈ ગયા છે, તેઓને માટે એ સહવિત છે ? અન્તગય કર્મ ગયું, એટલે અન્તગય કર્નાર ઠોઈ રહ્યું નહિ, પણ ભૂલણુ નહિ કે-મોહનીય કર્મેય સર્વથા ક્ષીણ થઈ ગયું છે અહીં એ આત્માઓની અવસ્થાનો ખ્યાલ રાખીને વિચાર કરવો જોઈએ જો તેમ કરવામા ન આવે, તો વિચારણાને ઉન્માર્ગે વહી જતા વાર લાગે નહિ

દરેક વસ્તુનો હિંગાણથી વિચાર કરવો જોઈએ

આ તો શુ, પણ દરેક વાતનો વિચાર સ યોગ-સ્થિતિ આદિને લક્ષ્યમા રાખીને કરવો જોઈએ ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ ખેડુતના જીવને પ્રતિબોધવાને માટે ગણધર ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીજીને મોકલ્યા એ મહાપુરુષે ખેડુતની પાસે જઈને તેને પ્રતિબોધ પમાડ્યો અને ખેડુતે તરત જ ભાગવતી દીક્ષાનો સ્વીકાર કર્યો એ ખેડુત મુનિને લઈને, ગણધરભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીજી મહારાજ, ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માની પાસે આવ્યા એ ખેડુત મુનિએ જેવા ભગવાનને જોયા કે તરત જ ભગવાનના આત્મા પ્રત્યેનો તેનો વૈરભાવ જાગૃત થઈ ગયો અને એથી તે ખેડુત મુનિ રજોહરણને ફેંકી દઈને ત્યાથી ભાગી ગયો અહીં ખ્યાલ

કરવો. જોઈએ કે-ખેડુત મુનિને તે વળતે શ્રી અરિહંત પરમાત્મા પ્રત્યે દ્રેષ થયો હતો કે માત્ર ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા પ્રત્યે ? જો ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના સ્થાને અન્ય કોઈ અરિહંત પરમાત્મા હોત, તો ખેડુત મુનિ રજોહરણને ફેંકીને ભાગી જાત નહિ; એટલે એનો દ્રેષ માત્ર ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા પૂરતો જ ગણાય. ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા પ્રત્યે દ્રેષ થવામાં પણ કારણ, પૂર્વ-ભવનો વૈરભાવ હતો, નહિ કે-એ તારકનું અરિહંતપણું ! શ્રી અરિહંતદેવેના શુણેની અને એ તારકોના ધર્મની વાત તો એને એકદમ રૂચિકર થઈ ગઈ હતી અને એથી જ તેણે ગણધરભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીજીના ઉપદેશથી તરત જ દીક્ષાને ગ્રહણ કરી હતી. જો કે-એ વાત જરૂર છે કે-આવું નિમિત્ત મળી જતાં, જીવને મોટું પણ નુકસાન થઈ જાય છે; પણ સંયોગ અને સ્થિતિનો વિચાર કરીએ, તો સમજાય કે-એ ખેડુત મુનિને દ્રેષ માત્ર ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના આત્મા તરફ જ ઉઠ્ઠાવ્યો હતો; અને એ દ્રેષના આવેશને આધીન બની જવાથી, એ જીવ પોતાના હિતાહિતનો વિચાર કરી શક્યો નહિ. વૈર બહુ જ ભયંકર વસ્તુ છે. વૈરે કેવું નુકસાન કર્યું ? દીક્ષિત બનેલો અને શ્રી અરિહંત પરમાત્માના દર્શનને પામેલો જીવ, જોતજોતાંમાં પતિત થઈ ગયો ! આ તો આપણે સંયોગ-સ્થિતિનો વિચાર કરવાની વાત ચાલે છે. ખુદ ગણધર-ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીજીના જ, ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા પ્રત્યેના, રાગનો વિચાર કરો ને ? ભગવાન પ્રત્યે એમને રોહિરાગ હતો, એ સાચું; પણ તેથી તેમને ભગવાન

પ્રત્યે ગુણુરાગ નહોતો જ, એમ કહેવાશે ? નહિ જ. ભગવાનના ગુણો પ્રત્યે તો એવો રાગ હતો કે-ભગવાનના એક પણ વચન માટે એમના અંતરમાં શંકા ઉદ્ભવતી નહિ. તેમની પછીના દીક્ષિતોમાં ઘણા કેવલજ્ઞાની થયા, તેમના હસ્તે દીક્ષિત થયેલા ષઢાય કેવલજ્ઞાની થયા અને તેમને કેવલજ્ઞાન થયેલું નહિ ! એક વાર ભગવાને કહ્યું કે-પોતાની લખ્ધિથી શ્રી અષ્ટાપદગિરિની યાત્રા તે જ કરી શકે છે, કે જે તદ્ભવમુક્તિગામી હોય; એટલે ભગવાનના એ વચન ઉપરેય એમને એવી શ્રદ્ધા ઉદ્ભવી કે-તેઓ ઝટ પોતાની લખ્ધિથી શ્રી અષ્ટાપદગિરિની યાત્રા કરી આંબ્યા. ભગવાને પોતાના નિર્વાણ પહેલાં શ્રી ગૌતમસ્વામીજીને, એક ઠેકાણે ઉપદેશ દેવાને જવાનું કહીને વિહાર કરાવ્યો. ભગવાન ઉપર રૂનેહગગ હતો, પણ ગુણુરાગ એવો હતો કે-પોતે ચાર જ્ઞાનના ધણી હોવા છતાં પણ, એનો ઉપયોગ મૂકીને ‘જલુ’ કે નહિ’-એવો વિચાર જ કર્યો નહિ. મતલબ એ છે કે-દરેક વસ્તુનો ઊંડાણથી વિચાર કરવો જોઈએ ઉપકારિએએ કહ્યું છે કે-સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી ધર્મને જાણવો જોઈએ, અન્યથા ધર્મની વૃત્તિથી પણ અધર્મને મેવનારા બની જવાય છે. તેમ સૂક્ષ્મ-બુદ્ધિથી વિચારવું જોઈએ કે-અનન્તદાનાદિ ગુણો તો પ્રગટયા, પણ દુન્યવી દૃષ્ટિએ-પૌદ્ગલિક દૃષ્ટિએ તેનો ઉપયોગ તે પુણ્યા-ત્માઓ કરે, તેવી કોઈ સ્થિતિ-સામગ્રી તેઓને માટે હોઈ શકે ખરી ? એટલે એમ જ કહેવાય કે-ચાર ઘાતી કર્મો ન હોય અને ચાર અઘાતી કર્મો હોય, એ સ્થિતિમાં જેટલું દાનાદિ શક્ય હોય તેટલું કરે. વળી મુક્તિને પામ્યા પછી તો ચાર અઘાતી કર્મો પણ છે જ નહિ તો ત્યાં દાનાદિ કયાંથી

થવાનું ? વાત એટલી જ કે—દાનાદિ ધાય કે ન ધાય, પણ એ તારકોમાં અનન્ત દાનાદિની શક્તિ ખરી !

૭. ભગવાનની અસંગ તરીકે સ્તવના—

ભગવાન અસંગ કેમ ?

આ શ્રી ભગવતીશ્રુ સૂત્રની ટીકાની રચના કરવાને માટે ઉદ્બુદ્ધ થયેલા પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભય-દેવસૂરીશ્વરશ્રુ મહારાજાએ, ટીકાના પ્રારંભમાં મંગલાચરણ કરતાં, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની પંદર વિશેષણોથી સ્તવના કરી છે. એ પંદર વિશેષણોમાં પહેલું સર્વજ્ઞ, બીજું ઇશ્વર અને ત્રીજું અનન્ત—એ ત્રણ વિશેષણોના સંબંધમાં આપણે ‘કટલોક વિચાર કરી આવ્યા. હવે ચોથું વિશેષણ છે—અસંગ ! અસંગ એટલે સંગરહિત, એવા શ્રી જિનની હું પ્રયત્નપૂર્વક સ્તુતિ કરું છું, એમ ટીકાકાર મહર્ષિ દ્વરમાવે છે ! ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો અસંગ કેમ ?, એ વાત આપણે વિચારવાની છે. કોઈ કહેશે કે—‘ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને અસંગ કેમ કહેવાય ? કારણ કે—હજી તો એ તારકોને ઔદારિક, તૈજસ અને કાર્મણ એ ત્રણેય પ્રકારનાં શરીરોનો સંગ તો છે જ ! મુક્તિને પામ્યા પહેલાં પરિપૂર્ણ અસંગતા સંભવે જ નહિ !’ —તો તમે શું કહો ? તેને કહેવું કે—અમે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને અસંગ તરીકે જે સ્તવીએ છીએ, તે ઘેલછાથી કે પક્ષપાતથી સ્તવતા નથી. એ તારકો અસંગ જન્યા છે, માટે જ એ તારકોને અમે અસંગ તરીકે સ્તવીએ છીએ.

પ્રશ્ન૦ એ તારકો ધણે અંશે તો સંગરહિત બન્યા જ છે ને ?

એ વાત સાચી છે, પણ જો એવી વાત કહીએ તો કદાચ સામો ધીઠ્ઠાઈથી એમ પણ કહે કે-‘નિગોદમાં જીવો ધણા સંગોથી રહિત હોય છે.’ જો કે-એવાનેય આપણે કહી શકીએ કે-‘નિગોદના જીવો ધણા સંગોથી રહિત હોય છે, પણ એ જીવોએ ધણા સંગોને તજેલા હોતા નથી. એમની કર્મજન્ય અવસ્થા એવી છે કે-એમને ધણા સંગો ન હોય, જ્યારે આ તારકોએ તો જ્ઞાનથી અને પુરુષાર્થથી ધણા સંગોને તજેલા છે.’ પરંતુ આપણે તો એમ કહીએ છીએ કે-અમંગ એવા વિશેષણથી ‘લગવાન ધણે અંશે સંગરહિત છે’-એવું સૂચવાયું નથી, પણ ‘લગવાન સંગનું’ જે મૂળ કારણ રાગ અને દ્વેષ-તેનાથી સદંતર રહિત છે’-એ માટે લગવાનને અસંગ તરીકે સ્તવાયા છે.

રાગાદિના સંગથી રહિત દેવો જ તારી શકે :

રાગાદિના સંગથી જેઓ સર્વથા રહિત બની જાય છે, તેમનો શરીરનો અને ચાર અઘાતી કર્મોનો સંગ વધુ સમય ટકી શકતો જ નથી. રાગાદિના સંગથી સર્વથા રહિત બનનાર, તે જ ભવને અન્તે મુક્તિગામી બને છે. વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ બનેલા આત્માઓ જ, વાસ્તવિક રીતિએ સંગરહિત આત્માઓ છે. સંગસહિતને ઈશ્વર માનવામાં આવે, પરમાત્મા તરીકે પૂજવામાં આવે, તો એ તારે શી રીતિએ ? ચોતે તર્યા વિના સ્વતન્ત્રપણે તારનારા બની શકાય જ નહિ. જો કે-સંગસહિત આત્માઓ પણ તારનારા બની શકે છે, પણ તે ક્યારે ? સંગ અટક્યો હોય, સંગરહિત બનવાની ભાવના પ્રગટી હોય,

સંગરહિત ણનવાને માટે સંગરહિત ણનેલા ભગવાનના માર્ગને સ્વીકાર્યો હોય અને સંગરહિત ણનેલા પરમાત્માએ કહેલા માર્ગને કહેતા હોય ત્યારે જ ! ઈતરો રાગી એવા દેવને માને છે. રાગ તથા દ્રેષ તો રખડાવનાર છે. વીતરાગ દેવ જ તારનાર છે. એક ઠેકાણે ઠીક જ કહ્યું છે કે—

“ સ્ત્રીસંગઃ કામમાત્ત્રે, દ્વેષમાયુધસંગ્રહઃ ।

જપમાલાઽસર્વશત્ત્વં, ષઠૌર્ચં ચ કમણ્ડલુઃ ॥ ૧ ॥ ”

સ્ત્રીના સંગવાળો દેવ હોય તો પણ એ દેવ કામનો સંગી છે, એમ તેના સ્ત્રીસંગથી કહી શકાય છે; કોઈ પણ પ્રકારના હથિયારના સંગવાળો દેવ હોય તો પણ એ દેવ દ્રેષી છે, એમ એના હથિયારના સંગના આધારે કહી શકાય છે; જપમાળાનો જેને સંગ હોય, તે દેવ હોય તો પણ તે દેવ સર્વજ્ઞ નથી—અજ્ઞાન છે, એમ તેની જપમાલાને બેઠેને કહી શકાય છે : કેમ કે—જેને પોતાના જપની ગણતરી કરવાને માટે કે ગણતરી રાખવાને માટે જપમાલાની જરૂર પડે, તેનામાં જ્ઞાનનું પરિપૂર્ણ પાત્રું નથી, એમ માનવું પડે; અને જેને કમણ્ડલનો સંગ છે, તે દેવ હોય તો પણ તે અપવિત્ર છે એમ કહી શકાય છે : કારણ કે—જળ શૌચ માટે જરૂરી છે અને જળ જરૂરી હોવાથી કમણ્ડલું રાખવું પડે છે. શ્રી વીતરાગ પરમાત્મા સ્ત્રી આદિ બાહ્ય સંગોથી તો રહિત જ હોય છે, પણ ખરી વાત તો એ છે કે—એ તારકોના આત્માઓને રાગાદિનો સંગ બિલકુલ હોતો નથી, માટે જ એ તારકોને અસંગ કહેવાય છે. ‘અસંગ’ એવા વિશેષણને વાપરીને, ટીકાકાર મહર્ષિએ, એ બીના પણ દ્રષ્ટ કરી છે કે—દુનિયામાં જેઓ સ્ત્રી આદિના સંગવાળા હોવા

છતાં પણ દેવ તરીકે પૂજાય છે, તેવા દેવોની આ સ્તુતિ નથી તેમજ લીલા કે કીડામાં મસ્તાન બનેલા હોવા છતાંય દેવો તરીકે પૂજતાઓની આ સ્તુતિ નથી. લીલા, એ તો રાગકીડા છે એટલે બાલકીડા છે અને બાલકીડામાં મસ્તને તો, જે તદ્દન બાલ હોય તે જ પૂજે; સમજદાર તો એવાને પૂજે નહિ. દેવ તો રાગાદિ દોષોથી રહિત જ હોય. એમને વળી લીલા કેવી ? શ્રી આનંદધનજીએ કહ્યું છે કે-

“ દોષરહિતને લીલા નવિ ધટે, લીલા દોષવિલાસ. ”

ભગવાન શ્રી વીતરાગ પરમાત્મા તો નિઃસંગ છે, અસંગ છે, માટે રંગરહિત છે. એમને રાગનો સંગ નથી, એટલે રાગનો રંગ પણ નથી. શ્રી. અરિહન્ત પરમાત્માની સ્તવના કરતાં, શ્રી પદ્મવિજયજી મહારાજ કહે છે કે-

“ રાગ ગયો તુજ મન થકી, તેડમાં ચિત્ર ન કાય;
રૂધિર આમીપથી રાગ ગયો તુજ જન્મથી દૂધ સહોદર હોય.
પ્રથમ જિનેશ્વર પ્રણમીએ ”

સંગના રંગનો તો આ સંસાર છે. આપણે સંગરહિત બનવું છે અને સંગરહિત બનવાને માટે અસંગ એવા પરમાત્માના જ શરણને સ્વીકારવાની આવશ્યકતા છે.

શ્રી વીતરાગની શ્રદ્ધા માત્રથી પણ-

-હાસક લાખ ચોનિઓનું પરિભ્રમણ અટકી જાય છે :

જે આત્માઓને એવી શ્રદ્ધા થઈ જાય છે કે-પરમાત્મા તો વીતરાગ જ એટલે અસંગ જ હોઈ શકે અને એથી એવા પરમાત્માના માર્ગે ચાલનારા ગુરૂઓ પણ નિર્ઝન્ય જ હોઈ શકે તેમજ એ પરમાત્માએ અસંગ બનવાના ઉપાય રૂપે બતા-

વેલો ધર્મ જ વસ્તુતઃ ધર્મ હોઈ શકે; એ સિવાયના ન તારક દેવ ગણાય, ન ગુરુ ગણાય, ન ધર્મ ગણાય; તેવો શ્રદ્ધાળુ માણસ કે તિર્થંચ વૈમાનિક દેવગતિથી ઓછા અગર અન્ય ગતિના આયુષ્યને ખાંધે જ નહિ. શ્રી વીતરાગની અવિરાધિત શ્રદ્ધા સહિત જે મરે, તે છેવટમાં છેવટ વૈમાનિક દેવ તો થાય જ. શ્રી વીતરાગ પરમાત્મા પ્રત્યેની શ્રદ્ધા માત્રથી જ નરકગતિ અને તિર્થંચગતિ રોકાઈ જાય છે. શ્રી વીતરાગ પરમાત્મા પ્રત્યે શ્રદ્ધાવાળો અનેકો હવ, નરકગતિમાં કે તિર્થંચગતિમાં જાય જ નહિ; સિવાય કે—એણે શ્રદ્ધાળુ બનતાં પહેલાં જ આયુષ્યકર્મને ઉપાન્યું હોય અગર તો એ પોતાની શ્રદ્ધાને શુભાવી બેસે. જ્યાં સુધી શ્રદ્ધા ટકી રહે અને સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવાનું હોય, તો એ હવ કાં તો દેવગતિમાં જાય, કાં તો મનુષ્યગતિને પામે. પણ તિર્થંચગતિને કે નરકગતિને તો એ હવ પામે જ નહિ. રાગ અને દ્વેષથી રહિત એવા દેવની માત્ર સાથી શ્રદ્ધા થઈ જાય, તો પણ આટલો બધો લાભ થાય છે ! સંયમને સ્વીકાર્યા વિના યોનિભ્રમણનું સર્વથા નિવારણ ન થાય—એ ખરું; પરિભ્રમણથી સર્વથા છૂટવાને ઈચ્છનારે સંયમને સ્વીકાર્યા વિના છૂટકો જ નથી; તથાપિ જેને માત્ર શ્રી વીતરાગ દેવની સાથી શ્રદ્ધા થઈ, તેને પણ છાસઠ લાખ યોનિઓનું પરિભ્રમણ તો કપાઈ જ જાય છે; બાંધ થઈ જાય છે. એને કરવાનું હોય તો માત્ર અઢાર લાખ યોનિઓમાં જ હોય છે. હવેયોનિ ચોરાશી લાખ છે, તેમાંથી માત્ર અઢાર લાખ યોનિઓમાં જ પરિભ્રમણ રહે, એટલે એ હવના પરિભ્રમણનાં ક્ષેત્રો ચોથા ભાગથી પણ ઓછાં રહ્યાં ને ? જ્યારે શ્રદ્ધા માત્રથી પણ આવો, આટલો

મોટો લાલ થાય છે, તો પછી એ તારકોએ ફરમાવ્યા મુજબના આચરણથી થનારા લાલને માટે તો પૂછવાનું જ શું હોય ? શ્રી વીતરાગ પ્રત્યેની સાચી શ્રદ્ધા, શ્રી વીતરાગના માર્ગના આચરણને લાવ્યા વિના રહેતી નથી. એટલે શ્રી વીતરાગ પ્રત્યે પ્રગટેલી સાચી શ્રદ્ધા જો બરાબર ટકી રહે, એકધારી વિશુદ્ધ બની રહે, સ્થિર રહે, તો તો એ જીવ માત્ર સાત-આઠ લવોમાં જ વીતરાગ અવસ્થાને પામી જાય છે. ધર્મમાર્ગમાં-ધર્મશ્રદ્ધામાં સ્થિરીકરણ, એ પણ એક સદ્ગુણ છે. એ શ્રદ્ધાની સાથે જો શ્રી વીતરાગકથિત ઉચ્ચ ચારિત્ર પ્રાપ્ત થઈ જાય, સ્વીકારી લેવાય, આત્માને સ્પર્શી જાય, તો તે જ લવમાં પણ મુક્તિ મળી શકે છે. સાચી શ્રદ્ધાપૂર્વક સંયમનો સ્વીકાર, એ જ મુક્તિને મેળવવાની સાચી યુક્તિ છે, એકની એક યુક્તિ છે. મુક્તિની વાત તો દૂર રહી, પણ દેવગતિમાં પાંચ અનુત્તર વિમાનોમાં પણ, શ્રી વીતરાગદેવ પ્રત્યેની સાચી શ્રદ્ધા વિનાનો જઈ શકતો નથી. શ્રી વીતરાગદેવ પ્રત્યેની સાચી શ્રદ્ધા પ્રગટી, આત્માને સ્પર્શી, તે જ ક્ષણે મર્યાદાતીત એવો પણ સંસાર, એને માટે મર્યાદિત બની જાય છે. વધુમા વધુ-પૂરા અર્ધ પુદ્ગલપરાવર્ત જેટલા કાળ સુધી પણ તેનું સંસારનું પરિભ્રમણ ટકી શકતું નથી.

શ્રી વીતરાગની સેવાથી લાલ કેમ મળે ?

કોઈ તમને પૂછે, તર્ક કરે કે-‘રાગ અને દ્વેષથી રહિત એવા તમારા વીતરાગદેવ તમારું કે અમારું લલ્લું શી રીતિએ કરવાના ?’ તો તમે શું કહો ? વાતજરા સમજી લેવા જેવી છે.

જે વીતરાગ હોય, તે ભક્તિથી પ્રસન્ન પણ થાય નહિ અને આશાતનાથી અપ્રસન્ન પણ થાય નહિ. તો પછી એ દેવ ભલું શું કરે ? ભક્તિથી પ્રસન્ન થતા હોય, તો તો એ દેવ આપણું વિધેનોને હુરે અને આપણા દુશ્મનોને જોર કરે, પણ જે દેવ સેવાથી પ્રસન્ન થાય નહિ અને આશાતનાથી અપ્રસન્ન થાય નહિ, તે દેવ આપણું ભલું અને આપણા દુશ્મનનું ભૂંડું કરે શી રીતિએ ? આપણે પણ કહીએ છીએ કે-એવા દેવ આપણું એવું ભલું અને દુશ્મનનું એવું ભૂંડું કરી શકે જ નહિ. તો પછી એમની સેવાથી ક્યાંદો શો ? આપણે એમને તારક કેમ માનીએ ? આનો ખુલાસો એ છે કે-શ્રી વીતરાગદેવ પ્રત્યે સાચી શ્રદ્ધા પેદા થવાથી, દુશ્મનાવટની લાવના જ લાગવા માંડે છે. દુશ્મનનું પણ ભૂંડું કરવાની વૃત્તિ ટકી શકતી નથી. કોઈનુંય ભૂંડું થાય અને એ રીતિએ માફ ભલું થાય, એવી મનોવૃત્તિ તરફ અભાવ પ્રગટે છે. પોતાનું ભલું પણ શ્રી વીતરાગ બનવામાં જ છે, એમ લાગે છે. શ્રી વીતરાગ બનવા માટે, શ્રી વીતરાગદેવ આપણી સમક્ષ આદર્શ રૂપે રહે છે. જેમ જેમ એ તારકની ભક્તિમાં આપણું ચિત્ત પરોવાય છે, તેમ તેમ આપણી વીતરાગ બનવાની લાવના સતેજ બનતી જાય છે. અને એથી, શ્રી વીતરાગ-પ્રણીત માર્ગને આચરવાનો આપણો ઉત્સાહ વધતો જાય છે. શ્રી વીતરાગ દેવની ભક્તિ આપણું અનુપમ કૃપા આપે છે. સુખ અને દુઃખનો સર્જક ઈશ્વર નથી, પણ પોતપોતાના મન-વચન-કાયાના યોગોનાં પ્રવર્તનો મુખ-દુઃખનાં સર્જક છે. મન-વચન-કાયાના યોગોનું પ્રવર્તન જેવું હોય તેવું પરિણામ આવે. શ્રી વીત-

રાગ દેવની શ્રદ્ધાપૂર્વક ભક્તિ કરવાનું મન-વચન-કાયાનું પ્રવર્તન એવું છે કે-એનાથી દુઃખ ભાગ્યા વિના રહે નહિ અને સુખ સાપડ્યા વિના રહે નહિ. વીતરાગ તો ન રીઝે કે ન ખીઝે, પણ આપણો આત્મા જેટલો એનામાં તડલીન બને, તેટલો આપણને આપણી એ તડલીનતાથી ફાયદો થાય. તડલીન બનવાને માટે વીતરાગથી સારુ કોઈ સ્થાન નથી. એક મહાપુરુષે કહ્યું છે કે-

“ ચિત્ત પ્રસન્ને રે પૂજનક્ષણ કહ્યું.”

શ્રી વીતરાગની પૂજનનું ક્ષણ ચિત્તની પ્રસન્નતા ઉપર નિર્ભર છે. ચિત્ત શ્રી વીતરાગભાવને પામવાના ઉત્લાસથી પુલકિત અને, એ એના પૂજનનું અસાધારણ કોટિનું ક્ષણ છે. જેને શ્રી વીતરાગતાનો ખપ નથી, કેવળ દુન્યવી કામનાઓમાં જ જે મશગુલ છે, તેને આ વસ્તુ ન સમજાય એ બનવાજોગ છે. શાન્તિ આત્મામાં રહેલી છે :

રાગ અને દ્વેષથી મુક્ત બનવું, એ જ માચી શાન્તિને પામવાનો સાચો ઉપાય છે રાગ અને દ્વેષમાં આત્માને શાન્તિ આપવાનું સામર્થ્ય જ નથી. તમે દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુનો વિચાર કરો. તમે એ માનેલી તમારી જરૂરિયાતોનો વિચાર કરો. એમાંની કોઈ પણ વસ્તુમાં સાચી શાન્તિ આપવાની તાકાત જ નથી. શ્રીભોગ શાન્તિ આપે છે, કે શ્રીભોગની ઈચ્છા સમવાધી શાન્તિ મળે છે? ખાવાનું શાન્તિ આપે છે, કે ખાવાથી ખાવાની જરૂર શમે છે માટે શાન્તિ મળે છે? અનનો લોભ શાન્તિ આપે છે, કે ધનનો લાભ ધનાં ધનની

ધમ્મ શમવાથી શાન્તિ મળે છે ? તમે જરા તમારા અનુભવનો જ ભે ઝીણવટથી વિચાર કરો, તો પણ તમને સમજાય કે-શાન્તિ તો આત્મામાં રહેલી છે; અને આત્મા જેમ જેમ રાગ-દ્વેષથી મુક્ત બનતો જાય છે, દુન્યવી આશાઓને તથા ધમ્માઓને તજતો જાય છે, તેમ તેમ શાન્તિનો અનુભવ થતો જાય છે. તમને તમારી નાની-મોટી ધમ્માઓ શમવાથી ક્ષણિક શાન્તિનો અનુભવ થાય છે, પણ એક ધમ્મ શમી -ન શમી, ત્યાં તો ખીણ ધમ્માઓ ભેર કરે છે, એટલે શાન્તિ ટકતી નથી. એ સૂચવે છે કે-જો દુન્યવી સુખનો રાગ ન હોય અને ત્યાં રાગ ન હોય ત્યાં દ્વેષ તો નિયમા ન જ હોય, ત્યાં જ સાચી શાન્તિનો અનુભવ થઈ શકે છે. યોગવાશિષ્ઠમાંનું કથન :

‘યોગવાશિષ્ઠ’ નામનો હિન્દુ ધર્મનો ગ્રન્થ છે. તેમાં પણ શ્રી રામચન્દ્રજીના સુખમાં એવા શબ્દો મૂકાયા છે કે-

“નાઽહં રામો ન મે વાઙ્મત્તા, વિષયેષુ ન ચ મે મનઃ ।

શાન્તિમાધાતુમિચ્છામિ, સ્વાત્મનીય જિનો યથા ॥ ૧ ॥”

શ્રી રામચન્દ્રજી કહે છે કે-રામ એવું નામ મારું લલે હો, પણ હું રામ એટલે રમમાણ નથી. સંસારમાં, સંસારના સુખમાં હું રમમાણ પણ નથી અને સંસારના સુખમાં રમમાણ એટલે રમતા બનવાની મારી ધમ્મ પણ નથી. વાંછાઓથી તો વિડંબનાઓની પરાકાષ્ઠા છે. વિડંબનાનું મૂળ વાંછા છે અને વાંછાનું મૂળ વિષયોનો રાગ છે. આથી શ્રી રામચન્દ્રજી ‘હું સંસારના સુખમાં રમમાણ નથી અને

મને તેની વાંછા નથી'—એવું કહ્યા પછીથી, કહે છે કે—
'વિષયોમાં મારું મન નથી' એટલે કે વિષયમુખોથી હું
ઉદ્વિગ્ન બન્યો છું. વિવેક જાગ્યા પછી વિષયોમાં મન રહે નહિ
અને વિષયો તરફ મન દોરાય તો તે ગમે નહિ પછી કહે
છે કે—'હું' તો મારા આત્મામાં શાન્તિને ધારણ કરવાને
ઈચ્છું છું અને તે પણ એવી રીતિએ, કે જેવી રીતિએ શ્રી
જિને પોતાના આત્મામાં શાન્તિને ધારણ કરેલી છે ।'

સાચી શાન્તિના દાતાર શ્રી વીતરાગ જ છે :

આત્મામાં શાન્તિને ધારણ કરવી હોય, આત્માને સાચી
શાન્તિનો અનુભવ કરાવવો હોય, આત્માને કેવળ શાન્તિમય
બનાવી દેવો હોય, તો તે માટે સંસારનાં મુખોમા રમણ
કરવાનું જે વ્યસન વળગ્યું છે—તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.
સંસારના મુખની ઈચ્છા માત્રને તણ દેવી જોઈએ અને મનને
એવું સંયમી બનાવી દેવું જોઈએ, કે જેથી મન વિષયો
તરફ ખીંચાય જ નહિ શ્રી વીતરાગ દેવમાં જ સાચી શાન્તિ
હોય છે, એવું સમજીને શ્રી વીતરાગ દેવની ઉપાસનામાં જ
ચિત્તને પરોવવું જોઈએ. શ્રી વીતરાગ દેવના સ્વરૂપનો સાચો
ખ્યાલ આવે અને એ મનને રુચે, ત્યાં જ શાન્તિની જડ છે. પછી
સંયમાદિથી પરિપૂર્ણ શાન્તિના સ્વામી બની શકાય છે. કહો,
શ્રી વીતરાગ દેવની ભક્તિથી થતો આ લાભ, એ જેવો—તેવો
લાભ છે ? આનાથી ચઢિયાતો કેઈ લાભ હોઈ શકે ખરો ?
નહિ જ શ્રી વીતરાગદેવને આપણે સાચી શાન્તિના દાતાર
જરૂર કહીએ છીએ, પણ તે કયા કારણે કહીએ છીએ, તે

સમજવું જોઈ એ. આપણી શાન્તિ આપણને જ આધીન છે. આપણી શાન્તિ આપણા આત્મામાં જ રહેલી છે. શાન્તિ માટે બહાર ફાં-ફાં મારવાં, એ અજ્ઞાન છે. સાચા જ્ઞાનના અભાવે જ જીવો શાન્તિને માટે બહાર ફાં-ફાં મારે છે અને શાન્તિને મેળવવાના હેતુથી ધમાચકડી મચાવીને અશાન્તિને જ ઉપાળે છે. જે ચીજની ઈચ્છા અશાન્તિ ઉપજાવે; જેને મેળવવાની મહેનત અશાન્તિ ઉપજાવે; જે મળે તો તેને ભોગવતાં અશાન્તિ ઉપજાવે; જે ભોગવાય તોય ભાગી જાય નહિ એની ચિન્તા રૂપ અશાન્તિ ઉપજાવે; જે મળે, રહે, પણ ભોગવાય નહિ તોય અશાન્તિ ઉપજાવે; અને જો ચાલી જાય તોય અશાન્તિ ઉપજાવે; આવી ચીજોને મેળવવા વગેરેને માટે શાન્તિના નામે મહેનત કરવી, એ હડાપણુ છે કે કોરું ગાંડપણુ જ છે? શ્રી વીતરાગ પરમાત્મા, એ પરમાત્માની ભક્તિ, આત્માને પોતાના આવા ગાંડપણુનું સાચું ભાન કરાવે છે તેમજ આવા ગાંડપણુથી મુક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરવાને પ્રેરે છે. એ શું? શ્રી વીતરાગની ભક્તિથી થતો અસાધારણુ કોટિનો લાભ નથી? કહે કે-સાચી શાન્તિના દાતાર શ્રી વીતરાગ જ છે.

વિષયોની વિષયીય વધુ ભયંકરતા :

વિષયની લાલસા કરતાં પણ વિષયસુખોની લાલસા ભયંકર છે. વિષયનું ભક્ષણ કરવાની લાલસામાં પ્રાણુ હરવાની તાકાત નથી, જ્યારે વિષયની લાલસા માત્રમાંય ભાવપ્રાણુને હરવાની તાકાત છે. વિષયસુખની લાલસા આત્માને મલિન બનાવે છે અને મલિન બનેલો આત્મા મલિન એટલે અશુભ એવાં કર્મેનિ

ઉપાળે છે. વિપના લક્ષણથી પણ બહુ બહુ તો આ જીવનને અન્ત આવે, પણ જેને વિષયો હશે છે, તેનું તે હનન કેટલાય લવેા સુધી ચાલે છે. આથી તો ઉપકારી મહાપુરુષોએ વિષયોને વિષથી પણ ભયંકર તરીકે વર્ણવ્યા છે વિષ શબ્દમાં 'ય'ને ઉમેરવાથી વિષય શબ્દ બને છે. તમે જાણતા તો હશે જ કે-'ય'નો પ્રયોગ ઘણી વાર 'જ' તરીકે પણ થાય છે, જેમ કે-'યશ'ને બદલે 'જશ' જોલાય છે. એમ વિષયને પણ વિષ જ કહો ને ? એવું ભયંકર વિષ કે-રીખાવી રીખાવીને મારે અને વારંવાર મારે. આ સંસારમાં આપણે અનાદિકાલથી વિદ્યમાન છીએ. અત્યાર સુધીમાં આપણાં અનન્તાં મરણો થઈ ગયાં. એક એક જીવનમાં વારંવાર ભાવમરણો થયાં, એ વાત તો જૂદી છે, પણ આમેય આપણાં અનન્તાં મરણો થયાં છે. તો એ કયા કારણે થયાં ? વિષયોના રસને કારણે ! પાંચેય ધન્નિયોના શબ્દ-રૂપ-રસ-ગંધ-સ્પર્શ એ પાંચેય વિષયોની લોભપતાએ આપણને સંસારમાં રખડાવ્યા છે, રખડાવે છે અને જ્યાં સુધી એ નહિ છૂટે ત્યાં સુધી સંસારમાં રખડવાનું નિશ્ચિત છે. વિષયમુખની લાલસા તમને કેવી સતાવે છે ? વિષયમુખની લાલસાથી માણસ કેટકેટલો ધનવ્યય કરે છે ? તમે તમારી જીંદગીમાં વિષયમુખોને માટે કેટલો ધનવ્યય કર્યો હશે ? ઘણો ! ઉત્સાહથી કે ના છૂટકે ? ઉત્સાહથી ! વિષયમુખોને માટે જેટલો ધનવ્યય કર્યો, તેટલો ધનવ્યય પણ આત્મમુખને માટે કર્યો ? નહિ જ ! આત્મમુખના હિતુથી ધનવ્યય કર્યો હોય, તો પણ તે પેલાના હિસાબે તો બહુ થોડો જ ને ? બહુ થોડો પણ એ ધનવ્યય ઉત્સાહથી જ

કર્યો છે ? પેલામાં તો ‘ઉઠાવ, ઉઠાવ, થાવા ઘો’ એમ અને આત્મ-
સુખ માટે ? કૃપણતા જેટલી આત્મિક સુખની સાધનામાં
નડે છે, તેટલી વિષયસુખની સાધનામાં નડે છે ? વિષયસુખની
સાધનામાં ખેંચાઈ ને ખર્ચે અને ધર્મકૃત્યોમાં ખર્ચવાની વાતમાં
મનને પાછું પડી જતાં વાર લાગતી નથી, કેમ કે-વિષયસુખ
તરફ જે આકર્ષણ છે, તે આકર્ષણ આત્મસુખ તરફ નથી.

લક્ષડ કે લાડ :

હુનિયામાં વિષયસુખોની લાલસાનું સામાન્ય પ્રગળપણે
અવર્તી રહ્યું છે. એમાં વિષમતાનો પાર રહ્યો નથી, છતાં એની
લગતી એવી છે કે-ત્યાં દુઃખો પણ સહલાઈથી વેઠાય છે અથવા
તો એનાં દુઃખોમાંય જાણે સુખ લાગે છે ! વિષયસુખની
વિષમતાનો અનુભવ તમને નથી એવું નથી, પણ એનો રસ
ખધી વિષમતાઓ તરફ આંખ આડા કાન કરાવે છે. બાકી
હુનિયામાં પણ કહેવાય છે કે ‘પરણ્યો પીડાએ મરે અને
કુંવારો કોડે મરે !’ પરણેલાને જન્મળ મારે અને નહિ
પરણેલાને પરણવાના કોડ હોય તો તે મારે ! વિષયસુખમાં
સુખની કલ્પના કરનારાઓને, પરણીનેય પસ્તાવાનું અને વગર
પરણ્યે પણ પસ્તાવાનું ! નહિ પરણેલો પરણેલાના કંઈ કંઈ
આનંદની કલ્પના કરે અને પરણેલાનું તો મન જ જાણે છે
કે-ઘોડી મળ માટે પણ કેવી સબ લોગવવી પડે છે ! આ તો
‘લક્ષડ કે લાડ, ખાયા સો લી પસ્તાયા ઔર ન ખાયા સો લી
પસ્તાયા.’ એવો ઘાટ છે. કહેવાય છે કે-કોઈ એક ધૂત્તે લોટને
ખદલે લાકડાને વહેરતાં જે વહેર પડે છે, ઝીણો ભૂકો પડે છે,

તેના લાડુ ખનાવ્યા. એ ધૂતને એ લાડુ મહામૂલ્યે વેચવા હતા, એટલે એ લાડુને એણે જોતાંની સાથે જ આંખને ખીંચે એવા રૂપાળા તથા દુરથી પણ સુગંધ આવે એવા સુગંધીદાર ખનાવ્યા. ત્યાં આંખને અને નાકને આકર્ષણ થાય, ત્યાં મન લોહુપ બન્યા વિના રહે? વિષયોના રસિયાનું મન તરત જ લોહુપ બને. એ ધૂત એ વહેરના લાડુને લઈને ભર બજારે વેચવાને માટે બેઠો. જે આવે તે થોભે, લેવાનું મન કરે અને કિંમત પૂછે. ધૂત પણ એક લાડવાની કિંમત પાંચ સો રૂપિયા જ બતાવતો. એ કિંમતે પણ આકર્ષણ કર્યું. મૂખ લોકોએ વિચાર કર્યો કે-‘આટલી ભારે કિંમત કહે છે, માટે જરૂર આ લાડુમાં કંઈ અજબ તત્ત્વ સમાયેલું હશે!’ પણ જેમની પાસે એટલી કિંમત ખર્ચવા બેગાં નાણાં નહોતાં, તે શું કરે? બિચારા નિરાશ થઈને આગળ ચાલે લાડુની સુગંધ દૂર સુધી આવ્યા કરે, એટલે જતાં જતાંય તેમનું મન તો એ લાડુમાં જ ચોંટ્યું રહે નગરમા ગરીબો હોય તેમ ધનિકો પણ હોય, એટલે પેલા ધૂતને એના લાડુ પાંચ સો પાંચ સો રૂપિયાની કિંમત આપીને પણ ખરીદનારા મૂખાઓ મળી ગયા. એ પછી ધૂતે તો તરત જ ત્યાંથી ચાલતી પકડી, કારણ કે-ધૂત પોતે પરિણામને સારી રીતે જાણતો હતો. પેલા ધનિકોએ ઘરે જઈને એ લાડવાને ભાંગી પહેલો ટુકડો પોતાના જ મોંઢામાં મૂક્યો. આવી કીમતી ચીજ કંઈ બીજાને ખાવાને માટે અપાય? ઇન્દ્રિયસુખોના શુભામોને તો, ઇન્દ્રિયોને આનંદ આપનારી ચીજો ઉપર ત્રાપ મારતાં વાર લાગે નહિ બીજાને પહેલાં આપવાની ઉદારતા પણ ભાગ્યે જ આવે. જેટલાએ

કર્યો છે ? પેલામાં તો ‘ઉડાવ, ઉડાવ, યાવા ઘો’ એમ અને આત્મ-
સુખ માટે ? કૃપણતા જેટલી આત્મિક સુખની સાધનામાં
નડે છે, તેટલી વિષયસુખની સાધનામાં નડે છે ? વિષયસુખની
સાધનામાં ખેંચાઈને ખર્ચે અને ધર્મકૃત્યોમાં ખર્ચવાની વાતમાં
મનને પાછું પડી જતાં વાર લાગતી નથી, કેમ કે-વિષયસુખ
તરફ જે આકર્ષણ છે, તે આકર્ષણ આત્મસુખ તરફ નથી.

લક્ષડ કે લાડ :

હુનિયામાં વિષયસુખોની લાલસાનું સામાન્ય પ્રગળપણે
પ્રવર્તી રહ્યું છે. એમાં વિષમતાનો પાર રહ્યો નથી, છતાં એની
લગની એવી છે કે-ત્યાં હુ:ખો પણ સહેલાઈથી વેઠાય છે અથવા
તો એનાં હુ:ખોમાંય જાણે સુખ લાગે છે ! વિષયસુખની
વિષમતાનો અનુભવ તમને નથી એવું નથી, પણ એનો રસ
બધી વિષમતાઓ તરફ આંખ આડા કાન કરાવે છે. બાકી
હુનિયામાં પણ કહેવાય છે કે ‘પરણ્યો પીડાએ મરે અને
કુંવારો કોઠે મરે !’ પરણેલાને જંજળ મારે અને નહિ
પરણેલાને પરણવાના કોડ હોય તો તે મારે ! વિષયસુખમાં
સુખની કલ્પના કરનારાઓને, પરણીનેય પસ્તાવાનું અને વગર
પરણ્યે પણ પસ્તાવાનું ! નહિ પરણેલો પરણેલાના કંઈ કંઈ
આનંદની કલ્પના કરે અને પરણેલાનું તો મન જ જાણે છે
કે-થોડી મજા માટે પણ કેવી સજા લોગવવી પડે છે ! આ તો
‘લક્ષડ કે લાડ, ખાયા સો ભી પસ્તાયા ઔર ન ખાયા સો ભી
પસ્તાયા.’ એવો ઘાટ છે. કહેવાય છે કે-કોઈ એક પૂત્તે લોટને
બદલે લાકડાને વહેરતાં જે વહેર પડે છે, ઝીણો ભૂકો પડે છે,

તેના લાડુ બનાવ્યા. એ ધૂતને એ લાડુ મહામૂલ્યે વેચવા હતા, એટલે એ લાડુને એણે જોતાંની સાથે જ આંખને ખીંચે એવા રૂપાળા તથા દુરથી પણ સુગંધ આપે એવા સુગંધીદાર બનાવ્યા. જ્યાં આંખને અને નાકને આકર્ષણ થાય, ત્યાં મન લોલુપ બન્યા વિના રહે? વિધેયોના રસિયાનું મન તરત જ લોલુપ બને એ ધૂત એ વહેરના લાડુને લઈને ભર બજારે વેચવાને માટે બેઠો. જે આવે તે થાલે, લેવાનું મન કરે અને કિંમત પૂછે. ધૂત પણ એક લાડવાની કિંમત પાંચ સો રૂપિયા જ બતાવતો. એ કિંમતે પણ આકર્ષણ કર્યું. મૂર્ખ લોકોએ વિચાર કર્યો કે—‘આટલી ભારે કિંમત કહે છે, માટે જરૂર આ લાડુમાં કાંઈ અજબ તત્ત્વ સમાયેલું હશે!’ પણ જેમની પાસે એટલી કિંમત ખર્ચવા જોગાં નાણાં નહોતાં, તે શું કરે? બિચારા નિરાશ થઈને આગળ ચાલે લાડુની સુગંધ દૂર સુધી આવ્યા કરે, એટલે જતા જતાય તેમનું મન તો એ લાડુમાં જ ચોંટ્યું રહે નગરમાં ગરીબો હોય તેમ ધનિકો પણ હોય, એટલે પેલા ધૂતને એના લાડુ પાંચ સો પાંચ સો રૂપિયાની કિંમત આપીને પણ ખરીદનારા મૂર્ખાઓ મળી ગયા. એ પછી ધૂતે તો તરત જ ત્યાંથી ચાલતી પકડી, કારણ કે—ધૂત પોતે પરિણામને સારી રીતે જાણતો હતો. પેલા ધનિકોએ ધરે જઈને એ લાડવાને ભાંગી પહેલો દુકડો પોતાના જ મોઢામાં મૂક્યો. આવી કીમતી ચીજ કાંઈ બીજાને ખાવાને માટે અપાય? ઇન્દ્રિયસુખોના ગુલામોને તો, ઇન્દ્રિયોને આનંદ આપનારી ચીજો ઉપર ત્રાપ મારતાં વાર લાગે નહિ બીજાને પહેલાં આપવાની ઉદારતા પણ લાગ્યે જ આવે જેટલાએ

કર્યો છે ? પેલામાં તો ‘ઉઠાવ, ઉઠાવ, થાવા દો’ એમ અને આત્મ-
સુખ માટે ? કૃપણતા જેટલી આત્મિક સુખની સાધનામાં
નહે છે, તેટલી વિષયસુખની સાધનામાં નહે છે ? વિષયસુખની
સાધનામાં ખેંચાઈને ખર્ચે અને ધર્મકૃત્યોમાં ખર્ચવાની વાતમાં
મનને પાછું પડી જતાં વાર લાગતી નથી, કેમ કે-વિષયસુખ
તરફ જે આકર્ષણ છે, તે આકર્ષણ આત્મસુખ તરફ નથી.

લક્ષડ કે લાડ :

દુનિયામાં વિષયસુખોની લાલચાનું સામ્રાજ્ય પ્રણપણે
પ્રવર્તી રહ્યું છે. એમાં વિષમતાનો પાર રહ્યો નથી, છતાં એની
લગની એવી છે કે-ત્યાં દુઃખો પણ સહેલાઈથી વેઠાય છે અથવા
તો એનાં દુઃખોમાંય જાણે સુખ લાગે છે ! વિષયસુખની
વિષમતાનો અનુભવ તમને નથી એવું નથી, પણ એનો રસ
પાઘી વિષમતાએ તરફ આંખ આડા કાન કરાવે છે. બાકી
દુનિયામાં પણ કહેવાય છે કે ‘પરણ્યો પીડાએ મરે અને
કુંવારો કોઠે મરે !’ પરણેલાને જંજાળ મારે અને નહિ
પરણેલાને પરણવાના કોડ હોય તો તે મારે ! વિષયસુખમાં
સુખની કલ્પના કરનારાઓને, પરણીનેય પસ્તાવાનું અને વગર
પરણ્યે પણ પસ્તાવાનું ! નહિ પરણેલો પરણેલાના કંઈ કંઈ
આનંદની કલ્પના કરે અને પરણેલાનું તો મન જ જાણે છે
કે-થોડી મજા માટે પણ કેવી સજા લોગવવી પડે છે ! આ તો
‘લક્ષડ કે લાડ, ખાયા સો ભી પસ્તાયા ઝીર ન ખાયા સો ભી
પસ્તાયા.’ એવો ઘાટ છે. કહેવાય છે કે-કોઈ એક ધૂત્તે લોટને
ગદલે લાકડાને વહેરતાં જે વહેર પડે છે, ઝીણો ભૂકો પડે છે,

તેના લાડુ ખનાવ્યા. એ ધૂતને એ લાડુ મહામૂલ્યે વેચવા હતા, એટલે એ લાડુને એણે ભેતાંની સાથે જ આંખને ખીંચે એવા રૂપાળા તથા દુરથી પણ સુગંધ આપે એવા સુગંધીદાર ખનાવ્યા. ત્યાં આંખને અને નાકને આકર્ષણ થાય, ત્યાં મન લોહુપ બન્યા વિના રહે? વિષયોના રસિયાનું મન તરત જ લોહુપ બને. એ ધૂત એ વહેરના લાડુને લઈને ભર બજારે વેચવાને માટે બેઠો. જે આવે તે થાભે, લેવાનું મન કરે અને કિંમત પૂછે. ધૂત પણ એક લાડવાની કિંમત પાંચ સો રૂપિયા જ બતાવતો. એ કિંમતે પણ આકર્ષણ કર્યું. મૂર્ખ લોકોએ વિચાર કર્યો કે—‘આટલી ભારે કિંમત કહે છે, માટે જરૂર આ લાડુમાં કંઈ અજબ તત્ત્વ સમાયેલું હશે.’ પણ જેમની પાસે એટલી કિંમત ખર્ચવા ભોગાં નાણાં નહોતાં, તે શું કરે? બિચારા નિરાશ થઈને આગળ ચાલે લાડુની સુગંધ દૂર સુધી આવ્યા કરે, એટલે જતાં જતાંય તેમનું મન તો એ લાડુમાં જ ચોંટ્યું રહે. નગરમાં ગરીબો હોય તેમ ધનિકો પણ હોય, એટલે પેલા ધૂતને એના લાડુ પાંચ સો પાંચ સો રૂપિયાની કિંમત આપીને પણ ખરીદનારા મૂર્ખાઓ મળી ગયા. એ પછી ધૂતે તો તરત જ ત્યાંથી ચાલતી પકડી, કારણ કે—ધૂત પોતે પરિણામને સારી રીતે જાણતો હતો. પેલા ધનિકોએ ઘરે જઈને એ લાડવાને ભાંગી પહેલો ટુકડો પોતાના જ મોંઢામાં મૂક્યો. આવી કીમતી ચીજ કંઈ ખીજને ખાવાને માટે અપાય? ઇન્દ્રિયસુખોના ગુલામોને તો, ઇન્દ્રિયોને આનંદ આપનારી ચીજે ઉપર ત્રાપ મારતાં વાર લાગે નહિ ખીજને પહેલાં આપવાની ઉદારતા પણ લાગ્યે જ આવે. જેટલાએ

વહેરના લાડું મોંઢામાં મૂક્યા, તે બધાય તરત જ થૂ થૂ કરવા મંડ્યા; પણ હવે આ વાત જોણાય તેવી ક્યાં હતી ? મનમાં ઘણાય ખીંત્યા, પણ મોઢે જોલે નહિ, કેમ કે—જો જોલે તો લોકમાં મૂર્ખા ઠરે ને ? પાચસો રૂપિયા ગયા, મોંઢું બગડ્યું અને એ જોલી બતાવવા જોગી સ્થિતિ પણ રહી નહિ. અહીં સ્થિતિનો વિચાર કરો. જેઓ એ લાડુને ખરીદી શક્યા નહિ, તેઓ પણ પસ્તાયા; મનમાં હું ખ અનુલવતા રહ્યા; અને એ લાડુને ખરીદનારાઓને પણ પસ્તાવાનું થયું ! એ લાડુમાં આકર્ષણશક્તિ હતી, પણ તત્ત્વ નહોતું. આવી જ રીતિએ, પરણેલાને પણ પસ્તાવાનું થાય છે અને નહિ પરણેલાને પણ પસ્તાવાનું થાય છે. નહિ પસ્તાવાનું તો, પરણવાની લાલસા વિનાનાને માટે જ અનામત રહે છે.

સેવ્યની સેવા સેવ્ય જેવા બનાવે :

સંમારનાં સઘળાંય સુખો, બધાંય વિષયસુખો આવા પ્રકારનાં છે. એ સુખવે એવાં છે, પણ શાન્તિ આપે તેવાં નથી. સાથી શાન્તિ તો વીતરાગથી મળે, વીતરાગની ઉપાસનાથી મળે, વીતરાગ-લાવને પામવાથી મળે. આ માટે સેવવા લાયક દેવ તો તે જ બ્રહ્માય, કે જે વીતરાગ હોય. શ્રી વીતરાગના આદર્શને હૃદયમાં ધારણ કરીને વૈરાગ્યને પામનારને સુખની રેલમછેલ છે. ચિન્તામણી રત્ન, કામકુંભ અને કલ્પ-વૃક્ષ દેવાધિષ્ઠિત હોય છે. એ જડ હોવા છતાં પણ દેવાધિષ્ઠિત હોવાને કારણે, જે કોઈ તેની વિધિપૂર્વક ઉપાસના કરીને યાચના કરે છે, તેનાં હૃદયની મનોવાંછિતો પૂરાય છે.

એવી જ રીતિએ, શ્રી વીતરાગ પોતે સંગરહિત છે, પણ એ તારકના ગુણોમાં-એ તારકના ગુણોની સ્તવનામાં, એ તારકના ગુણોને આશ્રયીને એ તારકની ઉપાસના કરવામાં અતુલ ક્ષણ આપવાની તાકાત છે. ચિન્તામણિ વગેરેની ભારેમાં ભારે સેવા કરવામાં આવે, તો પણ તે તેના સેવકને પોતાના સમાન બનાવે નહિ; અન્યોનાં વાંછિતોને પૂરવાની તાકાતવાળા બનાવે નહિ; ત્યારે શ્રી વીતરાગની ઉપાસના તો વીતરાગ બનાવે. એની ઉપાસનાથી આપણે એના જેવા બની શકીએ. જે દેવ ભક્તિથી રીઝે અને આશાતનાથી ખીઝે, તે દેવ આપણી પાસે પણ રીઝવાનો અને ખીઝવાનો જ આદર્શ રજુ કરે ને ? એવા દેવની સેવા લાલસાથી કરવી એ ભક્તિ નથી, પણ સોદો છે. નિષ્કામ સેવા એ જ સાચી ભક્તિ છે. ભક્તિ માટે જો ભક્તને નિષ્કામ બનવું પડેતો તે ભક્ત ‘ભગવાન નિષ્કામ હોવા જ જોઈએ’ એટલું ન સમજે ? હવે જો ભગવાન નિષ્કામ હોય તો ભક્તિથી એ રીઝે એવું બને શી રીતિએ ? રાગી અને દ્રેષી દેવની ભક્તિ તારે નહિ, પણ રૂખાવે. સેવાનું ખરું ક્ષણ કયું ? સેવક સેવ્ય જેવો બને તે ! રાગી-દ્રેષી દેવનો સેવક પણ રાગી-દ્રેષી જ બને. આપણે તો રાગ-દ્રેષથી મુક્ત બનવું છે, કારણ કે-રાગ અને દ્રેષમાં સુખ નથી પણ દુઃખ છે; અને એથી જ આપણે શ્રી વીતરાગની જ દેવ તરીકે ઉપાસના કરીએ છીએ.

સંગનો રંગ

ભગવાન અસંગ છે, માટે જ ભક્તિનું અંગ છે. શ્રી ગિનભક્તિ મોક્ષાર્થ છે. શ્રી વીતરાગની મેવાથી વીતરાગ થવાય છે, માટે તેનાથી મુક્તિ મેળવી શકાય છે. રાગ દુર્ગાનિવાયક

છે, ત્યારે સાચો ત્યાગ સદ્ગતિ અને પ્રાપ્તિ પાંચમી ગતિનો-
મુક્તિનો હાયક છે. રાગ દુર્ગતિમાં માર્ગ કરી આપે છે, ત્યારે
સાચો ત્યાગ સંસારની આગને યુગાવીને મુક્તિનો માર્ગ
કરી આપે છે. આપુએ જગત સંગી છે, સંગતું રંગી છે,
સંગમાં માનનાર છે, સંગતું સહકારી છે અને જંગ પણ
સંગને અંગે છે. સંગ છૂટે તો અનંગની ભાવના તૂટે અને
અભંગ રંગ જૂટે; પછી તો તે આત્મામાં રહેલી જે અનન્ત
શક્તિઓને કમે આધીન બનાવી દીધેલ છે, તે શક્તિઓને
લૂટે જ લૂટે અને ન જૂટે એવા અનન્ત આનંદને પામીને
પાપનગરનો પરિહાર કરી મુક્તિપુરીને ભેટે, શિવશબ્દમાં ભેટે.
સંગના રંગના પ્રતાપે જ આત્મગુણો આવરાયેલા છે. સંગના
રંગે જ જીવનને તરંગમય બનાવી દીધું છે. જન્મ-મરણના પ્રવા-
હનો વેગ, સંગના રંગને આધીન છે. ભવ રૂપ જંગલમાં બળતરા
સંગના રંગની જ છે. સંગના રંગમાં રાચનારા ભંગ પડતાં
પાગલ બને છે, પણ સંગનો રંગ જ પાગલ બનાવે એવો છે.
સંગનો રંગ છોડવા જેવો છે-એવું લામ્યા વિના, વીતરાગનો
સંગ કરવા જેવો લાગતો નથી. રાગનો સંગ તો છે, પણ
એ સંગનો રંગ છે, એ સંગમાં જ અભંગની ધમ્મિછા છે, માટે
શ્રી વીતરાગનો સંગ થઈ શકતો નથી. સંગ ખટક્યા વિના
અસંગ એવા શ્રી વીતરાગ વસ્તુતઃ ગમે જ શાના ?

શ્રી વીતરાગ પ્રત્યેના રાગથી નિષ્પજતું પરિણામ :

કોઈ કહેશે કે-‘એક તરફ તો તમે રાગનો સંગ ભયં-
કર છે એમ કહો છો; અને બીજી તરફ પાછા તમે ને તમે જ

શ્રી વીતરાગનો રાગ કરવાનું, એટલે કે-શ્રી વીતરાગ તરફના રાગનો સંગ કરવાનું કહો છે, તો એ પરસ્પર-વિરોધી વાત કેમ નહિ ?' એને કહેવું કે-કયો રાગ કેવું પરિણામ લાવે છે, એનો વિચાર કરવો જોઈએ. રાગ કોનું નામ ? કોઈ કહેશે કે-મને અમુકનો રાગ છે, તો તમે એનો શો અર્થ કરો ? જેનો રાગ છે, તેને મેળવવાની ઈચ્છા છે, તેની સાથે રહેવાની ઈચ્છા છે, તેનામાં જ લીન બની જવાની ઈચ્છા છે અને તેનાથી કદી પણ વિખૂટા પડાય નહિ એવી ઈચ્છા છે, એવું જ કહેવાય ને ? વિચાર કરો ને, તમને ઘણી વસ્તુઓનો રાગ છે, એટલે તે વસ્તુઓને માટે તમારા અંતરમાં તેવો ભાવ છે ને ? બસ, હવે વિચાર કરો કે-શ્રી વીતરાગ તરફ રાગવાળા બનાય, તો કેવું પરિણામ આવે ? શ્રી વીતરાગ તરફનો આપણો રાગ, આપણા અંતરમાં કેવોક ભાવ પેદા કરે ? વારંવાર એ જ ચાહ આવ્યા કરે, એને જ જોવાનું મન થયા કરે, વારંવાર એને સેવવાનું મન થયા કરે, એનાથી વિખૂટા પડવું ગમે નહિ; એનાથી વિખૂટા પડ્યા વિના છૂટકો ન હોય, તો પણ મન એનામાં જ પડેલાએકું રહે, કોઈ એની સારી વાત કરે, તો તે ગમે, એની વિરુદ્ધ બોલનારના વચન કાનને અપ્રિય લાગે અને મનને બેચેન બનાવે, એની જાહેજલાલી બતે કરવાનું મન થાય અને કોઈ એની જાહેજલાલી કરતું હોય તો એનો ઉપકાર માનવાનું, એને પગે લાગવાનું પણ મન થાય ! આવું આવું જ થાય કે બીજું કાંઈ થાય ? શ્રી વીતરાગ પ્રત્યે રાગ પ્રગટે, તો આવું પરિણામ આવે અને આવું પરિણામ આવે, તો એથી આત્માને લાલ થાય કે નુકસાન થાય ? રાગનો

સંગ છોડવાનો શા માટે ? આત્માને હેરાનગતિ થાય છે માટે ને ? આત્માને દુઃખથી મુક્ત બનાવીને સુખમાં ઝીલતો કરવાને માટે જ રાગનો સંગ છોડવાની વાત છે. એ હેતુની સાધનામાં શ્રી વીતરાગ તરફનો રાગ સહાયક જ બને છે. માટે જ ‘રાગનો સંગ ભયંકર છે’ એવું ઉપદેશનારા ઉપકારી મહાપુરુષોએ, રાગના સંગને છોડવાના ઉપાય તરીકે, અસંગ એવા શ્રી વીતરાગ પ્રત્યેના રાગનો સંગ કરવાનું દર્શાવ્યું છે.

પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત રાગ-દ્વેષ :

રાગ અને દ્વેષનો સંગ વર્ત્ય છે. રાગ અને દ્વેષને સંગ ગયા વિના-રાગ અને દ્વેષથી સર્વથા રહિત બની ગયા વિના, કેવલજ્ઞાન પ્રગટે એ શક્ય જ નથી અને એ વિના મુક્તિ નથી. આમ છતાં પણ, રાગ અને દ્વેષના સંગથી સર્વથા મુક્ત બનવાનો ઉપાય કયો ? પહેલાં તો રાગ અને દ્વેષના સંગનો જે રંગ છે, તે રંગ જવો જોઈએ. એમાં જે સુખની, ઉપાદેયપણાની કલ્પના છે, તે જવી જોઈએ. પછી એ રાગને અને એ દ્વેષને એવા સ્થાને ચોટી દેવા જોઈએ, કે જે સ્થાને ચોળેલા રાગ અને દ્વેષ, રાગ અને દ્વેષની જડને ઉખેડી નાખવામાં સહાયક બને. આ માટે શ્રી જૈન શાસનમાં પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત, એવા બે વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે. વિષયસુખનો રાગ, એ અપ્રશસ્ત રાગ અને એ રાગના યોગે પ્રગટતો જે દ્વેષ, તે અપ્રશસ્ત દ્વેષ. મુક્તિસુખનો રાગ, એ પ્રશસ્ત રાગ અને એ રાગના યોગે પ્રગટતો જે દ્વેષ, તે પ્રશસ્ત દ્વેષ. વિષયસુખનો રાગ હોવાથી વિષયસુખનાં જે કોઈ સાધનો

છે અગર તો જે કોઈ પણ વસ્તુઓ વિષયસુખના સાધનો બની શકે તેમ છે એવું લાગે, તે સાધનોનો રાગ એ અપ્રશસ્ત રાગ મુક્તિસુખનો રાગ હોવાથી મુક્તિસુખને પમાડનારા, મુક્તિસુખને પામવામાં સહાયક થનારા સાધનોનો મુક્તિસુખની સાધનાના હેતુથી જે રાગ થાય, તે પ્રશસ્ત રાગ. રાગમાં અને દ્વેષમાં પ્રશસ્તપણુ આવે, પણ તે ક્યારે? મુક્તિસુખની અલિલાવા જાગે ત્યારે! મુક્તિસુખનો રાગ થાય અને એ રાગના કારણે જ એ સુખના સાધનોનો રાગ થાય, એ પ્રશસ્ત રાગ કહેવાય કેમ પ્રશસ્ત? જે ધ્યેયને સિદ્ધ કરવું છે, તેમાં એ સહાયક બને છે માટે! પ્રશસ્ત રાગ-દ્વેષ કદી પણ વીતરાગ બનવામાં અન્તરાયભૂત બને નહિ રાગ-દ્વેષને પ્રશસ્ત બનાવવા, એનો અર્થ એ છે કે-એનાથી જ એની જાતિનો છેદ કરવો! આવડત જોઈએ યોગસાધક દશામાં પ્રશસ્ત રાગ-દ્વેષ આવશ્યક છે તત્ત્વત્રયી અને રત્નત્રયીનો તથા તેના સાધનોનો પણ રાગ, વીતરાગ દશાને પામવાને માટે જે કર્મક્ષય કરવો પડે છે, તે કર્મક્ષયને સાધવામાં સહાયક બને છે એ રાગ પણ મુક્તિસુખના લક્ષ્ય દ્વારા પ્રશન્તપણાને પામે છે વિષયસુખના અર્થિપણાથી કરાતો કોઈ પણ પ્રકારનો રાગ-દ્વેષ, વાસ્તવિક ગીતિએ પ્રશસ્તપણાને પામી શકતો જ નથી વિષયસુખના જ અર્થિપણાથી, કદાચ ધર્મનો રાગ અને અધર્મનો દ્વેષ કરાય, તોય તે રાગ અને તે દ્વેષ પ્રશસ્તની કોટિમાં જાય નહિ, માટે રાગ-દ્વેષને જો પ્રશસ્ત બનાવવા હોય, તો પહેલા વિષયસુખનું અર્થિપણુ-તેમાં હિપાદેયભાવ, તેને દૂર કર્યો, કાઢ્યો જ છૂટકો છે

સંતસમાગમની જેમ પ્રશસ્ત રાગ-દ્વેષ ફલિદાયી બને છે :

જેમ કોઈ પણ વ્યક્તિનો સંગ નહિ કરવો જોઈએ, પણ સત્સંગ જરૂર કરવો જોઈએ; કારણ કે—સત્સંગ એ પહેલું કામ તો એ કરે છે કે—ખૂરા સંગોથી દૂર કરે છે. ખૂરા સંગોથી દૂર કરીને, ખૂરા સંગોની ખૂરાઈને સમજાવે છે. ખૂરા સંગોની ખૂરાઈને સમજાવીને, ખૂરા સંગોથી જેમ બને તેમ આધાર રહેવાની પ્રેરણા કરે છે. ધીરે ધીરે એવી હાલત પમાડે છે કે—ખૂરા સંગનો સર્વ પ્રકારે ત્યાગ કરાવીને, સંતસમાગમમાં રાખી સંત બનાવે છે. સત્સંગનો આ પ્રભાવ છે. તેમ પ્રશસ્ત રાગ-દ્વેષ પણ પહેલાં તો અપ્રશસ્ત રાગ-દ્વેષ તરફ નક્કરત પેદા કરે છે, પછી એને કાઢવાને માટે આત્માને ઉત્સાહિત બનાવે છે અને આત્મા જ્યાં ઉદયગત દશામાં કેવળ પ્રશસ્ત રાગ-દ્વેષવાળો બને છે, એટલે તે એનો સ્વામી બની જાય છે. પછી આત્માની રાગ-દ્વેષના ક્ષયની પ્રવૃત્તિ જોરદાર બની જાય છે અને અંતે રાગ-દ્વેષ ક્ષીણ થઈ જાય છે. રાગ-દ્વેષ રૂપ મળને કાઢવાને માટે, પ્રશસ્ત રાગ-દ્વેષ રૂપ દિવેલ આદિનો રેચ લેવો પડે છે. એ રેચ શું કરે છે ? માત્ર મલને કાઢે છે—એમ નહિ, પણ મલની સાથે પોતે પણ નીકળી જાય છે. દિવેલ વગેરે પીવાથી, એ દિવેલ વગેરે પેટમાં જઈને મલની સાથે લળી જાય છે. કઠિન મલને લીધો બનાવી દે છે. એ મલને બહાર નીકળવામાં મદદ કરે છે. પછી મલને બહાર કાઢવાને માટે પોતે પણ સાથે જ બહાર નીકળી જાય છે. પ્રશસ્ત રાગ-દ્વેષ પણ આવું જ કાર્ય કરે છે. માટે જ એને પ્રશસ્ત કહેવાય છે. જ્યાં રાગ-દ્વેષથી થતી હાનિનું વર્ણન

હોય, એની ખૂરાઈનું વર્ણન હોય, એના ત્યાગનું વર્ણન હોય, ત્યાં સમજી લેવું કે-એ ણધું અપ્રશસ્ત રાગ-દ્વેષને અંગે જ છે. પ્રશસ્ત રાગ-દ્વેષ અપ્રશસ્ત રાગ-દ્વેષને કાઢીને પોતે પણ નીકળી જાય છે એને કાઢવાની મહેનત કરવી પડતી નથી પણ એનો સાથ હોય છે તો જ આત્મા રાગ-દ્વેષથી મર્વંથા મુક્ત બનવાનો જોરદાર પ્રયત્ન કરી શકે છે. પ્રશસ્ત રાગ-દ્વેષના યોગે આત્મા તત્ત્વત્રયી અને રત્નત્રયીમાં લીન બની જાય છે, એથી રાગ-દ્વેષ જવા માડે છે અને કર્મે કરીને રાગ-દ્વેષ સર્વથા જતાં, તે આત્મા રત્નત્રયીમય બની જાય છે. કર્મનો ખાંડો કાઢવો હોય તો મનને પરમાત્માની પ્રીતિમાં જોડો!

દુન્યવી પદાર્થોનો સંગ અપ્રશસ્ત છે પ્રશસ્ત ભાવનાઓએ તેમાં સ્થાન લેવું ઘટે. પ્રશસ્ત સંગના અભાવે આત્મામાં અપ્રશસ્ત સંગ સ્થાન લે છે, સ્થાન જમાવે છે, સ્થિર થાય છે. સામારિક મુખને માટે દુનિયાના પદાર્થોને મેળવવાની જેટલી ભાવનાઓ છે, તે તમામ અપ્રશસ્ત છે પ્રશસ્ત સંગ, દુનિયાનાં દહોને દહનાવીને, મુક્તિની મુકમ્મીલ આઝાદી અર્પણ કરે છે. અપ્રશસ્ત સંગ મુક્તિના અનન્ત મુખોથી આત્માને દૂર કરીને, તેને દુ ખમય દહીં બનાવીને બરબાદી બક્ષે છે. દુનિયાનો સંગ રાગ-દ્વેષ હોય તો જ ગમે છે અને તે પણ અપ્રશસ્ત પ્રકારના ! દુનિયામાં વેર-ઝેર, કટાહ, યુદ્ધો આદિ રાગ-દ્વેષના ધાગડો જ વધારે છે સંચારમાં સસરણ કરાવનાર ગગ તથા દ્વેષ છે. પ્રીતિની નીતિમાં દુનિયા સમજતી નથી, તેથી તે પૌદ્ગલિક, પુદ્ગલોની જ પ્રીતિમાં મસ્તી ધરાવે છે,

દુર્ગતિઓના સ્થાનમાં પોતાની જાતને ઠેરાવે છે. પુદ્ગલોના સંગને વિષે અપ્રીતિ હોવી જોઈએ તથા પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રીતિ પ્રગટવી જોઈએ. જેટલી પ્રીતિ કરવી હોય, રાખવી હોય, તેટલી પ્રીતિ પરમાત્મા પ્રત્યે, એ તારકોની આજ્ઞાની જ આરાધનામાં રક્ત ગુરુઓ પ્રત્યે અને એ તારકોએ કરમાવેલા ધર્મ પ્રત્યે કરવી અને રાખવી જોઈએ. જો કડવી દશાનો અનુભવ કરવો ન હોય, તો સાચી પ્રીતિના સ્થાન અમાન જ્ઞાનદાનના સમર્પક પરમાત્મા જ છે. એની પ્રીતિ જેટલી વધારે, તેટલી પ્રીતિ પુદ્ગલની ઝોછી થાય. પુદ્ગલની બાહ્યમાં રાજી થવી, પોતાના આત્માને ભાજીની કીમતે તોલાવનાર, પરમાત્માની પ્રીતિથી ભાગનાર છે. માટે પ્રભુકથિત પાવન જ્ઞાનવિચારોના યોગાનમાં તાજી તાજી ભાવનાઓ ભાવી પ્રભુપ્રીતિમાં-એની આજ્ઞાઓમાં રાજી થવું, તો જ સઘળીય બાજી સાજી રહેશે. પ્રભુપ્રીતિપરાયણો, પરમાત્મા તરફની પ્રીતિમાં પરાયણ બનેલાઓ, સંસારની આપત્તિમાં પણ, તે તારકોની આજ્ઞાઓને માટે ગાજી ઉઠે છે. પ્રભુપ્રેમમાં આત્માને ઓતપ્રોત બનાવનાર, જો કોઈ પ્રભુના માર્ગમાં કાંટાઓ વેરતા હોય તો નારાજ તો થાય-એમાં નવાઈ નથી, પણ માત્ર નારાજ થઈને બેસી નહિ રહેતાં, તેની એતરાજી કરે ! આજસને તથા કાયરતાને ખંખેરી નાખી, જેટલી હોય તેટલી શક્તિનો ઉપયોગ કરીને પ્રતીકાર કરે ॥ શ્રી જિનરાજની આરાધનામાં, શ્રી જિનશાસનની આરાધનામાં પ્રાણુ વારી દે, ઝોવારી દે, તન-મન-ધન સઘળું ન્યોછાવર કરી દે !!! એમાં બીજા કોઈની સહાયની પણ અપેક્ષા રાખે નહિ.

એ તો શૂરા સુલટની જેમ ફૂદી પડે અને વેરાયેલા કાંટાઓને ઉઠાવી ફગાવી દે તથા વેરાતા કાંટાઓને એકદમ રોકી દે. આવી પ્રીતિ જ્યાં સુધી આત્મામાં જાગે નહિ, ત્યાં સુધી મોહ ભાગે નહિ, ત્યાં સુધી રાગ-દ્વેષ જાય નહિ આ તમામ, પુણ્યલોના સગનો રગ ઘટે ત્યારે જ બની શકે, માટે મનને પુણ્યલની પ્રીતિથી છોડાવીને પરમાત્માની પ્રીતિમાં જોડો અને એ પ્રકારે કાઢવા માડો કર્મનો ખોડો ।

“પ્રીતિ પુણ્યવતણી છોડો પ્રભુના ધ્યાનમાં જોડો
અખતરો તો કરો થોડો, નીકળશે કર્મનો ખોડો ’

કર્મનો ખોડો કાઢવો હોય, તો આ અખતરો કરવાની જરૂર છે પરમાત્માની પ્રીતિનો થોડો પણ અનુભવ મોટી શાન્તિ આપવાને માટે સમર્થ છે

લક્ષિત નિરાશાંસ લાવે કરો .

જગતમાં એવી કોઈ સિદ્ધિ નથી, કે જે શ્રી વીતરાગ પરમાત્માની લક્ષિતથી પ્રાપ્ત થાય નહિ. શ્રી વીતરાગ પરમાત્માની લક્ષિત દ્વારા દુન્યવી સર્વ સિદ્ધિઓ તેમ આત્મિક સર્વ સિદ્ધિઓ મુલલ બને છે શ્રી વીતરાગની પ્રીતિથી કરાતી લક્ષિત, બાહ્ય અને આશ્વચંતર ઋદ્ધિઓની પ્રાપ્તિનું કારણ છે, ઘરનું કે-એ જેમ કર્મનિર્જરાની સાધક છે, તેમ શુભ પુણ્યની પણ સાધક છે બાહ્ય સિદ્ધિઓને માટે પુરુષાર્થ કરાય, પણ એ પુરુષાર્થ સફળ તો જ બને, કે જે લાભાન્તરાય કર્મ નડે નહિ અને શુભ પ્રકારનું ભોગદળ કર્મ એટલે પુણ્યકર્મ ઉપાજેલું હોય. આમ છતાં પણ, એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે-શ્રી

વીતરાગની ભક્તિ વિષયસુખની, પૌદ્ગલિક સુખની અલિલા-
પાથી કરવાની નથી; પરંતુ આત્મિક સુખની, મોક્ષસુખની
અલિલાપાથી જ કરવાનો છે. વિષયસુખ તરફ અનુપાદેયબુદ્ધિ
પ્રગટ્યા વિના, એ સુખની રૂપરૂઢિ પણ દુઃખદાયી છે-એવું
જ્ઞાન્યા વિના, વિષયસુખનો ભોગવટો એ ખાલકીડા છે-એવું
જ્ઞાન્યા વિના અને વિષયસુખ તરફ ધૃણાભાવ પ્રગટ્યા વિના,
શ્રી વીતરાગ પરમાત્માની ભક્તિમાં દત્તચિત્ત જની શકાતું નથી.
શ્રી વીતરાગની ભક્તિ વીતરાગ જનવા માટે કરવાની ! નિરા-
શંભલાવે કરવાની ! દુન્યવી સુખની આશંસા, એ મહાદોષ
છે. એ દોષ શ્રી વીતરાગની ભક્તિમાં આવી જાય નહિ, તેની
તો ખાસ કાળજી રાખવાની.

જગતમાં પ્રવર્તી રહેલું આશાનું દાસત્વ :

આશાના દાસ જનીને શ્રી વીતરાગ પરમાત્માની ભક્તિ
કરવાની નહિ; પણ આશાને દાસી જનાવીને, કદી પણ આશા
કરવી જ પડે નહિ અથવા તો આશા થાય જ નહિ-એવી
આત્મદશાને પ્રાપ્ત કરવાને માટે-પ્રગટાવવાને માટેજ, શ્રી
વીતરાગ પરમાત્માની ભક્તિ કરવાની છે. કહ્યું છે કે-

“ આશાયા યે દાસાઃ, તે દાસાઃ સર્વલોકસ્ય । .

આશા દાસી યેષાં, તેષાં દાસાયતે લોકઃ ॥૧૧” .

જેઓ આશાના દાસ જને છે, તેઓને સર્વલોકનું દાસત્વ
સ્વીકારવું પડે છે અને જેઓ આશાને પોતાની દાસી જનાવે
છે, તેઓના દાસપણાને લોક સ્વીકારે છે. તમારે દાસ જનવું
છે કે લોક તમારો દાસ જને એ તમને ગમે છે ? લોકને દાસ

બનાવવાની આશા પણ દાસત્વ સર્જે છે. આપણે તો એવી આશા પણ નહિ જોઈએ. આશા માત્રનો ત્યાગ, આપોઆપ, અન્યોને તમારું દાસત્વ સ્વીકારવાને પ્રેરશે. આશાના યોગે આદમી કેવી કેવી ગુલામીઓ કરે છે, એ શું તમારાથી અજાણ્યું છે ? ભડવીરો જેવા ભડવીરો પણ માયકાંગલાઓના હુકમોને ઉઠાવે છે, તે કોના પ્રતાપે ? બુદ્ધિશાળીઓ પણ અકલ્પના ઓથમીરોની મેવા કરે છે, તે કોના પ્રતાપે ? વિદ્વાનો પણ અજ્ઞાનોની વાતમાં હાજરો પૂરે છે, તે કોના પ્રતાપે ? ઉચ્ચ પદે રહેલાઓ પણ ધનવાનોને માન આપે છે, તે કોના પ્રતાપે ? ધનવાનો પણ સત્તાધિકારી માણ્યોને ખુશ રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તે કોના પ્રતાપે ? આરામપ્રિય માણસો પણ અવસરે ને કઅવસરે રાત્રિ-દિવસ દોડધામ કરે છે, તે કોના પ્રતાપે ? સ્નેહધેલા ને કામધેલાઓ પણ કુટુંબ-ઘરખાર-દેશને તણીને પરદેશને વેઠે છે, તે કોના પ્રતાપે ? ધનવાનો અને સત્તાધારિઓ કુટડી અને નાદાન પણ ઓંઓની આજ્ઞાઓને તાળે ધાય છે, તે કોના પ્રતાપે ? આમ જગતમાં લગભગ સર્વત્ર, એક અથવા તો બીજા રૂપમાં, દાસત્વ જ દાસત્વ પ્રવર્તી રહ્યું છે અને તે પ્રતાપ બીજા કોઈનાય નથી, પણ આશાનો છે ! મંસારના સુખની આશામાં ને આશામાં માણસ ગૂંરે છે, અણગમતાની પણ આજ્ઞા ઉઠાવે છે; ગમતાને ખુશ રાખવાને ગુલામી કરે છે, અને તેમ છતાં પણ સરવાળે તો તેને નિરાશ જ થવું પડે છે. કોઈ દિવસ સઘળી આશાઓ પૂરાતી નથી. વળી સંસારના સુખની આશાનો સ્વભાવ જ એવો છે કે-એ રૂળે નહિ ત્યાં સુધી ગુરાવે અને રૂળે એટલે ઉદ્ધિગ્ન બનાવે અને ઉદ્ધિગ્ન

બનાવીને તેને પાછે નવી નવી આશાઓથી જૂરતો બનાવી દેઃ-
કારણ કે-સંસારનું સુખ ગમે તેટલું મળે તોય અધુરું ને અધુરું
જ લાગે છે. સંસારના સુખની આશાએ દોડધામ કરનારો
એવો એક પણ માણસ નથી, કે જે એમ કહે કે-મારું મન
મને મળેલા સુખથી ભરાઈ ગયું છે અને હવે મને કશી જ
આશા અગર તો ઈચ્છા નથી.

આશયલેક્ષથી ધર્માનુષ્ઠાનોના પાંચ પ્રકારો :

આવી આશાઓના ગુલામ બન્યા રહીને તમે શ્રી વીત-
રાગ પરમાત્માને સેવો, એ તારકોની ભક્તિ કરો, તો પણ
તમને એતું જેવું ફળ મળવું જોઈએ, તેવું ફળ મળે જ શી
રીતિએ ? એ તારકોના વીતરાગ-ભાવનું સમ્યક્દર્શન તમને
થાય શી રીતિએ ? આથી જ, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ
મોક્ષના હેતુથી ફરમાવેલાં ધર્માનુષ્ઠાનોને નિરાશંસભાવે કર-
વાની આજ્ઞા છે. ઉપકારીઓએ ધર્માનુષ્ઠાનોના પાંચ લેદો
વર્ણવ્યા છે. અને તે પાંચ લેદો એ ધર્માનુષ્ઠાનોને આચ-
રનાર આત્માઓના આશય વિશેષને અનુલક્ષીને જ વર્ણવવામાં
આવ્યા છે. વિપાનુષ્ઠાન, ગરાનુષ્ઠાન, અન્યોન્યાનુષ્ઠાન, તદ્-
હેતુ-અનુષ્ઠાન અને અમૃતાનુષ્ઠાન-એવા એ પાંચ લેદો છે.
ઇહલૌકિક પૌદ્ગલિક સુખની કામનાથી જે ધર્માનુષ્ઠાન કરાય,
તેને ઉપકારીઓ ‘વિપાનુષ્ઠાન’ કહે છે; પારલૌકિક પૌદ્ગલિક
સુખની કામનાથી જે ધર્માનુષ્ઠાન કરાય, તેને ઉપકારીઓ
‘ગરાનુષ્ઠાન’ કહે છે; અને ગતાનુગતિકપણે જે ધર્માનુષ્ઠાન
કરાય, તેને ઉપકારીઓ ‘અનુષ્ઠાન’ અગર તો ‘અન્યોન્યાનુ-

ધાન' કહે છે. ધર્માનુષ્ઠાનના આ ત્રણેય પ્રકારોને 'અસદ્ધ અનુષ્ઠાનો' તરીકે વર્ણવીને, ઉપકારીઓએ તેનો ત્યાગ કરવાનું ફરમાવ્યું છે. અર્થાત્-એ ઉપકારીઓએ એમ ફરમાવ્યું છે કે-જે ધર્માનુષ્ઠાન કરો, તે ઈહલૌકિક પૌદ્ગલિક સુખના આશયથી કરો નહિ, પારલૌકિક પૌદ્ગલિક સુખના આશયથી કરો નહિ અગર તો ગતાનુગતિકપણે પણ કરો નહિ ! ત્યારે કયા આશયથી ધર્માનુષ્ઠાન કરવાનું ? મોક્ષના આશયથી. મોક્ષના આશયથી વિધિબહુમાનપૂર્વક જે ધર્માનુષ્ઠાન કરાય, તે ધર્માનુષ્ઠાનને તદ્દહેતુ-અનુષ્ઠાન કહેવાય છે અને મોક્ષના આશયથી ત્રણેય યોગોની પૂરેપૂરી વિગુદ્ધિને સાધીને યથાવિધિ જે ધર્માનુષ્ઠાન કરાય, તેને ઉપકારીઓએ અમૃતાનુષ્ઠાન કહ્યું છે. તદ્દહેતુ-અનુષ્ઠાન અને અમૃતાનુષ્ઠાન, એ બન્નેય સદ્ધ અનુષ્ઠાનો છે અને એથી જ ઉપકારીઓએ આ બે પ્રકારનાં ધર્માનુષ્ઠાનોને જ આચરવાની પ્રેરણા કરી છે.

ધર્માનુષ્ઠાનોના આશયને સારો બનાવો :

પ્રશ્ન૦ આ લોકના અગર તો પગ્થોડાના સાંસારિક સુખના આશયથી ધર્માનુષ્ઠાન કરતા હોઈએ તો તેનો ત્યાગ કરી દેવો ?

ધર્માનુષ્ઠાનનો ત્યાગ કરવો નહિ, પણ આ લોકના તથા પરલોકના સાંસારિક સુખના આશયનો ત્યાગ કરીને, તે ધર્માનુષ્ઠાનને એક માત્ર મોક્ષસુખને મેળવવાના આશયથી જ કરવું.

પ્રશ્ન૦ પણ સાંસારિક સુખનો આશય નીકળતો ન હોય અને મોક્ષનો આશય આવતો ન હોય, તો શું કરવું ?

બનાવીને તેને યાછે નવી નવી આશાઓથી ઝૂરતો બનાવી દેઃ કારણ કે-સંસારનું સુખ ગમે તેટલું મળે તોય અધુરું ને અધુરું જ લાગે છે. સંસારના સુખની આશાએ દોડધામ કરનારો એવો એક પણ માણસ નથી, કે જે એમ કહે કે-મારું મન મને મળેલા સુખથી ભરાઈ ગયું છે અને હવે મને કશી જ આશા અગર તો ઈચ્છા નથી.

આશયલેક્ષથી ધર્માનુષ્ઠાનોના પાંચ પ્રકારો :

આવી આશાઓના ગુલામ બન્યા રહીને તમે શ્રી વીતરાગ પરમાત્માને એવો, એ તારકોની ભક્તિ કરો, તો પણ તમને એનું જેવું ફળ મળવું જોઈએ, તેવું ફળ મળે જ શી રીતિએ ? એ તારકોના વીતરાગ-ભાવનું સમ્યગ્ઠર્થન તમને થાય શી રીતિએ ? આથી જ, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ મોક્ષના હેતુથી ફરમાવેલાં ધર્માનુષ્ઠાનોને નિરાશંસલાવે કરવાની આજ્ઞા છે. ઉપકારીઓએ ધર્માનુષ્ઠાનોના પાંચ લેહો વર્ણવ્યા છે. અને તે પાંચ લેહો એ ધર્માનુષ્ઠાનોને આચરનાર આત્માઓના આશય વિશેષને અનુલક્ષીને જ વર્ણવવામાં આવ્યા છે. વિધાનુષ્ઠાન, ગરાનુષ્ઠાન, અન્યોન્યાનુષ્ઠાન, તદ્દ-હેતુ-અનુષ્ઠાન અને અમૃતાનુષ્ઠાન-એવા એ પાંચ લેહો છે. ઇલ્લૌકિક પૌદ્ગલિક સુખની કામનાથી જે ધર્માનુષ્ઠાન કરાય, તેને ઉપકારીઓ ‘વિધાનુષ્ઠાન’ કહે છે; પારલૌકિક પૌદ્ગલિક સુખની કામનાથી જે ધર્માનુષ્ઠાન કરાય, તેને ઉપકારીઓ ‘ગરાનુષ્ઠાન’ કહે છે; અને ગતાનુગતિકપણે જે ધર્માનુષ્ઠાન કરાય, તેને ઉપકારીઓ ‘અનનુષ્ઠાન’ અગર તો ‘અન્યોન્યાનુ-

ધાન' કહે છે. ધર્માનુધાનના આ ત્રણેય પ્રકારોને 'અસદ્ અનુધાનો' તરીકે વર્ણવીને, ઉપકારીઓએ તેનો ત્યાગ કરવાનું ફરમાવ્યું છે. અર્થાત્-એ ઉપકારીઓએ એમ ફરમાવ્યું છે કે-જે ધર્માનુધાન કરો, તે ઇહલૌકિક પૌદ્ગલિક સુખના આશયથી કરો નહિ, પારલૌકિક પૌદ્ગલિક સુખના આશયથી કરો નહિ અગર તો ગતાનુગતિકપણે પણ કરો નહિ ! ત્યારે કયા આશયથી ધર્માનુધાન કરવાનું ? મોક્ષના આશયથી. મોક્ષના આશયથી વિધિબદ્ધમાનપૂર્વક જે ધર્માનુધાન કરાય, તે ધર્માનુધાનને તદ્દહેતુ-અનુધાન કહેવાય છે અને મોક્ષના આશયથી ત્રણેય યોગોની પૂરેપૂરી વિશુદ્ધિને સાધીને યથાવિધિ જે ધર્માનુધાન કરાય, તેને ઉપકારીઓએ અમૃતાનુધાન કહ્યું છે. તદ્દહેતુ-અનુધાન અને અમૃતાનુધાન, એ બન્નેય સદ્ અનુધાનો છે અને એથી જ ઉપકારીઓએ આ બે પ્રકારનાં ધર્માનુધાનોને જ આચરવાની પ્રેરણા કરી છે.

ધર્માનુધાનોના આશયને સારો બનાવો :

પ્રશ્ન૦ આ લોકના અગર તો પચ્ચોડના સામાજિક સુખના આશયથી ધર્માનુધાન કરતા હોઈએ તો તેનો ત્યાગ કરી દેવો ?

ધર્માનુધાનનો ત્યાગ કરવો નહિ, પણ આ લોકના તથા પરલોકના માંસાસિક સુખના આશયનો ત્યાગ કરીને, તે ધર્માનુધાનને એક માત્ર મોક્ષસુખને મેળવવાના આશયથી જ કરવું.

પ્રશ્ન૦ પણ આસાદિક સુખનો આશય નીકળતો ન હોય અને મોક્ષનો આશય આવનો ન હોય, તો શું કરવું ?

તો પણ સાંસારિક સુખના આશયને તજવાની અને મોક્ષસુખના આશયને પેદા કરવાની વૃત્તિ રાખીને ધર્માનુષ્ઠાન કર્યા કરવું. મનમાં એવો વિચાર વારંવાર કરવો કે—મારો આ પાપ આશય ક્યારે ટળે અને ક્યારે મારામાં મોક્ષનો આશય પ્રગટે.

પ્રશ્ન૦ એવી વૃત્તિ પણ પ્રગટતી ન હોય તો ?

‘સાંસારિક સુખનો મારો આશય ટળે તો સારું’ અને મોક્ષ—સુખને મેળવવાનો આશય મારામાં પ્રગટે તો સારું’—એવો ભાવ પણ જો હૈયામાં પ્રગટતો ન હોય, તો તમે જ વિચાર કરો કે—એ ધર્માનુષ્ઠાનોને આગ્રહ છતાં પણ, તમે ધર્મની અને મોક્ષની આરાધના કરો છો કે અર્થની અને કામની આરાધના કરો છો ? કહેવું જ પડશે કે—વસ્તુતઃ એ ધર્મની કે મોક્ષની આંશિક પણ આરાધના નથી, ત્યારે એ અર્થની અને કામની જ આરાધના છે એ નિશ્ચિત છે; તો સાધુઓ તમને એવા પ્રકારે ધર્માનુષ્ઠાનોને કરવાની હા શી રીતિએ પાડે ? કમે કરીને પણ સાંસારિક સુખનો આશય જશે અને મોક્ષસુખનો આશય પ્રગટશે—એમ લાગે ત્યાં સુધી તો ઠીક, પણ એક માણસ સમજણપૂર્વક અર્થ—કામનો આશય જ રાખે અને મોક્ષનો આશય મારામાં પ્રગટે તો સારું—એમય ઈચ્છે નહિ, તેનેય ધર્માનુષ્ઠાન કરવામાં સંમતિ, એક માત્ર મોક્ષમાર્ગ રૂપે જ સ્થપાએલા શ્રી જિનશાસનના ગુરુઓ શી રીતિએ આપે ? ન જ આપે.

સાંસારિક સુખના આશયથી થતા ધર્મથી—

—પાપ બંધાય કે પુણ્ય બંધાય ?

પ્રશ્ન૦ સાંસારિક સુખના આશયથી ધર્માનુષ્ઠાનો કરે તો તેને પાપનો બંધ થાય કે પુણ્યનો બંધ થાય ?

તેના આગયથી તેને પાપનો જ બધ થાય અને ધર્મી નુષ્ઠાનોની ક્રિયાથી તેને પુણ્યનો બધ થાય, પણ તેય પુણ્ય પાપાનુબધી પુણ્ય બધાય એ પુણ્યથી દેવજાતિ આદિના મુખો મળે એ શક્ય છે, પણ એ સુખસામગ્રી વચ્ચે પણ એ જીવ ઘણી અમમાધિને ભોગવતો હોય છે વગી એ સુખસામગ્રીમા એ જીવ એટલો બધો આમક્રાંત બની જાય છે કે-પછી તેને ઘણા ગાળ પર્યન્ત દુર્ગતિઓમા ભટકવું પડે છે ધર્મની આશાતના કબાથી, તેને ધર્મની પ્રાપ્તિ દુર્લભ બની જાય છે માસારિક સુખનો આશય આવી જાય, મોક્ષસુખનો આશય ન પડુ આવે, તો પણ ‘મોક્ષસુખનો આશય મળે-પ્રગટે તો સારુ’-એવી વૃત્તિ હોય અથવા તો માસારિક સુખના આશયનો જ આગ્રહ ન હોય, ત્યાં મુધીય માર્ગે ચઢાવી શકાય, પણ સમજપૂર્વક માસારિક સુખના આરાયનો જ આગ્રહ હોય, તો માનવું પડે કે-આ જીવ કા તો અલભ્ય છે, કા તો દુર્લભ્ય છે અને કા તો લભ્ય હોવા છતાં અતિશય ભારેકમી છે ! કારણ કે-જીવ ધર્માનુષ્ઠાનને યાગ્યો છે, મોક્ષમાર્ગને સમજાવનાર મહાશુરના મહાપ્રદેશનો યોગ થયો છે, એવો મૃદ કે અબોધ નથી કે કરા જ મારામારને સમજી શકે નહિ, છતાં પણ મોક્ષના આશયને નહિ લાવવાનો આગ્રહ રાખે, એ સૂચવે છે કે-મોક્ષની રુચિ પ્રગટે એટલી પણ ચોગ્યતા એ જીવમા પ્રાપ્તિ નથી નહિતર તો એ કહે કે-‘માસારિક સુખના આશયને કાઢવાની અને મોક્ષસુખના આરાયને પ્રગટાવવાની હવે હું મહેનત કરીશ’ ધ્યાનમા રાખો કે-ધર્માનુષ્ઠાનને તજવાની આ વાત નથી, પણ ધર્માનુષ્ઠાનના આચરણમા પેઠેલા

અધર્મભાવને તજવાની આ વાત છે. આશય સુધારવાનું કહેતાં, ધર્મ તજવાનું મન થાય, એય પાપ છે.

સાંસારિક સુખના આશયથી જ-

~શું સાંસારિક સુખની સામગ્રી મળવાની છે ?

પ્રશ્ન૦ સાંસારિક સુખની સામગ્રી વિના સમાધિભાવ ટકતો નથી અને ધર્મને આચરવાનો ઉત્સાહ પ્રગટતો નથી, માટે સાંસારિક સુખના આશયથી ધર્માનુષ્ઠાનો કરતો હોય તો !

તો તો હેતુ એ થયો કે-મને સમાધિભાવ મળે તો સાધું, કે જેથી ધર્મને હું ધર્મ રૂપે આચરી શકું ! એટલા પૂરતો તો આશય સારો ગણાય ને ? એવા આશયવાળો ધર્માનુષ્ઠાનોને તો આચરે જ છે; માત્ર સાંસારિક સુખના આશયથી આચરે છે-એટલું જ; પણ એથી એનામાં ધર્મને આચરવાનો ઉત્સાહ પ્રગટતો નથી-એમ નહિ કહી શકાય. એમ જ કહી શકાય કે-ધર્મને ધર્મ રૂપે આચરવાનો ઉત્સાહ પ્રગટતો નથી, અને એવો ઉત્સાહ નથી પ્રગટતો એ એને ડાંગે છે. જો આમ જ હોય, તો એવા માણસને માર્ગને પામવામાં બહુ ઓછી મુશ્કેલી નડે છે. એને તો એમ પણ સમજાવી શકાય કે-દુઃખમાં દીનતા એ જેમ અસમાધિ છે, તેમ સુખમાં લોહુપતા એ પણ અસમાધિ છે. સમાધિ તો આત્મચિન્તનમાં રહેલી છે. દુઃખની ભારેમાં ભારે સામગ્રી વચ્ચે પણ, આત્મચિન્તનમાં રક્ત બનેલા મહાત્માઓ સમાધિને ટકાવીને મુક્તિને સાધી શક્યા છે અને સુખની ભારેમાં ભારે સામગ્રી વચ્ચે પણ, પૌંડ્રલિક સુખમાં જ સર્વસ્વ માન-

નારા તથા આત્માને ભૂલી જનારા પામરો, અસમાધિમય દશાને ભોગવીને, એના યોગે ઉપાજેલા પાપથી ઘોર નરકમાં ચાલ્યા ગયા છે. આથી સાંસારિક સુખના આશયને તણ દે અને જે કંઈ સામગ્રી મળી હોય, તે સામગ્રીના યોગમાં પણ આત્માના સુખને કેમ પ્રગટાવી શકાય, એનો વિચાર કર. વળી જો તને ખાતરી જ છે કે-આ ધર્માનુષ્ઠાનોમાં સાંસારિક સુખ રૂપ રૂળને આપવાની પણ શક્તિ છે, તો તું શું એમ માને છે કે-સાંસારિક સુખનો આશય નહિ રાખવા માત્રથી જ અને મોક્ષનો આશય રાખવા માત્રથી જ, આ ધર્માનુષ્ઠાનો તને સાંસારિક સુખ રૂપ રૂળ આપશે જ નહિ ? તું જો આવું માનતો હો, તો તે ખોટું છે. સાંસારિક સુખના આશયથી તો તને નિયમાનુક્રમ થશે, જ્યારે સામારિક સુખના આશયને તણ દઈને એક માત્ર મોક્ષસુખના આશયથી તું ધર્માનુષ્ઠાનોને સેવવા માંડશે, તો તને આ ભવમાં સમાધિનો લાભ થવા સાથે, પરલવમાં પણ ધર્મની પ્રાપ્તિને સુલભ બનાવે તેવી અને ઉત્તમ કોટિની સાંસારિક સુખની સામગ્રી પણ પ્રાપ્ત થશે.

પ્રશ્ન૦ મોક્ષમાર્ગની આરાધના હું સારી રીતિએ કરી શકું. એ માટે મને સ્વજનાદિની અને ધનાદિની સામગ્રીની અનુકૂળતા યામ, એવો આશય ધર્માનુષ્ઠાનોને સેવવામાં હોય તો ?

એમાં તો મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરવાની વૃત્તિ છે જ, એવું સુનિશ્ચિત થઈ જાય છે; પરંતુ એવી વૃત્તિથી પણ સ્વજનાદિની તથા ધનાદિ સામગ્રીની અનુકૂળતા થાઓ-એવો જે આશય આવી જાય છે, તે પણ એક પ્રકારની નબળાઈને જ સૂચવે છે. એવી શૂરતા કેળવવી જોઈ એ કે-ગમે તેવી પ્રતિ-

ફળતા વચ્ચે પણ મારે તો મોક્ષમાર્ગની જ આરાધના કરવી છે. મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરવાની ઈચ્છાને પ્રબળ બનાવો. તમારી જે ઈચ્છા જૂઠ્ઠા પ્રબળ બની જાય છે, તે ઈચ્છાને પાર પાડવાને માટે તમે ક્નેહિઓને, સંબંધિઓને, ધનને અને કેટલાક તો ધર્મને પણ ગણતા નથી; તેમ જો મોક્ષમાર્ગને આરાધવાની ઈચ્છા પ્રબળ બની જાય, તો પછી આવા નબળા વિચારો આવે જ નહિ. સાંસારિક સામગ્રીની અનુકળતાનો આશય તમે રાખશો તો જ ધર્માનુષ્ઠાનોથી તમને સાંસારિક સામગ્રીની અનુકળતા મળશે, એમ માનો છો ? બલકુલ, જેટલી આશયની શુદ્ધતા હશે, તેના પ્રમાણમાં ધર્માનુષ્ઠાનોનું સાદુ ફળ મળશે. આ કારણે, આપણે પહેલાં જ વિચાર્યું કે-‘જગતમાં એવી કોઈ સિદ્ધિ નથી, કે જે શ્રી વીતરાગ પરમાત્માની ભક્તિથી પ્રાપ્ત થાય નહિ.’ અને તે પછી એ વાત સ્પષ્ટ કરી કે-શ્રી વીતરાગ પરમાત્માની ભક્તિ વિષયમુખની-પૌદ્ગલિક મુખની અલિલાપાથી કરવાની નથી, પણ આત્મિક મુખની-મોક્ષમુખની અલિલાપાથી કરવાની છે.

રાગાદિનો ક્ષય થાય જ નહિ, એવું માનનારાઓ પણ છે :

આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રના ટીકાકાર પરમર્ષિ આચાર્ય-ભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજજીએ, આ સૂત્રની ટીકાની રચનાનો પ્રારંભ કરતાં, મંગલાચરણ કરતાં, શ્રી જિન-સ્તુતિ કરી છે. તે સ્તુતિમાંના ચોથા ‘અસંગ’ વિશેષણનો વિચાર ચાલે છે. આપણે તો માનીએ છીએ કે-જડ અને ચેતનનું અસ્તિત્વ એમ અનાદિકાલીન છે, તેમ જડ અને ચેતનનો યોગ પણ અનાદિકાલીન છે. કર્મો જડ છે અને તે

કર્મોના યોગથી જ ચેતનનો સ્વભાવ આવરાએલો છે સ્વભાવે અનન્તજ્ઞાની એવા પણ આત્માને જેમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ લગભગ જ્ઞાનગૂંચ બનાવી શકે છે, તેમ મોહનીય કર્મ સ્વભાવથી સર્વથા અરાગી એવા પણ આત્માને રાગ અને દ્વેષ વાળો જ નહિ, પણ રાગ અને દ્વેષને આધીનેય બનાવી શકે છે. કર્મોના યોગ આત્માના સ્વભાવને આવરે છે અને આત્માને ગેરરસ્તે પણ દોરે છે આમ છતાં પણ, એ કર્મો, આવરણ જ રહે છે; એટલે કે-આત્માના સ્વભાવને નષ્ટ કરવાનું મામરું એ આવરણોમાં નથી. કોઈ પણ વસ્તુના-જડના કે ચેતનના સ્વભાવને કોઈથી પણ સર્વથા નષ્ટ કરી શકાતો નથી. આવરણ તો એવી વસ્તુ છે કે-એને દૂર કરી શકાય છે. આમ હોવાથી જ, આપણે માનીએ છીએ કે-આવરણનો અભાવ થવાથી આત્માના અનન્તજ્ઞાનાદિ ગુણો પણ પ્રગટી શકે છે મર્વજ વિશેષણના વિવેચનના અસંગમાં જેમ કહ્યું હતું કે-કેટલાકો આત્મામાં સર્વજ્ઞપણું પ્રગટી શકે તેમ માનતા નથી, તેમ આ અસંગ વિશેષણને અગે પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે-‘કેટલાકો એમ માને છે કે-આત્મા પરિપૂર્ણ વીતરાગ દશાને પામી શકે જ નહિ.’ સર્વજ્ઞ તે જ ગની શકે છે, કે જે પરિપૂર્ણ વીતરાગ દશાને પ્રાપ્ત કરે, એટલે જ્ઞાનના પરિપૂર્ણ પ્રગટીકરણને અને જ્ઞાનના અનન્તપણાને નહિ માનનારાઓ, વીતરાગપણું પરિપૂર્ણપણે પ્રગટી શકે છે-એ વાતને માનવાનો પણ ઇન્કાર કરે છે. અનાદિમાન આકાશ નામ પામતું નથી તેમ-

-અનાદિમાન રાગાદિનો ક્ષય ન થાય-એ માન્યતા ખોટી છે :

જેઓ ‘વીતરાગપણું પરિપૂર્ણપણે પ્રગટી શકે છે’-એ

વાતને માનવાનો ઈન્કાર કરે છે, તેઓ પોતાના ઈનકારના સમર્થનમાં એમ પણ જણાવે છે કે—

“રાગાદયો ન ક્ષયમાવિશન્તિ અનાદિમત્ત્વાત્, ગગનવત્ ।”

આમાં ત્રણ વસ્તુઓ છે. (૧) પોતાની માન્યતા, (૨) પોતાની તેવી માન્યતાનો હેતુ અને (૩) તે હેતુના સમર્થન માટેનું ઉદાહરણ. રાગાદિક ક્ષયને પામતા નથી, એ તેમની માન્યતા; રાગાદિક અનાદિમાન છે, એ હેતુ; અને ‘ગગનવત્’ એટલે ‘આકાશની જેમ’ એ ઉદાહરણ. ‘આકાશ જેમ અનાદિમાન છે, તેમ રાગાદિક પણ અનાદિમાન છે અને તેથી આકાશનો જેમ ક્ષય થતો નથી, તેમ રાગાદિકનો પણ ક્ષય થતો નથી.’—આ વાક્યમાં માન્યતા, હેતુ અને ઉદાહરણ—એ ત્રણેયનો સમાવેશ થઈ જાય છે. આવા પ્રસંગે આપણે પહેલો વિચાર ઉદાહરણનો કરવો પડે. એટલે કે—જે ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે, તે બંધબેસતું છે કે નહિ?—એ જોવું પડે. પછી તે સાથે આપવામાં આવેલો હેતુ, તે હેતુ જે માન્યતાને સિદ્ધ કરવાને માટે આપવામાં આવ્યો છે તે માન્યતાને સિદ્ધ કરનારો છે કે નહિ—એ તપાસવું પડે. આપવામાં આવેલું ઉદાહરણ બંધબેસતું હોય નહિ અને આપવામાં આવેલો હેતુ પણ, તે હેતુ જે માન્યતાને સિદ્ધ કરવાને માટે આપવામાં આવ્યો હોય, તે માન્યતાને સિદ્ધ કરી શકે તેમ ન હોય, તો તે માન્યતા આપોઆપ અસિદ્ધ થઈ જાય છે, ખોટી હોવાનું પૂરવાર થઈ જાય છે. રાગાદિકનો ક્ષય નથી થઈ શકતો, એવી પોતાની માન્યતાને સિદ્ધ કરવાને માટે વાદિએ આપેલું ગગનનું દૃષ્ટાન્ત સુસંગત બનતું નથી, કેમ કે—અહીં દૃષ્ટાન્ત—દાર્દાન્તિકનું

વૈષમ્ય છે. રાગાદિક પણ અનાદિમાન છે અને ગગન પણ અનાદિમાન છે, એમ એકદેશીય સામ્યને અંગે વાદી ગગનનું દ્ધાન્ત આપવાને માટે લલચાચો છે, પરન્તુ અનાદિમાન એવી મધળીય વસ્તુઓનો વિચાર કરવામાં આવે, તો માલૂમ પડે કે-અનાદિમાન એવી વસ્તુઓને અંગે થતું પર્યાયાન્તર ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનું હોય છે પર્યાયાન્તરને પામતાંની સાથે જ, પૂર્વના પર્યાય રૂપ વસ્તુનો એકદમ નાશ થઈ ગયો-એવો પણ ભાસ થાય છે અને પર્યાયાન્તર થવા છતાં પણ, પૂર્વના પર્યાય રૂપ વસ્તુ કાયમની કાયમ રહી હોય-એવો પણ ભાસ થાય છે. આકાશમાં પર્યાયાન્તર થવા છતાં પણ, આકાશ કાયમનું કાયમ રહે છે અને તે આપણને જણાય છે; જ્યારે બીજી વસ્તુઓનું પર્યાયાન્તર વિનાશનો ભાસ કરાવે છે, કેમ કે-તેનો પર્યાય અતિ પરિવર્તન પામે છે. આ કારણે, એમ કહી શકાય કે-આકાશનું જે દ્ધાન્ત આપવામા આવ્યું છે, તે આપવામાં દ્ધાન્ત-દાર્ષાન્તિકનું વૈષમ્ય છે વળી આકાશની જેમ રાગ એ કોઈ સ્વતન્ત્ર વસ્તુ નથી આકાશ સ્વતન્ત્ર દ્રવ્ય છે. રાગ સ્વતન્ત્ર દ્રવ્ય નથી. આત્માના સ્વભાવને આવરનારું અને આત્માને વિભાવદશામાં રાખનારું જે મોહનીય કર્મ છે, તે કર્મના યોગે જ આત્મા રાગવાળો બને છે. એ મોહનીય કર્મનો યોગ આત્માની સાથે અનાદિકાળથી છે, પણ અનાદિકાળથી જેવા પ્રકારનું મોહનીય કર્મ હતું, તેવા જ પ્રકારનું અને તે જ મોહનીય કર્મ, સર્વ કાળે હોઈ શકતું નથી. એમાં જૂનું કર્મ જાય અને નવું કર્મ બંધાય, એમ થયા જ કરે છે મોહનીય કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સીત્તર કોડકોડી સાગરોપમની છે, એટલે

જે મોહનીય કર્મ બંધાયું હોય, તે જો ટકે તો વધુમાં વધુ સીત્તર કોડકોડી સાગરોપમ કાળ પર્યન્ત ટકે. એ દરમ્યાન નવાં નવાં મોહનીયના પ્રકારનાં કર્મો બંધાય એ બને, પણ એનું એ કર્મ તો ટકે જ નહિ. જેમ દીપકલિકા એક નદ થાય પણ બીજી દીપકલિકાને ઉત્પન્ન કરતી જાય, તો દીપકલિકા કાયમની કાયમ રહે; પણ પહેલી જે દીપકલિકા હતી, તેની તે જ રહે નહિ. દીપકલિકા બદલાતી ગઈ, પણ દીપકલિકાનું કાર્ય ચાલુ રહ્યું. આથી અજ્ઞાન જીવોને એવો ભ્રમ થાય કે-‘આ એની એ જ દીપકલિકા છે’ એ સંભવિત છે; પરન્તુ, વસ્તુતઃ દીપકલિકા એની એ જ હોતી નથી. રાગાદિકનું પણ આમ જ બને છે. અનાદિકાળ પૂર્વે પણ રાગાદિક હતા અને આજે પણ રાગાદિક છે, પરન્તુ આજે જે રાગાદિક છે, તે અનાદિકાળ પૂર્વે જેવા પ્રકારના હતા અને જેટલા પ્રમાણવાળા હતા, તેવા પ્રકારના અને તેટલા પ્રમાણવાળા જ છે-એવું નથી; કારણ કે-તેના કારણ મોહનીય કર્મમાં વારંવાર પર્યાયાન્તર દ્વારા પરિવર્તન થયા કયું છે. આમ તેના પ્રકાર અને પ્રમાણમાં ફેરફાર થતો હોવાથી, તેનો સર્વથા ક્ષય થાય એ પણ સુસંભવિત છે

પ્રશ્ન૦ એટલે શું રાગાદિના અસ્તિત્વનો સર્વથા અભાવ જ થઈ જાય ?

રાગ એ વસ્તુતઃ જડ કર્મોનું કાર્ય છે. આ શરીર જડ છે, પણ એમાં આત્મા રહેલો છે, માટે આ શરીર સુખ-દુઃખનો અનુભવ કરે છે. શરીર જડ હોવા છતાંય, ચુંટી ખણે તો વેદના થાય છે, એ પ્રતાપ મહીં આત્મા રહેલો છે તેને અંગે છે. તેમ રાગ એ મોહનીય કર્મનું કાર્ય છે. મોહનીય કર્મ એ

જડ છે. મોહનીય કર્મનો પણ આત્મા સાથે લોહ-અગ્નિ જેવો યોગ હોવાથી, મોહનીય કર્મના યોગે આત્મામાં રાગ પ્રગટે છે. મોહનીય કર્મ ક્ષીણ થતાં રાગ ક્ષીણ થઈ જાય છે. મોહનીય કર્મ ક્ષીણ થાય છે, એટલે શું ? એ પ્રકારના પર્યાયને પામેલું જડ દ્રવ્ય આત્માથી વિષ્ણુનું પડી જાય છે. આત્મા સાથેના એના એકમેક સ્વરૂપ યોગનો અન્ત આવી જાય છે. આમ છતાં પણ, જડ તરીકેનું એનું અસ્તિત્વ કાંઈ મીટી જતું નથી. એ જડ વળી નવા પર્યાયને પામે છે. જગતમાં અનાદિકાળથી જે છે, તે આજે પણ છે અને અનન્તાનન્ત કાળે પણ તે રહેવાનું જ છે. જગતમાં જે છે, તેનો વિનાશ નથી અને જે નથી, તેની ઉત્પત્તિ નથી. માત્ર અવસ્થાઓમાં જ ફેરફાર થયા કરે છે. વિભાવ દશાવાળો આત્મા સ્વભાવદશાને પામે, સ્વભાવ દશાને પામીને આત્મા સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતો અટકી જાય, પણ તેની હયાતિ તો કાયમની કાયમ જ રહે. તેમ જડના પર્યાયો ફર્યા કરે. રાગાદિકનો સર્વથા ક્ષય થાય, એટલે રાગાદિકનું અસ્તિત્વ જગતમાંથી મીટી જાય નહિ તેમ જ તેનું કારણ કર્મ જે જડ અણુઓના યોગે બનેલ હોય તે અણુઓ મૂળમાંથી નાશ પામે નહિ; પરંતુ તેનો અમુક આત્મા સાથેનો જે યોગ હોય, તે યોગ નષ્ટ થઈ જાય. આજે જે પરમાણુઓના યોગથી ઘડો બન્યો, તે પરમાણુઓથી ઘડો જ બની શકે-એવો નિયમ નહિ. એ પરમાણુઓ માટીનાં જ પરમાણુઓ તરીકે કાયમ રહે, એવો પણ નિયમ નહિ. એક વાર જે પરમાણુઓ ઘડો બનવામાં ઉપયોગી થયાં હોય, તે જ પરમાણુઓ કાલાન્તરે વશ બનવામાં પણ ઉપયોગી નીવડે. આકાશ માટે આવું બનતું

નથી. એવા પ્રકારના સ્વરૂપાન્તરને આકાશ પામી શકતું નથી. આકાશ કોઈ કાળે ઘડા કે ઘોડા બની ગયું એમ બનતું નથી. એક આકાશ નષ્ટ થાય અને એની જગ્યાએ નવું આકાશ ઉત્પન્ન થઈ જાય, એમય બનતું નથી. આકાશ આકાશ જ રહે છે. તેમાં ફેરફાર કેટલો થાય છે ? આજે આકાશ અમુક સ્થળે ઘર, ઘડા વગેરેથી રોકાએલું હોય, તો થોડા વખત પછી એ સ્થળ ખાલી હોય અને અન્ય સ્થળ રોકાએલું હોય; પણ ઘડા વગેરેનાં પરમાણુઓનું પર્યાયાન્તર જેવા પ્રકારનું થયા કરે છે, તેવા પ્રકારનું પર્યાયાન્તર આકાશનું થતું જ નથી. આથી, અનાદિકાલીન વસ્તુઓમાં પણ જે ભેદ પાડવા ભોંઈએ. વળી, આકાશ એ કોઈ પણ પ્રકારનાં પરમાણુઓ વિશેષથી બનેલી વસ્તુ નથી, પણ અનાદિકાળથી તે એક સ્વતન્ત્ર દ્રવ્ય તરીકે વિદ્યમાન છે; જ્યારે રાગનું મૂળભૂત કારણ જે મોહનીય કર્મ, તે તો જડના પર્યાય રૂપ કર્મવર્ગણાઓથી ઉત્પન્ન થયેલ છે. આથી એમ કહી શકાય જ નહિ કે—જેમ આકાશ અનાદિકાલીન હોવાથી નાશ પામતું નથી, તેમ રાગાદિકે પણ અનાદિકાલીન હોવાથી ક્ષય પામતા નથી.

ઉત્પન્ન થતા પર્યાયો અને તેની અસર જરૂર નહીં થઈ શકે છે અને તેમ છતાં પણ જગતમાંથી તે વસ્તુઓ કોઈ કાળે મૂળ-માંથી નહીં થતી નથી તેમજ તેનો મૂળભૂત સ્વભાવ પણ બદલાતો નથી. જેમ નદીના પાણીનો પ્રવાહ પાણી વહેતું હોય છે, એટલે હોય તે પાણી જાય છે અને તેની જગ્યા આવનારું પાણી લે છે આ પ્રવાહને બંધ બાંધીને અગર તો તેવા અન્ય કોઈ ઉપાયથી અટકાવી શકાય છે. બીજા અને વૃક્ષનું દૃષ્ટાન્ત વિચારો. બીજ તથા વૃક્ષ અનાદિમાન છે. બીજથી વૃક્ષ અને વૃક્ષથી બીજ. આ પ્રવાહ અનાદિનો છે, પણ જ્યાં જ બીજો વૃક્ષપણાને પામતાં નથી. જે બીજો બીજ રૂપે નહીં થઈ જાય છે, તેમાંથી વૃક્ષો થતાં નથી. વૃક્ષોમાં પણ કેટલાંક એવાં થઈ જાય છે કે-તેમાંથી બીજ પેદા થતાં નથી. બીજને પરંપરાની દૃષ્ટિએ જો વિચારીએ, તો બીજ અનાદિકાલીન ઠરે. એ બીજને કોઈ શેકી નાખે તો ? જમીનમાં બીજને વાળ્યું હોય, પણ તેને કોઈ જીવડું ખાઈ જાય તો ? જીવડાની વાત બાજુએ રાખો, પણ ખારાશવાળી જમીનમાં બીજ પડે તો ? કહો કે-બીજ નાશ પામી જાય અને એથી એ બીજની જે અનાદિકાલીન બીજ તરીકેની પરંપરા હતી, તે જ નાશ પામી જાય. માણસનો વિચાર કરો. એ એના બાપનો દીકરો છે. એનો બાપ વળી એનાય બાપનો દીકરો હતો. એમ પિતા-પુત્રની પરંપરા અનાદિકાળથી આદી આવેલી નહીં થાય છે હવે કોઈ માણસ પરણે નહિ તો ? પરણે, પણ બાઈ વાઝણી રહે તો ? માણસ જન્મ્યો ને વહેલો મરી જાય તો ? એ સંતતિની પરંપરા અનાદિની હોવા છતાં પણ, તે

નષ્ટ જ થઈ જાય. આવી રીતિએ રાગાદિકનો પણ ક્ષય થઈ શકે છે, એ આપણો મુદ્દો છે. સમતા દ્વારા રાગ-દ્વેષના પ્રવાહને રુધી શકાય છે અને સમ્યગ્જ્ઞાન તથા સમ્યક્ચારિત્ર દ્વારા તેના નાશને પણ સાધી શકાય છે. આત્મામાં જો વિવેક પ્રગટે, તેને પોતાના સ્વભાવનો ખ્યાલ આવી જાય, પોતાની વિભાગ દશા ખટકે અને સ્વભાવ દશાને પામવાનું મન થાય, તો તે પોતાની વિભાગ દશાનાં કારણોને ટાળવાને માટે પુરુષાર્થશીલ બને; અને એવા પુરુષાર્થશીલ આત્માને માટે પોતાના રાગ-દ્વેષનો સર્વથા ક્ષય એ કોઈ અશક્ય વસ્તુ જ નથી.

દષ્ટિરાગની ભયંકરતા :

દુનિયામાં ભારેમાં ભારે રાગ વિષયમુખનો છે. જો કે—વિષયમુખના રાગ કરતાં એટલે કામરાગ કરતાં પણ, દષ્ટિ-રાગ વધારે ભયંકર છે. દષ્ટિરાગ એટલે મિથ્યાદર્શનનો રાગ. દર્શનના સ્વીકારમાં માધ્યસ્થ ભાવ અને વિવેકબુદ્ધિ જોઈએ. આત્માનો નિસ્તાર જેનાથી સધાય, તેવા દર્શનનો અમજ-પૂર્વક સ્વીકાર કરવાની તૈયારી જોઈએ એવી આગ્રહશીલતા નહિ જોઈએ કે—‘હું જે દર્શનને માનું છું, તે ત્રિવાયના દર્શનની વાત મારે બાણવી કે વિચારવી જ નહિ.’ શ્રી જૈન શાસનમાં તો પડ્દર્શનનું જ્ઞાન મેળવવાનું વિધાન છે અને પડ્દર્શનનું વિવેકપૂર્વકનું જ્ઞાન શ્રી જૈન દર્શન પ્રત્યેની આત્માની શ્રદ્ધાને નિર્માળ બનાવનારું છે, એમ પણ ઉપકારીઓ ફરમાવે છે. અન્ય દર્શનોનું જ્ઞાન થવાથી, તે તે દર્શનોમાં કેવી કેવી ત્રુટિઓ છે તે સમજાય છે તેમજ ખાતરી થાય છે કે—‘તેના

મરૂપકો અસર્વજ્ઞ હતા એટલે એમ જ બને. 'વળી એમ પણ થાય છે કે-શ્રી જૈન દર્શનમાં જીવજીવાદિ તત્ત્વોનું જે વર્ણન કરાયેલું છે, તે એટલું બધું વાસ્તવિક છે કે-એથી પણ સમજી શકાય કે આ કથનનું મૂળ સર્વજ્ઞતા છે. શ્રી જૈન દર્શનના જ્ઞાતા બનેલાઓ, કદી પણ અન્ય દર્શનોની વાતોને, પોતે વાંચવા-વિચારવા આદિનો ઈનકાર કરતા નથી અને તેઓ એમ કહે છે કે-'અમે જૈન છીએ માટે અમે શ્રી જૈન દર્શનના પક્ષપાતી નથી, પણ શ્રી જૈન દર્શન એ જ એક સાચું દર્શન છે, માટે અમે શ્રી જૈન દર્શનની ઉપાસનામાં આવ્યા છીએ અને કલ્યાણના અભિલાષી એવા સૌ કોઈને શ્રી જૈન દર્શનની ઉપાસનામાં લાગી જવાની ભલામણ કરીએ છીએ.' દષ્ટિરાગે જેમનાં વિવેકચક્ષુને પડળ ચઢાવેલ છે, તેઓ આચરણમાં કદાચ ઘણા મોટા સન્ત પણ જણાતા હોય, તો પણ તેઓ સદ્દર્શનને પામી શકતા નથી અને એથી જ પરમ ઉપકારી કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ ભેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજએ દર્શમાખ્યું છે કે-

“દષ્ટિરાગસ્તુ પાપીયાન, દુરુચ્છેદઃ સત્તામપિ ” ।

દષ્ટિરાગ એ એવો ભયંકર રાગ છે કે-સત્પુરૂષો પણ પોતાના દષ્ટિરાગનો ઉચ્છેદ મહામુશ્કેલીએ કરી શકે છે.

રાગમાં થતા ફેરફારો :

આ દષ્ટિએ બેઈએ, તો દષ્ટિરાગ એ ભારેમાં ભારે ભયંકર રાગ છે; પરન્તુ જગતના જીવો બહુલતયા કામ-

રાગને જ આધીન છે. કામરાગને આધીન થયેલા ઘણા અને કામરાગના યોગે કુકર્મો કરનારા પણ ઘણા ! કામાધીન માણસ છતી આંખે આંધળો બને છે. એના વિવેક કામની વાત આવે, એટલે ક્યાંય સંતાર્થ જાય છે આવા પણ કામરાગને જીતનારા હોય છે કે નહિ ? એકાદ આંચકો આવે અને કામરાગના અંધાપાનો ખ્યાલ આવી જાય, તો મહારાગી જનો પણ મહા વિરાગી બની જાય છે. બીજ, વૃક્ષ, સંતતિ વગેરેનાં દૃષ્ટાન્તો તો જાણે વસ્તુને સ્પષ્ટ કરવાને માટે કહ્યાં, પણ અનુભવ જેવું બીજું દૃષ્ટાન્ત કયું ? અનુભવનું જ્ઞાન આજ્ઞાદ હોય છે. તમારા હૈયામાં જેના પ્રત્યે અતિશય રાગ હોય છે, તે જ માણસ ત્યારે તમારે વિશ્વાસઘાત કરે છે, ત્યારે તમને શું થાય છે ? એના પ્રત્યેનો રાગ ઓસરી જાય છે ને ? એક પ્રત્યે અતિશય રાગ હોય, એના રૂપમાં પોતે ઘેલો બન્યો હોય, ત્યાં એનેય ટપી જાય એવા રૂપનું દર્શન થાય તો ? રાગનું પાત્ર બદલાઈ જાય છે ને ? ત્યારે રાગ ઓસરી પણ જાય છે અને રાગનું પાત્ર બદલાઈ પણ જાય છે, એ તો તમારા પોતાના જ અનુભવની બીના છે. રાગનું સ્વરૂપ પણ બદલાય છે. ધનનો ખૂબ રાગ હોય, પણ જો કામનો ખૂબ રાગ થઈ જાય છે, તો ધનનો રાગ ઘટે છે અને કામનો ખૂબ રાગ હોય, પણ જો ધનનો રાગ જોરદાર બની જાય છે, તો કામનો રાગ ઘટે છે; અથવા, ધર્મનો રાગ થતાં ધન તથા કામનો રાગ ઘટે છે, એટલે રાગનું સ્વરૂપ બદલાય છે, તેનોય તમને અનુભવ છે. આવી રીતિએ વિવિધ પરિણમનોને પામતો રાગ કયો પામે જ નહિ એ વાત ઓટી છે.

શૃંગારશતક અને વૈરાગ્યશતક :

‘ રાગાદિકનો ક્ષય થાય જ નહિ ’-એવું માનનારાઓએ રાજા ભતૂંહરિના પ્રસંગને વિચારવા જેવો છે. રાજા ભતૂંહરિએ રચેલા શૃંગારશતકને વાંચતાં, તે જેવો સાક્ષાત્ કામ-મૂર્તિ સમો લાગે છે, તેવો જ તે તેના રચેલા વૈરાગ્યશતકને વાંચતાં વૈરાગ્યમૂર્તિ સમો લાગે છે. એનું શૃંગારશતક વાંચનાર જો જરાક ભાનભૂલો બને, તો એને કામની પીડાથી પીડાવા માંડતાં વાર લાગે નહિ, એવું એણે એમાં વર્ણન કરેલું છે. પાસે સ્ત્રી ન હોય, કામભોગની કોઈ સામગ્રી ન હોય, તે છતાં પણ, શૃંગારશતકનું વર્ણન જરાક ભાન ભૂલે તેને પાગલ બનાવ્યા વિના રહે નહિ એવું છે. એણે જે કામની એક એક ચેષ્ટાઓનું અને કામની મામત્રીનું તથા કામનાં વિવિધ અંગોનું વર્ણન કર્યું છે, તેને વાંચતાં વિવેકી આત્માઓ કંઈપી શકે કે-આને ફંવાડે ફંવાડે કામનો વામ હોવો જોઈએ. એની બુદ્ધિ કેવળ કામરાગથી જ ઓતપ્રોત બનેલી હશે, એવી કંઈપણ જ-મે. એના એ જ રાજા ભતૂંહરિના વૈરાગ્યશતકને વાંચતાં થાય કે-આના લખનારમાં ભારેભાર વૈરાગ્ય જ ભરેલો છે. માણસ જો જરાક શાણો થઈને એ વૈરાગ્યશતકને વાંચે, તો એ વાંચનારના હૈયાને વૈરાગ્ય સ્પર્શ્યા વિના રહે નહિ. સ્નેહરાગની અને કામરાગની ગમે તેવી પીડા હોય, પણ આત્માને જરાક સ્થિર અને શાણો બનાવીને જો માણસ વૈરાગ્યશતકને વાંચે, તો એના સ્નેહરાગને અને કામરાગને ઓસરી જતાં વાર લાગે નહિ. સ્નેહરાગ અને કામરાગ, એ કેવી આત્મવંચના છે-તેનો ખ્યાલ આવી જાય.

રાજા ભર્તૃહરિનો અમર કૃષ્ણનો પ્રસંગ :

એક જ માણસની રચના અને તે આવી પરસ્પર વિરોધવાળી, તેનું કારણ શું ? એ જ કે-એની રચના કરનાર એક કાળે કામરાગથી ભરપૂર આત્મદશાને લોગવતો હતો અને અન્ય કાળે એ જ માણસ વૈરાગ્યથી ભરપૂર આત્મદશાને લોગવતો હતો ! આ કારણે, એનું ઉદાહરણ, જેઓ 'રાગાદિકનો ક્ષય થાય જ નહિ'—એવું માને છે, તેઓને માટે તો ખાસ ઉપયોગી નીવડે તેવું છે. ભર્તૃહરિ માલવદેશનો પ્રતાપી ગણાતો રાજા હતો. રાજા હોવા છતાં પણ, એ અસાધારણ ક્રોધિનો વિદ્વાન હતો. એના જીવનમાં એક એવો પ્રસંગ બન્યો, કે જે પ્રસંગે તેને એકદમ જાગૃત કરી દીધો. કામરાગ કેટલો બધો ભયંકર છે, તેનું એને ભાન થયું. એ સત્વશીલ તો હતો જ અને પાછો વિદ્વાન પણ અસામાન્ય ક્રોધિનો હતો. એટલે જ્યાં એને કામરાગની ભયંકરતાનો ખ્યાલ આવ્યો, કે તરત જ એણે રાગ્યાદિકનો પણ ત્યાગ કરી દીધો માત્ર રાણીને જ છોડી એમ નહિ, પણ કુટુંબનો અને રાગ્યાદિકનો પણ ત્યાગ કર્યો. એના વિષે એક કવિએ ટૂંકમાં કહ્યું છે કે:—

- “ સોમ નામ વિપ્રવર, ગિરિજા કે વર કર;
લીનો સુધાકૃષ્ણ કર, દીનો નરનાદ કે. ૧.
નૃપતિ સપત્નિ કો, તેણે નિજ મિતહિન્ન;
તેણે દીનો ગીતછી કો, નીકા કૃષ્ણ ચાહ કે. ૨.
આગે ગણિકા સરાગે, ધરાનાથ આગે ધર;
ધરાનાથ માથ ધુના, સના ધુના તાહ કે. ૩.
હા ! હા ! કામિની કે રિત, હતે કામિની કો અળ;
તાહિ તજે તાહિ ભજે, શિશ શિશ જાય કે. ૪.”

આમ તો રાજા ભર્તૃહરિના રાગ અને ત્યાગની વાત જુદા જુદા રૂપમાં પ્રચલિત છે, પરંતુ તે દરેક વાતોમાં સાર તો એ જ હોય છે કે-જેમ એનો રાગ ઉત્કટ કોટિનો હતો, તેમ એનો રાગનો ત્યાગ પણ ઉત્કટ કોટિનો હતો. રાગ કર્યો ત્યારે એવો કર્યો કે-એવી રીતિએ રાગમાં કોઈક જ લપટાઈ શકે. રાગનાં પૂતળાંને રાગમાં લપટાવાનું તો ઘણુંય મન થાય, પણ એટલી સામગ્રીનું પુણ્ય અને એટલી આવડતનો ફયોપશમ કાંઈ બધાને ન હોય. એ જ રાજા ભર્તૃહરિએ જ્યારે રાગને લાત મારી, પોતાના હૈયામાંથી રાગને ભગાડી દીધો, ત્યારે પણ એવું શૌર્ય વાપર્યું કે-એવા પ્રકારે શૌર્યનો ઉપયોગ કરનારાઓ વિરલ મળે. એક ચીજની વિષમતાનો ખ્યાલ આવવા છતાં પણ, એનો તત્ક્ષણ ત્યાગ કરવાનેનું આમર્થ્ય સૌનું ન હોય. રાજા ભર્તૃહરિને તો કામની ભયંકરતાનો ખ્યાલ આવ્યો, એટલે એણે તો તત્ક્ષણ ગગને ભગાડી દીધો અને રાગની સામગ્રીને પણ તત્ક્ષણ લાત મારી દીધી એ પ્રમંગલે અંગે એમ કહેવાય છે કે-રાજા ભર્તૃહરિની રાજધાની ધારાનગરી, કે જે હાલ ઉચ્છવિની નગરી તરીકે પ્રસિદ્ધ છે, તેમા એક ગરીબ બ્રહ્મણ વસતો હતો. કોઈકહે છે કે-એ બ્રાહ્મણનું નામ ‘એમ’ હતું અને કોઈ કહે છે કે-એ બ્રાહ્મણનું નામ ‘નારાયણ’ હતું. એ બ્રાહ્મણ માવ દરિદ્રી હોવાથી, પોતાની દરિદ્રતાને ટાળવાને માટે અને સમૃદ્ધિને મેળવવાને માટે, તેણે, કોઈ કહે છે કે ‘ગિરિજા’ નામની દેવીની અને કોઈ કહે છે કે ‘અમરી’ નામની દેવીની ઉપાસના આરંભી. ધન વિષે જગતના જીવોનો ખ્યાલ એવો વિચિત્ર

છે કે-ગરીબ અને તવંગર, ધનને મેળવવાને માટે અને મળેલા ધનને ટકાવવાને માટે જેની ઉપાસના કરવી ઠીક લાગે, તેની ઉપાસના કરવાને તૈયાર થઈ જાય છે. જે ધન ધાર્યું મળે નહિ, ધાર્યું રહે નહિ, ધાર્યું લોગવાય નહિ અને મરણ વખતે જેને મૃદ્ધીને કથવાતે મને પણ પરલોકની સુસાક્ષરીએ આલતા થવું પડે-એવા ધનને માટે જગતમાં દોડધામ ચાલે છે. ધનને માટે ત્યાં ધનિકો પણ લોલિયા જ રહેતા હોય અને ઘણું ધન હોય તોય બાકીનું ધન મેળવવાને માટે ગમે તેવાં કાળાં-ધોળાં કરતા હોય, ત્યાં ગરીબો મહેનત કરે, એમાં તો નવાઈ પામવા જેવું છે જ શું? ધનને મેળવવા આદિની મહેનતથી અથવા ધનને મેળવવા આદિની મહેનત કરવી પડે તોય તેમાં અનીતિ આદિથી, તે જ બચી શકે કે-જે ધનને સંધરવા જેવું નહિ, પણ તજવા જેવું માને.

પ્રશ્ન૦ ધન વિના જગતમાં કંઈ મળતું નથી, એટલે ધન મેળવે નહિ તો ગરીબો આજિવિકા કેમ ચલાવે?

એવું પણ જવાબ છે, કે જે જીવનમાં ધનની જરૂર જ નથી. સાચું સાધુજીવન વગર ધને જીવાય છે, પણ સાધુજીવનને જીવવાને બધા લાયક પણ ન હોય અને બધા શક્તિમાન પણ ન હોય, એટલે આજિવિકાના નિર્વાહને માટે ધનની જરૂર પડે; પરંતુ ખરેખર આજિવિકાના નિર્વાહ પૂરતો જ ધનને મેળવવાનો પ્રયત્ન થાય છે? ધન ન હોય ત્યારે આજિવિકા પૂરતો વિચાર આવે, પણ ધન મળવા માંડે એટલે બીજી કેટલીય ઈચ્છાઓ જોર કરે છે. આજિવિકા માટે ગૃહસ્થોએ લિક્ષાવૃત્તિને સ્વીકારવાની હોય નહિ, પરંતુ ધનને મેળવવાના પ્રયત્નમાંય

અનીતિ આદિનો ત્યાગ કરવાનું લક્ષ્ય તો રાખવું જોઈએ ને ?

પ્રશ્ન૦ અનીતિ વિના ધન મળે તેમ ન હોય તો ?

ધનના લોભથી જ ધનને મેળવવાની જોને ઇચ્છા નથી અને અનીતિને આચરવી નથી-એવો જોનો નિર્ણય છે, તેને નીતિપૂર્વકનો પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ ન જ મળે અગર તો જરૂરી કરતાં ઓછું મળે-એવું ઓછું બને, છતાં તેય અસં-લવિત તો નથી; પરંતુ એવા પ્રસંગે એવો માણસ પોતે કેમ ઓછામાં ઓછી જરૂરે નિભાવી શકે, તેનો ચ પ્રયત્ન કરે છે ભૂખ્યા મરવું તે હા, પણ અનીતિને તો નહિ જ આચરવી, આવી મનોદશાવાળા આત્માઓ પણ હોઈ શકે છે. ધન કરતા ધર્મને અધિક માનનારથી કદાચ અનીતિ આચરઈ જાય છે, તોય તેને અનીતિ ખૂબ ખૂબ ડંખે છે. આજે આવો અનુભવ વિરલ બની ગયો છે. ગૃહસ્થોને માટે શાસ્ત્રે એવું વિધાન નથી કર્યું કે-‘ધન કમાવું જ નહિ.’ પણ ‘ધનાર્જનમાં ન્યાયનો ત્યાગ કરવો નહિ’-એવું વિધાન તો જરૂર કર્યું છે. આ વિધાનનું પાલન ધનના અતિ લોભીથી બને નહિ.

અહીં તો વાત એ ચાલે છે કે-પેલો બ્રાહ્મણ દરિદ્ર છે, ધન તેને જોઈએ છે, ધન મેળવવાનો તેની પામે ઉપાય નથી અથવા ધનાર્જનનો ઉપાય તેને સૂઝતો નથી અને એથી તે દેવીની પૂજા ઉપાસના કરે છે એની ઉપાસનાથી દેવી પ્રમદા ધાય છે અને પ્રસન્ન થયેલી દેવી તેને એક સુદર આકારવાળું તેમજ રમણરપૂર રૂળ આપે છે

લોકમાં એમ કહેવાય છે કે-દેવીએ એ બ્રાહ્મણને અમર રૂળ આપ્યું. એ રૂળને અમર રૂળ કહેવું હોય તો પણ કહી

શકાય, કેમ કે-દેવતાઓ પણ અમર કહેવાય છે. અમર શબ્દ 'દેવ' વાચક પણ છે. અમર એટલે દેવ અગર દેવી અને તેણે આપેલું જે ફળ તે અમરફળ, આવો અર્થ થઈ શકે; પણ લોકમાં આ અમર ફળનો અર્થ એવા પ્રકારે પ્રચલિત બનેલો છે કે-અમર ફળ એટલે એવું ફળ, કે જે ફળને ખાવાથી માણસ અમર બને, કદી પણ મૃત્યુને પામે નહિ! અમર ફળનો આવો અર્થ કરનારાઓ, એટલેા પણ વિચાર કરતા નથી કે-કોઈ પણ માણસ મરે જ નહિ, એ વસ્તુ શક્ય છે ખરી? માણસ કદી પણ મરે જ નહિ, એ વસ્તુ ને શક્ય હોય, તો આપણને તેવો એકાદ માણસ પણ જોવા મળે કે નહિ? આ જગત ક્યારનું? અનાદિકાળથી આ જગત છે અને અનન્તો કાળ વહી ગયો છે, તો એકાદ માણસ પણ અમર બનેલો કેમ જોવામાં આવતો નથી? જે જન્મે તે નિયમા મરે, એમ તો આખી દુનિયા કહે છે. આ શરીર તો નાશ-વન્ત જ છે. ભગવાનનો જીવ પણ આ શરીરમાં ને શરીરમાં જ સામ્યત કાળ રહે, એવું બની શક્યું નથી. એ બની શકે એવું જ નથી. હા, એક વસ્તુ જરૂર છે. આત્મા પોતે તો અમર જ છે. આ શરીરનો યોગ અમર નથી, એટલે આ શરીરને છોડીને આત્મા કદી પણ જન્મ-મરણ થાય નહિ એવી અવસ્થાને પામી શકે છે. જેને આપણે સિદ્ધાવસ્થા કહીએ છીએ. આ ક્ષેત્રમાં આ કાળમાં અહીંથી મરીને સિદ્ધ-ગતિને પમાય, એ શક્ય નથી; પણ નિયમ તરીકે વિચારીએ તો, શરીરનો ત્યાગ કરવા સાથે આત્મા જન્મ-મરણથી રહિત એવી અવસ્થાને જરૂર પામી શકે છે. એવી અવસ્થા

કોઈ કોઈ દેવતાઈ ફળ ખાવાથી પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. એવી અવસ્થાને પામવાને માટે તો સકળ કર્મોના યોગથી રહિત એવી દશાને પોતાના વિવેકપૂર્વકના પુરૂષાર્થના બંદે પ્રાપ્ત કરવી પડે છે. વિવેકપૂર્ણ જ્ઞાન અને તેને અનુસરતી ક્રિયા દ્વારા જ એવી દશાને પ્રગટ કરી શકાય છે.

ત્યારે પેલા બ્રાહ્મણને દેવીએ જે ફળ આપ્યું, તેની અસર શી હતી ? આયુષ્ય કર્મ એવું છે કે-એ કર્મ જેટલા કાળના આયુષ્ય માટેનું હોય, તેટલા કાળથી અધિક તે શરીરમાં આત્મા ટકી શકે નહિ જ; પરન્તુ કોઈ કારણ વિશેષથી જેટલા કાળ માટેનું આયુષ્ય હોય, તેટલા કાળથી ઓછા કાળમાં તે આયુષ્ય કર્મ ભોગવાઈ જાય એ શક્ય છે. એવા આયુષ્ય કર્મને સોયકર આયુષ્ય કર્મ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન ૦ વધારે કાળ ટકે નહિ એ ચોક્કસ અને ઓછા કાળમાં પૂરું થઈ જાય તેમ બને, એ કેવી રીતિએ ?

જેમ કે-એક દીપક છે. એ દીપકના કોડિયામાં માનો કે એક કલાક સુધી ચાલે તેટલું તેલ પણ છે અને તેટલી તેમાં દીવેટ પણ છે, છતાં પણ એ દીપક કોઈ કારણ વિશેષથી એક કલાકથી ઓછા સમયમાં ઓલવાઈ જાય એવું બને કે નહિ ? એ દીપક એક કલાકથી વધુ સમયને માટે સળગતો રહી શકે નહિ એ નિશ્ચિત, કેમ કે-એથી વધુ આમગ્રી નથી; જ્યારે હવાના ભેરદાર સુસવાટાથી કે એવા કોઈ કારણથી એ દીપક એક કલાક પહેલાં પણ ઓલવાઈ જાય, એ બનવાભેગ છે. એ દીપકને જે જ્ઞાનસ વગેરેમાં મુરશિન સ્થળે મૂક્યો હોય, તો તે અકાળે ઓલવાય નહિ. અહીં કોઈ તર્ક કરે

પૂર્ણપણે ભોગવી શકાય, વચ્ચે આયુષ્ય તૂટે નહિ આ ક્ષણનું
 લક્ષણ કરવાથી, આનું લક્ષણ કરનારના આયુષ્યને યાદારના
 કારણથી બાધા પહોંચતી નથી, જિન્દગીનો ભોગવટો પૂર્ણપણે
 કરી શકાય છે, વચ્ચે જીવનદોરી એકી સાથે ભોગવાઈને તૂટી
 જતી નથી, -આટલું જ અમર ક્ષણનું માહાત્મ્ય હોઈ શકે.
 બાકી અમર ક્ષણનું લક્ષણ કરવાથી આ દેહનો યોગ અમર
 બને, એવી માન્યતા તો તદ્દન ખોટી છે. ભર્તૃહરિએ અમર ક્ષણ
 બાધું હતું, છતાં આજે ભર્તૃહરિનું નામ માત્ર છે-એના દેહનો
 તો વિલય જ થઈ ગયેલો છે. આ જગતમાં એવી એક પદ્મ
 વસ્તુ છે જ નહિ, કે જે વસ્તુ આ દેહમાં ને આ દેહમાં અમરત્વ
 પમાડે જો એવી ડોઝવસ્તુ વિદ્યમાન હોત, તો દુનિયા એ
 વસ્તુને મેળવવાને માટે પાગલ બની હોત અમર બનાતુ,
 જ નથી, મરવાનું છે એ નક્કી વાત છે, આ દેહ જરૂર છૂટી
 જવાનો છે-એ વગેરેને જાણવા અને માનવા છતાં પણ, આજે
 દુનિયા આ શરીરની આજપ પાળમા કેટલી બધી ગૂંચવાઈ
 ગયેલી છે? રાત-દિવસ શરીરની સેવા ચાલુ ને ચાલુ જ!
 જે શરીર માસ, રુધિર ને હાડકાથી ભરેલું છે અને જે શરી-
 રમા ગયેલો સારામા સારો પદાર્થ પણ મલ-મૂત્રાદિપણને
 પામી જાય છે, તે શરીરને સ્વચ્છ, સુવાળુ, આકર્ષક, મજબૂત
 અને સ્ફૂર્તિવાળું બનાવવાને માટે, દુનિયાના જીવો કેટલી બધી
 મહેનત કરે છે? ક્યાંક મરી જવાય નહિ, તેની કેટલી બધા
 કાળજી રાખે છે? મૃત્યુને અટકાવ્યું અટકાવી શકવાનું નથી-
 એમ જાણવા છતાં, મરણને દૂર ધકેલવાને માટે જીવે
 કેટકેટલી ભાર જહેમત ઉઠાવે છે? વિચારો કે-‘જીવોને જીવવું’

તારું ભાગ્ય નથી. આમ છતાં પણ હું તને કહું છું કે—તું સ્વસ્થ બન અને સ્વસ્થ બનીને તારે ઘેર જા હવે તું આવો ને આવો દરિદ્રી નહિ રહે. તને થોડું—ઘણું પણ ધન અવશ્ય મળશે.’

આ વાત પણ સાંભળી—નહિ સાંભળી કરવા જેવી નથી. ભાગ્ય ન હોય તો પ્રસન્ન થયેલી દેવી પણ ધનવાન બનાવી શકતી નથી. ધનના પ્રયત્નો અનીતિ આદિથી ફળે છે, એમ ન માનતા. ભાગ્યનો યોગ હોય તો જ અનીતિ આદિથી પણ ધનના પ્રયત્નો ફળે છે. અનીતિ આદિને આચરવાથી ધન મળતું હોત, તો આજે પ્રાયઃ કોઈ ધનહીન ન હોત ! આજે અનીતિનો સર્વથા ત્યાગી અને નીતિના જ પાલનનો આગ્રહી ન જ મળે—એમ તો નહિ, પણ એવા મળવા દુર્લભ—એમ તો ખરું જ. આમ છતાં પણ, દિન—પ્રતિદિન બેકારીની અને ભૂખ-મરાની રાહો વધતી જાય છે. અનીતિ કરવાથી પણ ધન મળે, તો સમજો કે—ભાગ્યનો યોગ હોતો માટે મળ્યું, અને એ પણ વિચારો કે—‘મારું ભાગ્ય કેવું અશુભ, કે જેથી તે અનીતિ વિના ફળ્યું નહિ ! પહેલાં મારી પાસે મારા એ ભાગ્યે પાપ કરાવ્યું અને પછી એ ફળ્યું ! આવા ભાગ્યને સફળ કરવા કરતાં, એની મફળતા વિના ચલાવી લેવું જ શું ખોટું ? કે જેથી ભવિષ્ય તો બગડે નહિ !’

ખેર, દેવીએ જ્યારે પેલા ગ્રાહણને તેની ભાગ્યહીનતાની વાત કહી, એટલે એ ગ્રાહણ અવ્યથ બની ગયો. જે મળે તેમાં સંતોષ માનવાનો તેણે નિર્ણય કર્યો અને દેવીને નમસ્કાર કરીને તે ગ્રાહણ, ત્યાથી રવાના થઈને, દેવીએ આપેલા ફળ સાથે પોતાના રથને આવ્યો.

પોતાના સ્થાને આવીને એ પ્રાદ્મણે સ્નાન કરીને દેવપૂજા કરી; અને તે પછીથી તે દેવીએ આપેલા ફળનું લક્ષણ કરવાને માટે બેઠો. સ્નાન કરીને દેવપૂજા કર્યા વિના ખાવું નહિ, એવો નિયમ તમારે ખરો ? મવારે બિડીને પહેલાં દેવને યાદ કરો કે ચહાદેવીને યાદ કરો ? ભગવાનની સ્તુતિ આદિનો સ્વાધ્યાય કરો કે છાપાંઓનો અભ્યાસ કરો ? દેવ-ગુરુ-ધર્મ તરફનું આપણું વલણ દિવસે દિવસે ફેવું બનતું જાય છે, એ વાતને લક્ષ્યમાં લેવાની જરૂર છે.

દેવીએ આપેલા ફળનું લક્ષણ કરવાને માટે પેલો પ્રાદ્મણ બેઠો તો ખરો, પણ એ જ વખતે એ પ્રાદ્મણને વિચાર આવ્યો કે—‘મારા જેવો દરિદ્ર લિખારી આ ફળને ખાઈને અધિક કાળ મુખી હોવે, તો પણ તેથી ક્ષાયદો શો થવાનો ? આ ફળને હું ન ખાઈ અને જો આ ફળ રાજાને ખાવાને માટે આપું, તો એથી જગતને સુખ મળે.’ ન્યાયપરાયણ અને પ્રજાપાલક રાજા ધણું હોવે, તો એ પ્રજાને સુખનું જ કારણ છે ને ? પ્રાદ્મણ છે, દરિદ્રી છે, છતાં વિચાર કેવો કરે છે ? કેવળ ઉદરભરી હોત તો ? એ ફળને ખાવાથી કાંઈ નહિ તો પણ, તે વખતે એની હાલને પૂર્વે કંઠી નહિ કરેલો એવો સ્વાદનો અનુભવ તો મળત જ અને પેટની એટલી ભૂખ પણ ભાગત. એટલું બનવાનું તો નક્કી હતું ને ? પણ જગતના સુખનો એને વિચાર આવે છે અને એથી તે પ્રાદ્મણ સ્વાદ કરવાની અને ભૂખને ભાગવાની ઇચ્છાને છોડીને, એ ફળ રાજાને આપવાને તૈયાર થઈ જાય છે.

ધારાનગરીમાં તે વખતે રાજા તરીકે ભર્તૃહરિ છે, એટલે

તે ગ્રાહણ રાજા ભર્તૃહરિની પાસે જઈને તેને તે ક્ષણ અર્પણ કરે છે. અહીં દેવીનું વચન કહે છે. દેવીએ તે ગ્રાહણને કહ્યું હતું કે-‘મોટા ધનવાન થવાનું તારું ભાગ્ય નથી, પણ થોડું-ઘણું ધન તને જરૂર મળશે.’ રાજા ભર્તૃહરિએ તે ગ્રાહણે આપેલું ક્ષણ લીધું અને તેના બદલામાં ગ્રાહણને દક્ષિણા તરફ કેટલુંક ધન આપ્યું.

રાજાએ આપેલા ધનને લઈને પેલો ગ્રાહણ રવાના થયો, એટલે રાજા ગ્રાહણે આપેલા ક્ષણ સંબંધી વિચાર કરવા લાગ્યો. રાજા વિચાર કરે છે કે-‘આવું સીધું જીવિતને આપ નાહું ક્ષણ હું ખાઉં, તેમાં ફાયદો શો? હું લાંબો કાળ જીવું, પણ મને અત્યંત મિય એવી મારી પટ્ટરાણી ને મારા કરતાં વહેલી મરી જાય, તો એના વિના મારું જીવતર તો ધૂળ સમાન છે! એ ન હોય, તો હું તો જીવતાં મૃત્યુલક્ષ્મીની દશાને જ પામું!’ પછી મારા જીવતરમાં આનંદ જેવું રહે શું? મારે આ ક્ષણને હું નહિ ખાતાં, આ ક્ષણ હું મારી પટ્ટરાણીને જ ખવડાવું, કે જેથી મારે તો મરતાં મુખીમાં એક દાણને માટે પણ તેણીના વિયોગને સહવે પડે નહિ!’

જુઓ કે-રાજા ભર્તૃહરિને પોતાની પટ્ટરાણી તરફ કેટલો બધો રાગ છે? રાજાને પોતાનું જીવિત મિય છે, પણ તે પટ્ટરાણીને યોગ હોય તો! એને પટ્ટરાણીના વિયોગમાં જીવવાની ઇચ્છા જ નથી. રાજાના રાગનું આ જોર બરાબર યાદ રાખવાનું છે, કેમ કે-એ ત્યારે સાવધ બનશે ત્યારે આ રાગનો એક અણુ પણ તેના એકેય રૂવાડે રહેવાનો નથી. રાગનો ક્ષય થતો નથી, એ માન્યતા જ ખોટી છે. રાગનો ત્યારે

દાય થાય છે, ત્યારે તો લલલલા ચમત્કાર પામી જાય કે-
'આવો પલટો આવે જ શી રીતિએ?'-એવું પણ બને છે.

અહીં એ વાત પણ વિચારવા જેવી છે કે-રાગાન્ધ જનો પોતાના જ સ્વાર્થમાં કેટલા બધા મશગુલ હોય છે? રાજાને પોતાની વિરહવેદનાનો વિચાર આવે છે, પણ પોતાની પટ્ટરાણીની વિરહવેદનાનો વિચાર આવતો નથી. 'પટ્ટરાણીના અભાવમાં હું નહિ જીવી શકું'-'એ વિચાર રાજાને આવે છે; પણ 'પટ્ટરાણી મારા વિના કેમ જીવી શકશે?'-એવો વિચાર રાજાને આવતો નથી.

પ્રશ્ન ૦ રાજાને એમ લાગતું હોય કે જેવી પ્રીતિ મને પટ્ટરાણી તરફ છે, તેવી ગાઢ પ્રીતિ પટ્ટરાણીને મારા ઉપર નહિ હોય, તો ?

એ વસ્તુ શક્ય જ નથી. સામા પાત્રમાં તેટલી ગાઢ પ્રીતિ હોય કે ન હોય એ વાત જુદી છે, પરંતુ રાગાન્ધ બનેલા માણસને તો એવો જ ખ્યાલ હોય છે કે-જેમ એના પ્રત્યે મારા મનમાં ગાઢ પ્રીતિ છે, તેમ તેનામાં પણ મારા પ્રત્યે ગાઢ પ્રીતિ છે જ. સામા પાત્રમાં મારા પ્રત્યે ગાઢ પ્રીતિ છે, એવી માન્યતા જ ગાઢ પ્રીતિને સર્જાવી શકે છે અને ટકાવી શકે છે. ગાઢ પ્રીતિવાળી વ્યક્તિ, આમી વ્યક્તિની પોતા પ્રત્યેની પ્રીતિની ઝોઝાશને સહન કરી શકતી જ નથી. રાજા ભર્તૃહરિ તો એમ જ માને છે કે-જેવી ગાઢ પ્રીતિ મને પટ્ટરાણીને વિષે છે, તેવી જ ગાઢ પ્રીતિ તે પટ્ટરાણીને મારા વિષે છે અને એથી જ એ ગાઢ પ્રીતિએ એવી મનોદશા જન્માવી છે કે-પટ્ટરાણી વિના હું જીવી શકું જ નહિ ! આપણી વાત તો એ

છે કે-રાજાને પોતાને વિરહવેદનાને સહવાનો વખત આવી
લાગે તે ગમતું નથી, પણ સાથે સાથે વિરહના યોગે પટ્ટરાણીની
કયી દશા થયે, તેનો વિચાર રાજાને આવતો નથી.

પ્રશ્ન ૦ ગાઠ પ્રીતિવાળા જીવન પણ દઈ દે છે ને ?

ગાઠ પ્રીતિની ઘેલછામાં ભાન ભૂલેલાઓને, પ્રીતિપાત્રને
માટે પ્રાણનું બલિદાન દઈ દેવું, એ સહેલું બને છે, પણ તેઓ
તેના વિયોગને સહવાને તૈયાર હોતા નથી. પ્રાણનું બલિદાન
દેવામાં તો, એવાઓને પોતાની ગાઠ પ્રીતિ અન્ત સુધી બળવી
રાખ્યાનો અને જેના તરફ ગાઠ પ્રીતિ છે-તેના વિયોગને નહિ
સહવાનો આનંદ હોય છે, અથવા, પોતાની ગાઠ પ્રીતિ પાસે
એ પોતાના જીવનને તુચ્છ સમજે છે, પરંતુ જેના તરફ ગાઠ
પ્રીતિ હોય, તેના સુખ ખાતર પોતે વિયોગને સહી દેવાની
તાકાત, ગાઠ રાગી જનોમાં પ્રાયઃ હોતી નથી. માણસને જેટલું
પોતાનું સુખ ઇષ્ટ હોય છે, તેટલું પોતાના અતિ પ્રીતિપાત્રનું
સુખ પણ ભાગ્યે જ ઇષ્ટ હોય છે જીવવું, વિયોગ જ ભોગવવો
અને પ્રીતિપાત્રને મુખી થવા દેવું, એવું તો ભાગ્યે જ બને.
એ તો પ્રાયઃ જૂરી જૂરીને મરે. પોતાને પોતાના સુખ કરતાં પણ
પારકું સુખ ઇષ્ટ હોય, એવું તો મહા વિવેકી અને સંતજનોને
માટે જ બની શકે છે. બાકી તો સ્વાર્થ પહેલો.

રાજા ભટ્ટારિની વિચારણામાં જેમ પટ્ટરાણી પ્રત્યેની
ગાઠ પ્રીતિ તરવરે છે, તેમ જાડે જાડે સ્વાર્થની માત્રા પણ
તરવરે છે ! રાજામાં ભાનભૂલા બનનારાઓએ એમાંથી આ પણ
વિચારવા જેવું છે ઘણા કહે છે કે-‘હું તો અમુકના વગર જીવી
શકું જ નહિ’ પણ મોટે ભાગે એમાં સત્ય હોતું નથી. કાળ

જતાં, ગઈ ગુજરીને ભૂલી જનારા જ ઘણા હોય છે. જેઓ એમ 'ભૂલી શકતા નથી, તેઓ ઝૂરી ઝૂરીને મરે છે. આમ રાગ એક યા બીજી રીતિએ પણ દુઃખનું જ કારણ બને છે. આત્મામાં વિવેક પ્રગટે, તો જ રાગની સત્તામણીથી બચી શકાય.

રાજ ભતૃહરિ પ્રાદ્યે આપેલા ક્ષણને પોતે ખાતો નથી, પણ પટ્ટરાણીની પાસે જઈ ને, એ ક્ષણ તેને ખાવાને માટે આપે છે. પટ્ટરાણી પણ, જેવો રાજ ભતૃહરિએ વિચાર કર્યો હતો, 'તેવો જ વિચાર કરે છે. રાજ ભતૃહરિ જે પટ્ટરાણીના રાગમાં એન્ધ બનેલો હતો, તે જ પટ્ટરાણી રાજના હસ્તિપાલકને વિષે અને કોઈ કહે છે કે-રાજના અન્ધપાલકને વિષે રાગાન્ધ બનેલી હતી. રાજને લાગતું હતું કે-‘હું’ મારી પટ્ટરાણી વગર છૂલી શકું નહિ.’ અને એ રાણીને લાગતું હતું કે-‘હું’ મારા ચાર વગર છૂલી શકું નહિ ! ’ સંસારની આ દશા તો જુઓ ! સ્ત્રીઓના ચરિત્રની કલ્પના તો કરો ! રાજ ભતૃહરિનો તેના ઉપર ગાઢ રાગ હતો, માટે તે પટ્ટરાણી પદે ટકીને વધુમાં વધુ રાજસુ-ખોનો ઉપયોગ કરી શકતી હતી. એનું માન, એના ભોગો-પભોગો, એ વગેરે બધું એના તરફના રાજના રાગને અંગે હતું. આમ છતાંય, એ રાણીનો રાગ રાજ તરફ નહિ અને રાજના આકર તરફ ગાઢ રાગ ! એ રાણી રાજ સાથે કેટલી બધી કુશળતાથી વર્તતી હશે ? રાજને એમ જ લાગ્યા કરે કે-પટ્ટરાણીનો મારા ઉપર ગાઢ રાગ છે. કદી પણ રાજને રાણીની પ્રીતિમાં ઓછપ લાગે નહિ અને રાણી તરફ લેશ માત્ર પણ શંકા આવે નહિ. ત્યારે રાણીનો વર્તાવ રાજ માથે કેટલો બધો સાવધગીરીવાળો અને કુશળતાવાળો હશે ? વિષય-

લંપટ જનો ત્યારે વિષયમુખને માટે દંભ કરવા માડે છે, ત્યારે કમાલ કરે છે ને ? પોતે એક અને પોતાના બે ! એક દેખાવનો અને એક અંતરનો ! છતાં બેયમાંથી એકને પણ એમ લાગે નહિ કે-આ સ્ત્રી અન્યને ગાહે છે ! સ્ત્રીચરિત્ર આશું પણ હોઈ શકે છે. સંસારમાં રહેવું પડે તો પણ સંસારથી કેવા અળગા રહેવું, તે વસ્તુને સમજવામાં પણ આ ચરિત્ર ઉપયોગી છે. રાજા તરફ રાજ નહિ હોવા છતાં પણ અને રાજાના નોકર તરફ ગાઠ રાજ હોવા છતાં પણ, પટ્ટરાણી પોતાના સ્થાનને તણ શકવાને સમર્થ નહોતી માટે એ સ્થાનમાં રહેતી અને રાજાને રીઝવતી, છતાં મન રાજાના નોકરમાં જ રાખતી. એવી જ રીતિએ સમ્યક્દષ્ટિ આત્માને નિરુપાયે બે મંસારમાં રહેવું પડે તો તેનો બહારનો વર્તાવ સંસારને રીઝવવા જેવો હોય, પણ એનું મન તો ધર્મમાં જ હોય. રાણીનો રાજા તરફનો વર્તાવ દંભ રૂપ હતો, ત્યારે સમ્યક્દષ્ટિનો સંસારીઓ તરફનો વર્તાવ દંભ રૂપ હોતો નથી પણ વિવેકપૂર્ણ હોય છે. સાવધગીરી અને કુશળતા બન્નેય ઠેકાણે જરૂરી બને છે, પણ એક ઠેકાણે તે હુબાવે છે અને બીજે ઠેકાણે તે તારે છે. સાવધગીરી અને કુશળતા સુખાત્રે હોય, તો જ મશંસાને ચોખ્ખા ગણાય; કુખાત્રે હોય, તો એ કેવળ અનર્થને જ નિપજાવે.

રાણીએ વિચાર કર્યો કે-‘મારા જીવતા રહેવા છતાં પણ બે મારા ચાર હસ્તિપાલક મરી જાય, તો હું જીવતી હોઈ તો પણ શું અને હું મરી જાઉં તો પણ શું ? હું તો પછી, વગર મોતે પણ મરેલી જેવી જ બની જાઉં !’ આવો વિચાર કરીને રાણીએ પેલું રૂબ પોતાના ચાર હસ્તિપાલકને આપ્યું.

એ હસ્તિપાલકની દશા પણ એવી જ હતી. એ પટ્ટરાણીને સેવતો હતો, તે સ્વાર્થ ખાતર ! પટ્ટરાણી માનતી હતી કે—‘ હસ્તિપાલક મારો છે.’ પણ હસ્તિપાલક તેણીનો નહોતો. હસ્તિપાલકનો રાગ એક વેશ્યા ઉપર હતો. એટલે રાજાને પટ્ટરાણી માટે જેવો વિચાર આવ્યો અને પટ્ટરાણીને હસ્તિપાલક માટે જેવો વિચાર આવ્યો, તેવો જ વિચાર એ હસ્તિપાલકને પોતાની માનીતી વેશ્યાને માટે આવ્યો. આથી હસ્તિપાલકે તે ક્ષણ પટ્ટરાણીની પાસેથી લઈ જઈને પેલી વેશ્યાને આપ્યું !

જુઓ, એકનું એક ક્ષણ કેટકેટલી જગ્યાએ ફર્યું ? બ્રાહ્મણે રાજાને આપ્યું, રાજાએ પટ્ટરાણીને આપ્યું, પટ્ટરાણીએ હસ્તિપાલકને આપ્યું અને હસ્તિપાલકે વેશ્યાને આપ્યું !

દેવીએ આપેલું ક્ષણ છે, આકારમાં સુંદર છે, મધુર રસથી ભરપૂર છે અને ખાનારને અસાધારણ શુણ્ઠ કરે એવું છે; છતાં, એ ક્ષણને કોઈ ખાતું નથી અને એ ક્ષણ એકથી બીજા પાસે અને બીજાથી ત્રીજા પાસે—એમ ફર્યા જ કરે છે. આ અમર ક્ષણનું નિમિત્ત ભર્તૃહરિમાં અમર ભાવનાને પેદા કરવાનું છે. ભર્તૃહરિની ભવિત્યતા સારી છે, માટે જ આમ બને છે.

હવે વેશ્યા શો વિચાર કરે છે, તે જુઓ. હસ્તિપાલકને વેશ્યાનો રાગ હતો, પણ વેશ્યાને કોનો રાગ હોય ? વેશ્યા કોઈ એકમાં થોડી જ બંધાયેલી રહે ? હસ્તિપાલકે આપેલા અમર ક્ષણને જોઈને, વેશ્યાને કોઈ જુદો જ વિચાર આવે છે. એને એમ થાય છે કે—‘ મારા જેવી સ્ત્રી વધારે જીવે તેમાં કાયદો શો ? આ ક્ષણ હું ખાઉં તો મને એટલું જ ક્ષણ મળે

કે-હું વધારે જીવું; પણ એ તે કાંઈ કાંઈ છે ? આવું કાંઈ મારા જ હાથમાં આવ્યું છે, એ મારો ભાગ્યોદય સૂચવે છે. આ કાંઈપ્રાપ્તિનો એવો ઉપયોગ કરું, કે જેથી મને અસાધારણ કાંઈની પ્રાપ્તિ થાય. આ કાંઈ હું અન્ય કોઈનેય નહિ પણ રાજાને જ આપું અને એથી જો રાજા મારા ઉપર પ્રસન્ન થઈ જાય, તો મારા ભાગ્યનો સિતારો ચમક્યા વિના રહે નહિ.'

આવો વિચાર કરીને તે વેશ્યા રાજા ભર્તૃહરિની પાસે આવે છે. હસ્તિપાલે આપેલું અમરકાંડ રાજાને ચરણે ધરે છે. આ કાંઈ કેવું ચમત્કારી છે, તેનું વર્ણન પણ કરે છે. અને તે પછીથી રાજાની પ્રસન્નતા યાચે છે.

વેશ્યા રાજાના પ્રસન્ન મુખની રાહ જોઈ રહી છે અને રાજાના અન્તઃકરણમાં મોટી ગડમથલ ચાલી રહી છે. વેશ્યા હસ્તક અમર કાંડને જોઈને રાજા ક્ષોભ પામે છે અને વિચાર કરે છે કે-‘જે અમર કાંડ મેં મારી પ્રિયતમાને આપ્યું હતું, તે અમર કાંડ આ વેશ્યા સુધી પહોંચ્યું શી રીતે ?’

રાજા વેશ્યાને પૂછે છે કે-‘આ અમર કાંડ તને કોણે આપ્યું ?’ વેશ્યા તરત તો સીધો જવાબ દે નહિ, પણ સામે રાજા હતો ! અને એ જો ખિન્ન થયો તો મૃત્યુહંડ પણ દઈ દે; એટલે રાજાએ જ્યાં સાચી વાત કહી દેવાનો હુકમ કર્યો, એટલે વેશ્યાએ કહી દીધું કે-‘મને આ કાંડ આપના હસ્તિપાલે આપ્યું છે.’

આથી રાજાએ હસ્તિપાલને પૂછ્યું. હસ્તિપાલને પૂછતાં જણાવ્યું કે-પોતાની પ્રિયતમા પટ્ટરાણીએ જ આ કાંડ તેને આપ્યું હતું. રાજા વસ્તુસ્થિતિ સમજી ગયો.

રાજા વિદ્વાન પણ હતો અને વિચારક પણ હતો.

માત્ર એની વિચારણાની દિશા ઊલટી હતી, તે આ પ્રસંગથી સૂલટી થઈ ગઈ. વિષયના રાગની ભયંકરતાનો તેને ખ્યાલ આવી ગયો. પોતે કેવો ભાનભૂલો બન્યો હતો, તેય તેને સમજાઈ ગયું. એનામાં વિવેક પ્રગટ્યો અને એ વિવેકે એના એ રાગને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખ્યો. એનું હૈયું વૈરાગ્યપૂર્ણ બની ગયું. રાજા ભતૂંહરિએ એ જ વખતે વિચાર્યું કે—

“યાં ચિન્તયામિ સતતં મયિ સા વિરક્તાઃ

સાઽપ્યન્યમિચ્છતિ જનં, સ જનોઽન્યસન્તઃ ।

અસ્મત્કૃતે ચ પરિતુષ્યતિ કાચિદન્યા;

ધિક્ તાં ચ તં ચ મદનં ચ, ક્ષમાં ચ માં ચ ॥ ૧ ॥”

રાજા ભતૂંહરિ વિચાર કરે છે કે—મારી જે પ્રિયતમાનું હું સતત ચિન્તન કર્યા કરું છું, તે મારી પ્રિયતમાને મારા ઉપર રાગ નથી; મારી તે પ્રિયતમાને મારા ઉપર રાગ નથી, પણ તેણીને અન્ય જન ઉપર એટલે હસ્તિપાલ ઉપર રાગ છે; જ્યારે તે હસ્તિપાલ વળી અન્ય સ્ત્રીમાં, એટલે આ વેશ્યાને વિષે રાગવાળો છે ! અને જે વેશ્યાને વિષે હસ્તિપાલ આસક્ત બનવાળો છે, તે વેશ્યા મને પ્રસન્ન કરવાને આહુ છે. ખરેખર, મારી તે પ્રિયતમાને પણ ધિક્કાર હો, તેના ચાર હસ્તિપાલને પણ ધિક્કાર હો, આવી વિડંબનાને સર્જનાર મદનને પણ ધિક્કાર હો, આ વેશ્યાને પણ ધિક્કાર હો અને મને પણ ધિક્કાર હો !

આ પ્રસંગે, રાજા ભતૂંહરિના અન્તઃકરણમાં અજબ જેવો પલટો આખી દીધો. રાજાને જોવકા તો માત્ર પટ્ટરાણી જ નીવડી હતી, પણ જોવકાઈના એ એક પ્રસંગે રાજા ભતૂંહરિને

વૈરાગ્યમય બનાવી દીધો. એનો પોતાની પદ્મરાણી તરફનો રાગ નષ્ટ થઈ ગયો-એટલું જ નહિ, એનો કામરાગ નષ્ટ થઈ ગયો-એટલું પણ નહિ, પરંતુ એને સારાય સંમાર પ્રત્યે વિરાગ જન્મ્યો. એ રાજાએ પોતાના અતેઉરનો ત્યાગ કર્યો, કુટુંબનો ત્યાગ કર્યો અને રાજ્યનો પણ ત્યાગ કર્યો. જો એનો કામરાગ ગયો ન હોત, તો એ રાજા રાણીને શિક્ષા કરત અને અન્યને વિષે પ્રેમાળ બનત, પણ રાજ્યાદિકનો ત્યાગ કરત નહિ. કામી જનોને જેના ઉપર ગાઢ પ્રીતિ હોય છે, તે વ્યક્તિ જો જેવકા નીવડે છે, તો તે તેમનાથી સહાતું નથી અરે, જેવકા નીવડવાની વાત તો દૂર ગઈ, પણ સામી વ્યક્તિમાંથી પોતાના પ્રત્યેનો ગગ ઘટ્યો છે-એટલું પણ જો જણાય, તોય તે સહાતું નથી એવા વખતે પહેલાં જેના ઉપર એવારી જવાતું હોય, તેનો ઘાત કરી નાખવાની તત્પરતા પણ આવી જાય છે. એવા પ્રમગો પણ ઘણા બન્યા છે, પરંતુ જો એવા નિમિત્તનેય પામીને અન્ત કરણમાં વિવેક પ્રગટે છે, તો કામ તરફ જ અરુચિ પ્રગટે છે

રાગ ઘટ્યા વિના ગુણ પ્રગટે જ નહિ.

આ પ્રસંગમા આપણો મુદ્દો તો એટલો જ છે કે-રાગનો ક્ષય થવો એ અશક્ય નથી વિવેક પ્રગટ્યા વિના રાગનો ક્ષય સાધી શકાય નહિ, પરંતુ વિવેકી માટે રાગનો ક્ષય સાધવો એ કોઈ અશક્ય વસ્તુ નથી. રાજા સર્વહરિને પછી રાજ્યના મંત્રીઓ વગેરેએ બહુ બહુ વિનવણીઓ કરી છે, પણ એ રાગમાં લપટાયા નથી. રાગ અનાદિમાન છે, એટલા જ

કારણસર તેનો ક્ષય અશક્ય છે-એ માન્યતા જ યોગી છે. રાગ અનાદિમાન હોવા છતાં પણ, રાગના જનક કારણને તપાસવું જોઈએ. રાગનું જનક કારણ આત્માની સાથેનો મોહનીય કર્મનો યોગ છે. આત્મા કર્મવર્ગણનાં પુદ્ગલોને શ્રદ્ધા કરે છે અને તે જ પુદ્ગલો કર્મ રૂપે આત્મા સાથે એકમેક જેવા યોગને પામે છે. આથી આત્મા અને કર્મ પૃથક્ પૃથક્ તો છે જ. જેમ હંસને પાણીવાળું દૂધ પીવા આપ્યું હોય તો તે દૂધને પી જાય છે અને પાણી જ માત્ર રહી જાય છે, તેમ જ આત્મા વિવેકી બને, તે આત્મા કર્મોના યોગથી મુક્ત બની શકે છે. મોહનીય કર્મના યોગે જ રાગ છે, એટલે એ કર્મનો આત્માની સાથેનો યોગ નષ્ટ થઈ જતાં, રાગ આપોઆપ નષ્ટ થઈ જાય છે.

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ, રાગથી સર્વથા રહિત બનીને, રાગથી સર્વથા રહિત કેમ બનાય, તે દર્શાવ્યું છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ દર્શાવેલો રાગરહિત બનવાનો માર્ગ, એ અનુભવસિદ્ધ માર્ગ છે. રાગાસક્ત જનોને એ માર્ગ રુચે નહિ, એમાં નવાઈ પામવા જેવું કંઈ જ નથી. જે રાજા ભતૃહરિને એક કાળે એમ લાગતું હતું કે-‘મારી પટ્ટરાણી વિના હું જીવી શકું જ નહિ’ તે જ રાજા ભતૃહરિ એક કાળે એ પટ્ટરાણીને તણ શક્યો કે નહિ? પટ્ટરાણી તરફના ગાઠ રાગથી મુક્ત બની શક્યો કે નહિ? શ્રી જૈન શાસનમાં તો, રાગના ઉપર વિજય મેળવીને પરિપૂર્ણ વીતરાગ દશાને પામનારા આત્માઓનાં ઉદાહરણોનો કોઈ તોટો જ નથી.

રાગના ક્ષયને નહિ માનનારાઓએ, ગુણની પ્રાપ્તિને પણ

અશક્ય માનવી પડશે, કારણ કે-જેમ જેમ રાગનો ક્ષય થતો જાય છે, રાગમાં ઘટાડો થતો જાય છે, તેમ તેમ જ ગુણો પ્રગટી શકે છે. રાગ ન્યારે એની ઉત્કટમાં ઉત્કટ માત્રામાં હોય, ત્યારે કોઈ પણ ગુણ પ્રગટેલો હોય એ શક્ય જ નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે-ગુણો પ્રગટી શકે છે, અને એથી સાબીત થાય છે કે-રાગ ઘટી શકે છે. આકાશમાં એવી વધ-ઘટ થયા કરતી નથી તેમજ એ કોઈ પુફ્ફલોના કે પ્રદેશોના સમૂહની બનેલી વસ્તુ નથી. એટલે ‘રાગનો ક્ષય થાય જ નહિ.’-એવું સિદ્ધ કરવાને માટે આકાશનું જે દૃષ્ટાન્ત આપવામાં આવ્યું છે, તે અસ્થાને છે. અસ્તુ. આ તો પ્રસંગ પૂરતી થોડીક વાત કરી દીધી, કે જેથી કોઈ પ્રસંગે કોઈની સાથે રાગાદિકના ક્ષયની વાત નીકળી પડે અને સામો માણસ ‘રાગાદિકનો ક્ષય ન જ થાય.’ એમ કહે, તો તમે તેને સમજાવી શકો અથવા તો તમે મુજાર્થ જવા પામો નહિ ! આજે તો તત્ત્વચર્યાઓનો યુગ લગભગ આધમી ગયો છે, બાકી પૂર્વકાળમાં તો તત્ત્વચર્યાઓ ઘણી થતી અને એથી પણ દરેક ધર્મના અનુયાયીઓ પોતાના અને અન્યોના ધર્મની માન્યતાઓના મંબંધમાં અભ્યાસ કરતા. એવા સમયે, આ ‘અસંગ’ એવા વિશેષણનો પણ વિરોધ કરનારા મળી આવે. ‘અસંગ’ એટલે ‘રાગાદિકના સંગથી રહિત’ બની શકાય કે નહિ અને બની શકાય તો તે કેવા પ્રકારે બની શકાય, એની વાદપરંપરા ચાલે. અહીં કાંઈ એવું છે નહિ, એટલે આપણે પણ હવે આ વાતને લંબાવતા નથી. આપણે તો આ ચોથા ‘અસંગ’ વિશેષણને પણ લક્ષ્યમાં રાખીને, અસંગ એવા શ્રી વીતરાગ પરમાત્માની

ચાલી રહેલી સ્તવનામાં સૂર પૂરીએ છીએ અને, ઈન્છીએ છીએ કે-‘એ તારકોની જેમ આપણને પણ એવું અસંગપણ વહેલામાં વહેલી તકે પ્રાપ્ત થાય!’

૮. ભગવાનની અડ્ય તરીકે સ્તવના-

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સર્વપ્રધાનતા :

નવાંગી ટીકાકાર-આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ્ અલયદેવ-સૂરીશ્વરજી મહારાજએ, આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની ટીકાતું ભગીરથ કાર્ય શરૂ કરતાં, મંગલાચરણ કયું છે; અને આ મંગલાચરણના પહેલા શ્લોકમાં સઘળાં ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તુતિ કરી છે. ટીકાકાર પરમર્ષિએ અહીં ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તુતિ કરતાં, પંદર વિશેષણો વાપર્યાં છે. અહીં આપણે હજી તો મંગલાચરણના પહેલા શ્લોકમાં જ છીએ. એ પંદર વિશેષણો વિષે જ આપણે વિચારી રહ્યા છીએ. અત્યાર સુધીમાં આપણે સર્વજ, ઈશ્વર, અનન્ત અને અસંગ-એમ

રૂપમાં ઓળખી શક્યા હતા ! ‘લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ સર્વપ્રધાન હોય છે.’ એવો નિર્ણય, કયો આત્મા કરી શકે ? વિવેકી આત્મા કે અવિવેકી આત્મા ? કહો કે-વિવેકી આત્માઓ જ ‘લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ સર્વપ્રધાન હોય છે’ એવો નિર્ણય કરી શકે. જેને ગુણ કોને કહેવાય અને દોષ કોને કહેવાય-એનું જ્ઞાન નથી, જેને આત્માનું ન્વાભાવિક સ્વરૂપ કેવું છે અને એ સ્વરૂપ સાથી આવરાએલું છે-એ વિષેની સાચી સમજ નથી, એવા આત્માઓ ‘સર્વપ્રધાન તો લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ હોઈ શકે’ એવા પ્રકારનો નિર્ણય, સ્વતંત્ર-પણે, માત્ર પોતાની સમજ ઉપર જ આધાર રાખીને, કરી શકતા નથી લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને સર્વપ્રધાન તરીકે ઓળખવાને માટે, ગુણની અને દોષની પરખ જોઈએ. જ્ઞાની પ્રત્યેની શ્રદ્ધાના બળે પણ ‘સર્વપ્રધાન તો લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ હોય’ એવી માન્યતાને હૈયામાં ધરીને, લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની ભક્તિ કરનારા આત્માઓ હોઈ શકે છે, ચરન્તુ એ તારકોને એ તારકોના સાચા સ્વરૂપમાં પિછાનીને ‘એ તારકો જ સર્વપ્રધાન છે’ એવા માનસિક નિશ્ચયને ધરનારા આત્માઓની તો ખલિહારી છે ટીકાકાર આચાર્ય લગવાન સમજપૂર્વકના નિશ્ચયને ધરનારા હતા. લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો કેવા સર્વથા દોષરહિત અને કેવા સર્વગુણસંપન્ન હોય છે, એ વાતને ટીકાકાર આચાર્ય લગવાન સારી રીતિએ સમજતા હતા આ વાત એ મહાપુરૂષે વાપરેલાં પહેલાં ચાર વિશેષણોથી પણ સિદ્ધ થાય છે લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને સર્વજ્ઞ તરીકે, ઈશ્વર તરીકે, અનન્ત તરીકે અને અસંગ તરીકે

સ્તવ્યા પછીથી, એ મહાપુરૂષે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સર્વપ્રધાનતાનું સૂચક એવું આ અડ્યમ્ વિશેષણ વાપર્યું છે. એ મહાપુરૂષે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને સર્વજ્ઞ તરીકે પણ ઓળખ્યા, ઈશ્વર તરીકે પણ ઓળખ્યા, અનન્ત તરીકે પણ ઓળખ્યા અને અસંગ તરીકે પણ ઓળખ્યા; પછી આ બધી ઓળખોના બળે, એ મહાપુરૂષે નિર્ણય કર્યો કે—જે આત્માઓમાં સર્વજ્ઞતા હોય, ઐશ્વર્ય હોય, અનન્તતા હોય અને અસંગતા હોય, તેઓ અવશ્યમેવ સર્વપ્રધાન કહેવાય; અથવા તો, સર્વપ્રધાન તો તેઓ જ કહેવાય, કે જેઓમાં સર્વજ્ઞતા, ઐશ્વર્ય, અનન્તતા અને અસંગતા હોય. સર્વજ્ઞતા આદિ ગુણોથી રહિત આત્માઓમાં સર્વપ્રધાનપણું સંભવે જ નહિ. બીજાઓથી કંઈ પણ ન્યૂનતા હોય નહિ અને બીજાઓના કરતાં કંઈક પણ અધિકતા હોય, ત્યારે જ સર્વપ્રધાનપણું સંભવે ને ? આ વાત તમારે પણ બરાબર સમજી લેવા જેવી છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની, દીકાકાર આચાર્ય ભગવાનને સાચી ઓળખ હતી, એટલે એ મહાપુરૂષે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તુતિને મંગલચરણ માટે પસંદ કરી અને એ તારકોની સ્તુતિ કરતાં એવો ઉદ્દેશ આપ્યો કે—એ મહાપુરૂષે એ તારકોને પંદર વિશેષણોથી સ્તવ્યા. તેમાંય, ચાર વિશેષણો વાપર્યા પછી, ‘સર્વપ્રધાન’તાનું સૂચક પાંચમું વિશેષણ વાપર્યું. એ મહાપુરૂષના હૈયે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો પ્રત્યે આવી ભક્તિનો ભાવ શાથી ઉત્પન્ન થયો ? સાચી ઓળખ થઈ માટે ને ? ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોમાં સુનિશ્ચિતપણે સર્વપ્રધાનપણું છે, પણ જેમને એ તારકોના સ્વરૂપની સાચી ઓળખ

થઈ નથી, તેમને તો, એ તારકો સર્વપ્રધાન હોવા છતાં પણ, સર્વપ્રધાન લાગે નહિ તો તે સ્વાભાવિક છે ને ? સાચી ઝોળખ થયા વિના, સારામાં સારા પણ સ્થાને સાચો સમર્પણલાવ આવવા પામે, એ ઘનવાળેગ વસ્તુ નથી. જેને ઝોળખ નથી, તે તો સારામાં સારા સ્થાનની પણ અવગણના કરે, તો તેય સ્વાભાવિક છે, તેમ જ તે ખરાબમાં ખરાબ સ્થાનનેય સારામાં સારું સ્થાન માનવાની ભૂલ કરે, તો તે પણ સ્વાભાવિક છે. ટીકાકાર આચાર્ય ભગવાનને તો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સાચી ઝોળખ થઈ હતી, એટલે એ મહાપુરૂષે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને સર્વજ્ઞ આદિ તરીકે સ્તવવાની સાથે સર્વપ્રધાન આદિ તરીકે પણ સ્તવ્યા છે.

અન્યો શ્રી જિનેશ્વરદેવોથી પ્રધાનેય નહિ ને સમાનેય નહિ :

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનું સ્વરૂપ જ એવું હોય છે કે-જે કોઈ એ તારકોના સ્વરૂપને સાચા રૂપમાં પિછાની શકે, તેઓ એ તારકોને સર્વપ્રધાન માન્યા વિના રહી શકે જ નહિ. કોઈ કહે અને એથી એ માને-એમ નહિ અથવા ભગવાન કહે કે-‘તું મને સર્વપ્રધાન માન’ અને એથી એ એ તારકોને સર્વપ્રધાન માને-એમ પણ નહિ; પરંતુ જેને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના સ્વરૂપની સાચી ઝોળખ થઈ જાય, તે એ તારકોને સર્વપ્રધાન માન્યા વિના રહી શકે જ નહિ. એનું અન્ત કરણ જ પોકારે કે-‘જગતમાં માચી રીતિએ સર્વપ્રધાન તરીકે ઝોળખાવાને લાયક, સ્તવાવાને લાયક, પૂજવાને લાયક આ જ હોઈ શકે !’ બીજા નહિ જ !!’ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર-

દેવો જ સર્વપ્રધાન છે. 'જ'કારને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સાથે પણ થોડું શકાય અને પ્રધાન શબ્દની સાથે પણ થોડું શકાય; પણ જેવો અર્થ સૂચવવો છે, તેવા અર્થને સૂચવવાને માટે 'જ'કારને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સાથે જ યોજવો, એ વ્યાજળી છે. એ જ સંગત છે, સુસંગત છે. 'જ'કારને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સાથે યોજવામાં આવે, એટલે તેવા પ્રકારના પ્રાધાન્યનો અભાવ, એ તારકો સિવાયનાઓમાં સિદ્ધ થાય છે; અને પ્રધાન શબ્દની સાથે 'જ'કારને યોજવાથી પ્રાધાન્યનો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોમાં સંબંધ સિદ્ધ થાય છે. 'ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો પ્રધાન જ હોય છે'—એમ કહેવાથી, એ સિવાયના કોઈ પ્રધાન હોતા જ નથી—એવો અર્થ એકદમ તારવી શકાય નહિ; બ્યારે 'ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ પ્રધાન હોય છે'—એમ કહ્યું, એટલે એ સિવાયના કોઈ તેવા પ્રધાન હોતા નથી, એમ સીધું સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. અહીં હેતુ, શું સિદ્ધ કરવાનો છે? ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોમાં પ્રધાનતા હોય છે—એવું સૂચવવા પૂરતો જ હેતુ નથી, પણ જેવી પ્રધાનતા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોમાં હોય છે, તેવી પ્રધાનતા અન્ય કોઈમાં પણ હોતી નથી—એવું સૂચન કરવાનો હેતુ છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો એવા પ્રધાન છે કે—એ તારકોની પ્રધાનતાની સરખામણીમાં, કોઈની પણ પ્રધાનતા આવી શકે જ નહિ. અન્ય આત્માઓ ગમે તે પ્રકારે અને ગમે તેટલા પ્રમાણમાં પ્રધાનતાવાળા હોય, તો પણ તેઓ કોઈ રીતિએ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની તોલે આવી શકે જ નહિ. જગતમાં જેના જેના યોગે, ખરેખર પ્રધાનતા

છે-એમ ગણી શકાય, એવી કોઈ પણ વસ્તુની ઊણપ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોમાં અસંભવિત જ હોય છે. સાચી પ્રધાનતાની સૂચક એવી એકે એક વસ્તુનો સુયોગ, પૂર્ણ સુયોગ ને કોઈ પણ વ્યક્તિમાં ભેવો હોય, તો તે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોમાં ભેઈ લેા. પ્રધાનતામાં જેમ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોથી વધીને કોઈ પણ વ્યક્તિ હોઈ શકતી નથી, તેમ એ તારકોની સમાનતામાં આવી શકે એવી પણ કોઈ વ્યક્તિ હોઈ શકતી નથી. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોથી કોઈ પ્રધાન પણ નહિ અને એ તારકો સાથે કોઈ મમાન પણ નહિ બીજા બધાય એ તારકોની હેઠ. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવ સમાન તો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવ જ. આકાશ મમાન આકાશ જ કહેવાય. જગત્ સમાન કોણ ? જગત્ ; બીજું કંઈ નહિ તેવી જ રીતિએ, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવ સમાન ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવ જ, અન્ય કોઈ નહિ !

ભગવાન સાથે બીજાઓની સરખામણી ન હોય :

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોમાં પ્રાધાન્ય તો હોય છે, પણ એ તારકોનું પ્રાધાન્ય એવા પ્રકારનું હોય છે કે-કોઈ એનાથી અધિક નહિ અને કોઈ એનાથી મમાન નહિ ! આ પ્રધાનતા જેવી-તેવી છે ? જેને આવા દેવ મળ્યા હોય, તેને બીજા કહેવાતા દેવને એવવાનું મન થાય ખરું ? આ દેવને જે સાચા રૂપમાં ઓળખી શકે, તે અન્ય કહેવાતા દેવોને, કદી પણ સુદેવ નહિ માનતાં કુદેવ જ માને, તેમાં નવાઈ નથી ! ભગવાનના એવકને ભગવાનની આવી સાચી ઓળખ થવી

જોઈએ. ભગવાનની આવી ઓળખ થયા વિના, સમ્યગ્દર્શન ગુણ છેટે છે. સમ્યગ્દર્શન ગુણ, એ જ વસ્તુતઃ સર્વ ગુણોની જડ છે. ગુણનું કાંઈક પણ, આધું આધુનું પણ સાચા રૂપનું પ્રગટીકરણ, ક્યારે થાય છે? જ્યારે આત્મા સમ્યગ્દર્શન ગુણની સન્મુખ દશાને પામે છે ત્યારે જ! એ વિના તો કહેવાતા ગુણો પણ પ્રાયઃ દોષોની ગરજ સારનારા હોય છે સમ્યગ્દર્શન ગુણ આવે, એટલે તો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ સર્વપ્રધાન છે એમ લાગે. પછી ગમે તેની સરખામણી એ તારકોની સાથે કરવાનું મન થાય નહિ. આજ કાલ તો કેટલાક મૂર્ખાઓ સામાન્ય માણસોની પણ સરખામણી ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સાથે કરે છે. મિથ્યાત્વના યોગે મોહમાં મુઝાઈ રહેલા અને અજ્ઞાનમાં સળડી રહેલા આત્માઓને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સાથે સરખાવવાની દુર્બુદ્ધિ, કોનામાં પ્રગટે? મિથ્યાત્વથી ઘેરાયેલા અને એથી ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને નહિ પિછાની શકેલા આત્માઓ જ એવી ભૂલ કરે ને? જૈનો તો એવી ભૂલ કરે જ નહિ અને જો એવી ભૂલ કરનારાઓ પોતાને જૈન તરીકે ઓળખાવતા હોય અગર લોકો તેમને જૈન તરીકે ઓળખતા હોય, તો કહેવું પડે કે—‘એમના બાપા, વગેરેમાંથી કોઈ જૈન હશે અને એમના વંશમાં એ જન્મેલા હોઈને જૈન કહેવાતા હશે, પરંતુ એ ખરેખરા જૈન નથી.’ જૈન શબ્દ બન્યો ક્યાંથી? જિન શબ્દ વિના જૈન શબ્દ બને નહિ. જિનને જિન તરીકે માનીને, એ તારકોને સાચા ભાવે જે સેવનારો ન હોય, તે જૈન કહેવાય નહિ. શ્રી જિનને જે જિન તરીકે માને, સમજે,

તે તો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ સર્વપ્રધાન છે એમ માને. વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ બનેલા એવા પણ આત્માઓ કરતાં, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો પ્રધાન હોય છે, તો પછી રાગ-દ્વેષમાં ફસેલાઓ અને અજ્ઞાન આદિ દોષોથી ભરેલાઓની સરખામણી ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સાથે કેમ જ થઈ શકે ? જૈન એટલે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવનો ઉપાસક. એ તારકોને સેવવામાં ગૌરવ માનનાર. એ વળી એવી સરખામણી કરે ખરો ? કહો કે-જૈનપણને પામેલો તો કદી પણ એવી સરખામણી કરે નહિ.

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવ મળી તો ગયા છે-

-પણ તમે એમને પામ્યા છો ખરા ?

તમે જૈન છો ને ? તમે કહેવાઓ તો જૈન; પરંતુ તમે જૈનપણને પામેલા છો એ માટે જૈન છો ? કે તમે જૈન કુળમાં જન્મ્યા છો એ પૂરતા જ જૈન છો ? તમારા પુરુષોદયે તમને જૈન કુળમાં જન્મ મળી ગયો છે; તમારો જન્મ જૈન કુળમાં થવાથી તમને જૈનપણને પામવાની સુંદરમાં સુંદર તક મળી ગઈ છે; આવી સુંદર સામગ્રીને પામેલો છવ, જૈનપણને બહુ જ સહેલાઈથી પામી શકે; એટલે તમે જૈનપણને પામ્યા છો કે નહિ ? તમને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને દેવ તરીકે માનવા -પૂજવાનું તો મળી ગયું છે, પણ તમે એ તારકોને પામ્યા છો કે નહિ-આ વસ્તુ બરાબર ઝમઝમે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની વાતમાં, 'આ અમારા દેવ' -એવું સામાન્યતઃ તમે માનો છો પણ ખરા અને જોતો છો પણ ખરા, પણ એ પ્રતાપ

કેવળ જૈન કુળનો છે કે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો સુદેવ તરીકે તમારા હૈયામાં વસવા પામ્યા છે, તેનો એ પ્રતાપ છે ? તમને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આછી આછી પણ સાચી ઓળખ થઈ છે કે નહિ ? ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સાચી ઓળખ જેને થાય, તેને એના જેવો કોઈ તારક દેવ નથી, એમ થાય. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને અને શ્રી સિદ્ધભગવાનોને જ એ દેવતત્ત્વમાં લેખે. એ સિવાયના જે કોઈ દેવ તરીકે ઓળખાતા હોય, તે દેવ નથી પણ કુદેવ જ છે—એમ એ માને. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવની સાચી પિછાન થતાં, આત્માનો ભ્રમ ભાંગી જાય છે. એમ થઈ જાય છે કે દેવ તો તે જ, કે જેમાં દોષનો લેશ નહિ અને ગુણની અંશે પણ ખામી નહિ ! કોઈ દોષ એવો નથી, કે જે આ દેવમાં હોય અને કોઈ ગુણ એવો નથી, કે જે આ દેવમાં ન હોય—એવું ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને માટે લાગે. ખછી એમ થાય કે—‘મારે દોષથી મુકાવું છે અને મારે મારા ગુણોને પ્રગટ કરવા છે, માટે મારે આ તારકેના જ શરણને સ્વીકારવું જોઈએ.’ દોષનાશ અને ગુણવિકાસ સાધવાને માટે, આશ્રય લેના યોગ્ય સ્થાનોમાં સર્વોત્તમ સ્થાન આ છે. આનો આધાર ત્યાં સુધી ન લેવાય, ત્યાં સુધી ગુણ-પૂર્ણતાએ કદી પણ પહોંચાય નહિ. દુર્ગંધોને વમવાને માટે અને ગુણોને પામવાને માટે, આ તારકેના જ શરણને સ્વીકારવું જોઈએ. આવું લાગે, એટલે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આરાતી આરાધના કરવાની વૃત્તિ કેટલી પ્રબળ બને ? ઘણી જ. તમને આવી અસર થઈ છે અગર તો થાય છે ખરી ? આપણો પરમ પુરુષોદય છે કે—આપણને આવા દેવ મળ્યા છે; પણ

આવા દેવ મળવા છતાં પણ, આપણે જો આવા દેવને પામીએ નહિ, અંતરમાં સ્થાપીએ નહિ, સર્વપ્રધાન તરીકે ધિછાનીએ નહિ, તો આપણા આત્મા કેવોક ભારે ગણાય ? ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞાની આરાધના કર્યા વિના કંટ્યાણુ નથી. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞાની આરાધના કરવાને માટે, એ તારકોની આજ્ઞાની સમજ મેળવવી જોઈએ. તમને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞાને સમજવાની કાળજી કેટલીક છે ? જો એ તારકોની આજ્ઞાને સમજવાની પણ પૂરી કાળજી ન હોય, તો એ તારકોની આજ્ઞાને આરાધવાની કાળજી તો હોય જ ક્યાંથી ? ભગવાનની આજ્ઞાને સમજવાને માટે આવાં સૂત્રોનું શ્રવણ અને મનન નિરંતર કરવું જોઈએ ને ? કેટલાકોને તો સૂત્રોની વાતો સાંભળવામાં કંટાળો આવે છે; પછી સમજવાની, વિચારવાની અને આચરવાની વાત તો રહી જ ક્યાં ? દુનિયાની વિકટમાં વિકટ સમસ્યાઓને પણ સમજવાનો-ઊઠેલવાનો પ્રયત્ન કરતાં કંટાળો નથી આવતો અને અહીં કંટાળો કેમ આવે છે ? કારણ એક જ કે-ત્યાં રસ છે, પ્રેમ છે, અહીં તે નથી. જો તમારા હૃદયમંદિરમાં ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવ તરીકે વસ્યા હોય, તો સૂત્રશ્રવણનો પ્રેમ હોય ને ? હૃદયમાં આ દેવ વસે ક્યારે ? આ દેવનું સ્વરૂપ અને આ દેવની આજ્ઞાઓ સમજાય ત્યારે ને ? ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞા મમનઈબંધ, તો એક પણ કલેશ ઊભો રહી શકે નહિ. પત્રી તો એ દશા પણ આવે કે-એ તારકની આજ્ઞાનું પાલન કરવાની વાતમાં તમે ન જુઓ ધનની સામે કે ન જુઓ પ્રાણની સામે ? ભગવાન

શ્રી જિનેશ્વરદેવો પમાયા પછી તો, ‘જિન’ ‘જિન’ રટણ થઈ રહ્યું હોય. રાવણ બ્યારે સીતાજીને ઉપાડી ગયા, ત્યારે સીતાજીના હૈયે રામનો જ વાસ હતો; તેમ જૈનપણાને પામેલો મોહરાજાની કેદમાં હોય, તોય તેના હૈયે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવનો જ વાસ હોય. ચાતક મેઘ માટે તલસે, તેથી પણ અધિકી જિનપ્રીતિ હોવી જોઈએ. ઘણું ભાગે એવું છે કે-તમને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો મળ્યા છે ખરા, પણ તમે એ તારકને પામ્યા નથી. ભગવાન ઓળખાઈ જાય અને પમાઈ જાય, તો પછી બધી જ ગુંચવણોનો ઊકેલ આવી જાય. પછી એ તારકોની આજ્ઞાને સમજવા અને સાંભળવા આદિની વાત સિવાયની વાતમાં કશો રસ આવે નહિ. એમ જ થયા કરે કે-‘આમને આરાધીને મારે આમના જેવા જ બની જવું છે!’

તમને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જેવા સર્વપ્રધાન બનવાની ઇચ્છા તો ખરી ને? માણસે જેવી સ્થિતિમાં સુખની કલ્પના કરી હોય, તેવી સ્થિતિવાળા બનવાની માણસની ઇચ્છા હોય. એવા બની શકાય એવું નથી-એમ લાગતું હોય, તો પણ હૈયામાં ઊઠે ઊઠે એમ થાય કે-આપણે એવા બનીએ તો સારું! માણસમાં સ્વાભાવિક રીતિએ ઉન્નતિની આહવા હોય છે. અવિવેક હોય તો ઉન્નતિની કલ્પનામાં અને ઉન્નતિના આશયમાં ભેદ પડે, પણ સૌને પોતાની ઉન્નતિની આહવા છે, એ તો મતભેદ વિનાની વાત છે. તમે પણ તમારી ઉન્નતિને ઇચ્છો જ છે, પણ તમે શામાં તમારી ઉન્નતિ માની છે? ધનાદિકના યોગમાં તમે તમારી ઉન્નતિ માની છે અને એથી તમે એ પ્રકારની ઉન્નતિને મેળવવાના આશયથી પ્રયત્નશીલ

ખનેલા છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જે પ્રકારની ઉન્નતિને પામ્યા, તે પ્રકારની ઉન્નતિનો તમને રસ નથી, કેમ કે-એ પ્રકારની ઉન્નતિ એ જ સાચી ઉન્નતિ છે, એમ તમને હજુ સમજાયું નથી. ધનાદિકના યોગમાં જ ઉન્નતિને માનનારાઓ, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો આદિની સેવા કરતા હોય તો પણ, તે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સાચી સેવા કરતા નથી; કેમ કે-તેમનો આશય ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સેવાથી ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ જેમાં ઉન્નતિ કહી છે-તેને પામવાનો નથી, પણ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જેમાં આત્માની ખરબાદી માને છે-તેવી સ્થિતિને પામવાનો તેમનો આશય છે. આ સૂચવે છે કે-ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સર્વપ્રધાન તરીકેની જે ઓળખ થવી જોઈએ તે થઈ નથી. આત્માની ઉન્નતિ એ જ સાચી ઉન્નતિ છે. આત્માની ઉન્નતિ સાધનારે મર્વ પ્રકારની ઉન્નતિઓ સાધી છે. આત્માની ઉન્નતિ ન સધાઈ, તો ખીજી બધી આખાદી એ ખરબાદી કરનારી છે. ન્યાયવિશારદ નબ્ય-ન્યાયવિન્યાસક, પરમ ઉપકારી ઉપાધ્યાયજી શ્રીમદ્ યશોવિજયજી ગણિવર એક સ્થળે ફરમાવે છે કે-

“ આત્મજ્ઞાનવિરહિતે શાસ્ત્રે, શાસ્ત્રે ચ કોઽપિ ન વિશેષઃ ।

ધ્યામ્યાન્તિ મૂઢલોકાઃ, કેવલમાકારમેદેન ॥ ૧ ॥ ”

દુનિયામાં શાસ્ત્રો ઘણાં કહેવાય છે, પણ ‘જેટલાં શાસ્ત્રો એ બધાં ઉપકારક જ’ એવું નથી. કહેવાતું હોય શાસ્ત્ર, પણ તે જો આત્મજ્ઞાનથી રહિત હોય, તો તે વસ્તુતઃ શાસ્ત્ર નથી. એવા શાસ્ત્રમાં અને હિંમક શાસ્ત્રમાં વસ્તુતઃ કંઈ ભેદ નથી. શાસ્ત્ર શબ્દમાં ‘શ્’ માં અકાર છે અને શાસ્ત્ર શબ્દમાં ‘શ’

છે તેમાં 'શૂ' માં આકાર છે એટલો જ લેદ છે. એટલા એક કાનાના જ લેદ માત્રથી મૂઢ લોકો મુઝાઈ જાય છે એમની મતિ ભમી જાય છે. એટલે કે-જેઓ મૂઢ હોય છે, તેઓ જ આત્મજ્ઞાનથી રહિત એવા શાસ્ત્રમાં અને શસ્ત્રમાં લેદ માને છે; બાકી તો શસ્ત્ર જેમ ઘાતક છે, તેમ આત્મજ્ઞાનથી રહિત એવું શાસ્ત્ર પણ ઘાતક જ છે. જે અન્યોમાં, વાણીમાં, લેખમાં, કાવ્યમાં, અધ્યાત્મ જ્ઞાનની-આત્માની વાતો છે, વીતરાગનાં વર્ણનો છે, વીતરાગના ભાવો છે, એ જ અન્યો શાસ્ત્ર છે. જો આવાં શાસ્ત્રોનો-આવા અન્યોનો ઘરે ઘરે પ્રચાર થાય, ગામે ગામે આવાં શાસ્ત્રોના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરનારાં ધામો સ્થપાય, આવી જ્ઞાનની પરણો મંડાય, તો આજની દુઃખી દુનિયાને આપણે ઘણે અંશે સુખી જોવાને માટે અભ્યશાળી બની શકીએ. આ જ્ઞાનના પ્રસારથી, દુનિયામાંથી અધાધૂધી ચાલી જાય; વેર-ઝેર શમી જાય; શાન્ત સુધા-સાગરમાં સૌ હળી-મળીને રહે. શ્રી જિનશાસન રૂપ પરમ સૂર્યોદયનો પ્રકાશ જો પૃથ્વીતળ ઉપર વિસ્તૃતપણે પથરાય, તો વૈર-વિરોધોનાં વાદળાંઓ વેરાઈ જાય. વાત વાતમાં હિંસાના સૂર નીકળતા હોય, હિંસાપોષક લેખો લખાતા હોય, એમાં અધ્યાત્મજ્ઞાન નથી. અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં ઉત્પાતને ઉત્પન્ન કરનારી વાતો ન હોય. અધ્યાત્મજ્ઞાનના પ્રચારથી ઉત્પાતો શમવા માંડે. અધ્યાત્મજ્ઞાનીને ગુલાંટો મારવી ન પડે. એને આંટ સાચવવા ગદ્દલાં-તદ્દલાં કરવાં ન પડે. અધ્યાત્મજ્ઞાની તો સકળ દુનિયાના-સમસ્ત પ્રાણિઓની રક્ષાનો સદેશો પાઠવનારો હોય. એનામાં કોઈનાય નાશના પ્રચારની નીચ

ખાસીયતનો-ફૂર પ્રકૃતિનો અશેય ન હોય. જગતમાં અહિં-સકલાવ વ્યાપી જાય, તો મમતાનો વાવટો ન ફરકે, પણ મમતાનો શાંત-પ્રશાંત વિજયધ્વજ લહરે, લડાઈ-ઝઘડા ન રહે, પણ મિત્રતાનાં આચરણો આચરાય આને આવાં શાસ્ત્રોનો આદર પણ તેવા કોઈ કિસ્મતના યોગે ઓછો છે, તો પછી એના અભ્યાસની તો વાત જ શી? આને રસથી સાંભળવાની વૃત્તિવાળા પણ ગણતરીના જ રહ્યા છે. આવી દશામાં ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સાચી ઓળખ થાય શી રીતિએ? શસ્ત્ર જેવાં શાસ્ત્રોનો શોખ વધી ગયો અને આત્મજ્ઞાન કરાવનારાં શાસ્ત્રોનું અવલુ પણ લગભગ ખંધ જેવું થઈ ગયું. એટલે પૌદ્ગલિક ઉન્નતિ એ સાચી ઉન્નતિ નથી અને આત્મિક ઉન્નતિ એ જ સાચી ઉન્નતિ છે-એવો ખ્યાલ પેદા થાય શી રીતિએ? એ વિના, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો સર્વપ્રધાન હોવા છતાં પણ, એ તારકો જ સર્વપ્રધાન છે-એવું સમજાય શી રીતિએ? અને એ વિના, એ તારકોના જેવી દશાને પામવાનું મન પણ ક્યાથી થાય? ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના શામનની સામગ્રી તમને મળી છે, છતાં પણ તમને ‘મારે જિન બનવું છે’-એમ જો ન થતું હોય, તો તેનું કારણ આ જ છે ને? આત્માનું લક્ષ્ય આવે, આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે-તે સમજાય, આત્માના સ્વરૂપને પ્રગટાવવાના માર્ગનું જ્ઞાન થાય, તો તો ‘ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ સર્વપ્રધાન છે’-એવું સમજાયા વિના પણ રહે નહિ અને ‘મારે હરકોઈ પ્રયત્ને એ તારકોના જેવા જ બનવું છે’-એવી ભાવના પેદા થયા વિના પણ રહે નહિ.

દયાપૂર્ણ અને વિવેકપૂર્ણ એવી ઉત્કૃષ્ટ કોટિની-

-ભાવનાને અંગે પણ સર્વપ્રધાનતા :

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનાં ચરિત્રોનો જો તમે અભ્યાસ કરો, તો તમને જણાયા વિના રહે નહિ કે-એ તારકોના આત્માઓ સર્વ દશાઓમાં સારી રીતિએ પ્રધાન હોય છે. સંસારિપણે પણ એ તારકોના આત્માઓ પ્રધાન હોય છે અને કેવલી અવસ્થામાં પણ એ તારકોના આત્માઓ પ્રધાન હોય છે. આશ્ચર્યન્ટર ઋદ્ધિની અપેક્ષાએ પણ એ તારકોના આત્માઓ પ્રધાન હોય છે અને ણાદ્ય ઋદ્ધિની અપેક્ષાએ પણ એ તારકોના આત્માઓ પ્રધાન હોય છે. ભોગમાં પણ પ્રધાનતા અને ત્યાગમાં પણ પ્રધાનતા, એ એ તારકોના આત્માઓની વિશિષ્ટતા છે. એ તારકોનું ભોગમુખ એવું કે-એનો જોટો મળે નહિ અને સાથે જ એ તારકોનો વિરાગ પણ એવો કે-એનો જોટો મળે નહિ. એ તારકોના આત્માઓની પ્રધાનતા અનાદિકાળથી હોય છે, એ વાત તો આપણે વિચારી આવ્યા છીએ. એ તારકોનું અન્તઃકરણ જેવું દયાપૂર્ણ બની શકે છે, તેવું દયાપૂર્ણ અન્તઃકરણ અન્ય કોઈ પણ આત્માઓનું બની શકતું જ નથી. એ તારકોના આત્માઓ જે ભવમાં મોક્ષને પામવાના હોય છે, તે ભવથી ત્રીજા ભવે તો એ તારકોનું અન્તઃકરણ દયાભાવની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી જાય છે. જગતનો એક પણ જીવ, એ તારકના દયાભાવમાંથી બાકાત રહેતો નથી. એ સૂચવે છે કે-એ કાળે એ તારકોના આત્માઓમાં સંસારના એક પણ જીવ પ્રત્યે દ્વેષભાવ અથવા દુર્ભાવ હોતો નથી. દયાભાવ ત્યારે જ આવી શકે, કે જ્યારે દ્વેષભાવ અગર

દુર્લાવનો અભાવ હોય અને પરના હિત માત્રની જ ચિન્તા હોય. જગતના અનન્તાનન્ત જીવોમાંથી એક પણ જીવ પ્રત્યે સામાન્ય પ્રકારનો પણ દુર્લાવ નહિ અને જગતના એકે એક જીવના હિતની જ ચિન્તા, એ સામાન્ય વાત છે ? એ તારકોના હૈયામાં એ જ એક ભાવ પેદા થાય છે કે-આ જગતના સઘળા જીવો સુખી થાઓ; કોઈ દુઃખી રહે નહિ ! એ તારકોના અન્તઃકરણનો આવો ભાવ પણ વિવેકવાળો હોય છે એ તારકોનો એ દયાભાવ કાઈ ખાલી ભાવના ભાવવા પૂરતો જ હોતો નથી. પોતે જાણતા હોય છે કે-પોતે જ ભાવના ભાવે છે, તે ભાવના સફળ કેવા પ્રકારે બની શકે ! જગતના જીવોને દુઃખથી છૂટવું છે અને સુખમય અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવી છે, આ તારકોની ભાવના પણ એ છે કે-જગતના જીવો પૈકી કોઈ પણ જીવ દુઃખી રહે નહિ અને સર્વ જીવો સુખી થાય ! આ શું છે ? જગતના જીવો જેવી સ્થિતિને ઈ-છે છે, તેવી સ્થિતિને જગતના જીવો પામે, એવી ભાવના છે, પણ આ વસ્તુ શક્ય ક્યારે બને ? એ તારકો સમજતા હતા કે-આ માટે તો સૌએ પ્રયત્નશીલ બનવું પડે ! દુઃખથી સર્વથા છૂટવું હોય અને સદાને માટે સુખમય અવસ્થાને લોગવનારા બનવું હોય, તો આત્માએ પોતે જ નિર્મળ બનવું જોઈએ. એ માટે આ આત્માએ પોતાને વળગેલી સઘળીય મલિનતાઓને ઘોઈ નાખવી જોઈએ આ કાયે એવું છે કે-દરેકે દરેક આત્માએ પોતે જ કરવું પડે કોઈ કોઈના આત્માને નિર્મળ બનાવી શકે નહિ બીજાઓ તો, બહુમાં બહુ આત્માને નિર્મળ બનાવવાનો ઉપાય બતાવી શકે, એ ઉપાયને મેવવાની પ્રેરણા

આપી શકે; એ ઉપાયને એવતાં મનોભાવ દીધા પડી જતા હોય, તો તે ભાવોને કેમ સ્થિર કરવા, તે માટે ઉપદેશાદિ દઈ શકે, પરંતુ દરેકે દરેક આત્માએ પોતાને નિર્મળ તો પોતે જ બનાવવો જોઈએ. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓ આ વસ્તુને જેમ સારી રીતિએ મમજતા હતા, તેમ એ તારકો ‘આત્માએ આત્માને નિર્મળ બનાવવો હોય, તો શું કરવું જોઈએ’-એ વસ્તુને પણ સારી રીતિએ જાણતા હતા. આત્માને નિર્મળ બનાવવો એટલે શું? આત્માને સકળ કર્મના યોગથી રહિત બનાવવો. જે આત્મા કર્મ માત્રના યોગથી રહિત બને, તે જ આત્મા પરીપૂર્ણપણે નિર્મળ બન્યો કહેવાય અને તે જ આત્માને કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ હોઈ શકે નહિ એ આત્મા પછી તો મહા કાળને માટે સ્વ સ્વભાવમાં રમણુતા રૂપ પરમ સુખનો લોહિતા બને. આવા આત્માઓને મુક્તાત્માઓ કહેવાય છે આથી ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓ એવી ભાવના ભાવે છે કે-‘સૌ કોઈ મુક્ત બનો ! સૌ કોઈ સંસારથી મુક્તો અને મોક્ષને પામે !’ હજી પણ એ ભાવના આગળ વધે છે ‘સૌ મોક્ષને પામે’-એ ભાવના તો ખરી; પણ સૌ મોક્ષને પામે શી રીતિએ? કોઈ પણ જીવને માટે મોક્ષને પામવાનો ઉપાય એક જ છે અને તે ઉપાય એ જ કે-શ્રી જિનશાસનની આરાધના કરવી. શ્રી જિનશાસન, એ જ મોક્ષનો સાચો અને એકનો એક માર્ગ છે. આથી, એ તારકોના આત્માઓને એમ થાય છે કે-‘જગતના સઘળા જીવો શ્રી જિનશાસનને પામે અને આરાધે તો સાફ !’ એ વિચારે છે કે-‘આવો મોક્ષમાર્ગ વિદ્યમાન હોવા છતાં પણ, જગતના જીવો

મુખને માટે આ માર્ગને નહિ આરાધતાં, બીજે બધે ક્ષાં-ક્ષાં કેમ માર્યા કરે છે?" કારણ એ જ છે કે-જગતના જીવો આ માર્ગને જાણતા નથી અને આ માર્ગને સામાન્યપણે જાણનારાઓમાં પણ આ માર્ગનો રસ નથી ! આથી એ તારકોના આત્માઓ નિર્ણય કરે છે કે-“ જગતના જીવો જો શ્રી જિન-શાસનના રસિયા બની જાય, તો જ તેઓ આ માર્ગને આરાધી શકે અને આ માર્ગને આરાધે તો જ તેઓ મુક્તિને પામી શકે !” આમ એ તારકોના આત્માઓ નિર્ણય તો કરે છે કે-“જગતના જીવો શ્રી જિનશાસનના રસિક બને તો સારું.” પણ જગતના જીવોને શ્રી જિનશાસનના રસિક બનાવે કોણ ? પોતે પણ જીવો છે કે-અત્યારે પોતામાં પણ એવી શક્તિ નથી કે-પોતે જગતના સર્વ જીવોને શ્રી જિનશાસનના રસિક બનાવી શકે ! આથી એ તારકોના આત્માઓ, જગતના જીવ માત્રના હિતની ચિન્તાની લાવનામાં ચઢતે ચઢતે, એવી લાવનામાં એકતાન બની જાય છે કે-

“ જો હોવે મુજ શક્તિ ઈસી, સર્વ જીવ કરે શાસનરસી । ”

આ લાવનાની ઉત્કટતાના મોગે, એ તારકોના આત્માઓ શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મની નિકાચના કરે છે. લાવના એ પણ આબ્યન્તર ઋદ્ધિ છે ને ? એ તારકોના આત્માઓની આ પણ જેવી-તેવી પ્રધાનતા છે ? જગતના સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ દેહધારી જીવને માટે પણ આવી લાવના અને જગતનો એક પણ જીવ આ લાવનાથી પર નહિ. એ અલોકતા જ છે ને ? દયાપૂર્ણતાની સાથે પાછી વિવેકપૂર્ણતા પણ કેવી ? મૂળ વાત એ કે-કોઈ જીવ દુઃખી રહો નહિ અને જીવ માત્ર સદાને માટે

સુખમાં મગ્ન રહેનાર બનેા; પણ એ ભાવનાને સફળ કરવાને માટે ભાવના એ ભાવી કે-‘ક્યારે મારામાં એવી શક્તિ આવે, કે જે શક્તિના યોગે હું જગતના હવ માત્રને શાસનના રસિક બનાવી દઉં!’ આવી ભાવના ઉત્કૃષ્ટપણે એ તારકોના આત્માઓમાં જ પ્રગટે છે. અન્ય આત્માઓમાં જગતના હવ માત્રના હિતની ચિન્તા પ્રગટે-એ શક્ય છે; સર્વ હવેા શ્રી જિન-શાસનને પામે તથા સેવે તો સારું, એમ પણ બીજા આત્માઓના અન્તાઃકરણમાં ઊગે-એ શક્ય છે; પરંતુ ‘ક્યારે હું એવો શક્તિશાળી બનું’, કે જેથી જગતના હવ માત્રને શ્રી જિનશાસનના રસિક બનાવી દઉં!’-આવી ભાવનામાં ઉત્કૃષ્ટપણે તરબોળ અન્તાઃકરણવાળા બની જવાની શક્યતા તો, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવેના આત્માઓ સિવાય અન્ય કોઈ પણ આત્માને માટે શક્ય નથી. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવેને સર્વપ્રધાન તરીકે સ્તવવામાં, એ તારકોના આત્માઓમાં, એ તારકોના અન્તિમ ભવથી ત્રીજા ભવમાં પ્રગટતી, આ દયાપૂર્ણ ભાવના પણ એક મોટા કારણ રૂપ છે. ઉત્તમ આત્માઓમાં પરોપકારની ભાવના અવશ્ય પ્રગટે. જે આત્માઓમાં પરોપકારની ભાવના નથી, અન્ય હવેના હિતની ચિન્તા જે આત્માઓના અન્તાઃકરણમાં પ્રગટી નથી, એવા આત્માઓને ‘ઉત્તમ આત્માઓ’ કહી શકાય જ નહિ. અન્ય હવેના હિતની ચિન્તા તો ખરી, પણ તે કામચલાઉ દુઃખનિવારણની કે અલ્પકાલીન અથવા પરિણામે દુઃખ પમાડે એવા સુખની પ્રાપ્તિની પણ ચિન્તા નહિ. સદાનું દુઃખ જાય અને સદાને માટે નિર્દોષ સુખના ભોક્તા બને, એવી હિતચિન્તા ! જગતના હવ માત્રને માટે આવી હિત-

ચિન્તા કરનારા જવલ્લે જ મળે અને આ તો એથી પણ આગળ વધ્યા. એના ઉપાયમાં ઉતર્યા અને જગતના જીવ માત્રને એ ઉપાયના રસિક બનાવવાની ભાવના ભાવી ! એ અન્તઃકરણ જ એવું કે-એ એ તારકોનું ચાલતું હોત, શક્યતા હોત, તો એ તારકો જગતના એક પણ જીવને દુઃખી રહેવા દેત નહિ ! ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓની આવી દયાપૂર્ણ અને વિવેકપૂર્ણ ઉત્કટ કોટિની ભાવનાને જાણનારાઓ, એ તારકોને સર્વપ્રધાન તરીકે સ્તવે, તેમાં નવાઈ શી છે ?

ધર્મતીર્થની સ્થાપના આદિને અંગે-

-વીતરાગ અને સર્વજ્ઞો કરતાં પણ પ્રધાનતા હોય છે :

આ તો આપણે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓની અન્તિમથી ત્રીજા ભવની ભાવનાની વાત કરી, પરંતુ એ તારકોની એ ભાવનાનો અમલ પણ એવા જ પ્રકારે થાય છે, કે જેથી પણ એ તારકો જ ‘સર્વપ્રધાન’ તરીકે સ્તવાવાને યોગ્ય છે, એમ માનવું પડે. એ તારકોના આત્માઓની ભાવનાની જેમ અભેડતા છે, તેમ એ ભાવનાના અમલની પણ અભેડતા છે. એ તારકો વીતરાગ બને છે અગર તો સર્વજ્ઞ આદિ બને છે, એમાં કાંઈ એ તારકોની સર્વપ્રધાનતા સમાઈ જતી નથી. વીતરાગપણાને અને સર્વજ્ઞપણાને પામનારા આત્માઓ તો ઘણા હોય છે. જેને જેને ળીજાઓ પણ પામી શકતા હોય, તેને તેને અંગે કાંઈ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓની સર્વપ્રધાનતા ગણાય નહિ. સર્વપ્રધાનતાનો નિર્ણય કરવાને માટે તો, એવી એવી

વસ્તુઓ અથવા ત્રિગતો શોધી કાઢવી જોઈએ, કે જે માત્ર ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોમાં જ સંભવે અને એ તારકો સિવાયના કોઈમાં પણ સંભવે નહિ. એ માટે જ, આપણે એ તારકોની સર્વ જીવોને શાસનના રસિક બનાવી દેવા સંબંધી ભાવનાની વાત કરી અને હવે આપણે એ તારકોથી થતા એ ભાવનાના અમલની વાત કરવી છે. તમે જાણતા તો હશે જ કે-દરેક દરેક ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવ ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરે છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવ સિવાયના કોઈ પણ આત્મા તારક ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરે છે ખરો ? નહિ જ. મિથ્યા-દષ્ટિ છતાં અમુક અમુક શક્તિઓને પામેલાઓ પોતપોતાના તીર્થની સ્થાપના કરે છે, પણ વસ્તુતઃ એ તીર્થ એ તીર્થ હોતું નથી. અન્યતીર્થિકોતું તીર્થ, એ તીર્થ કહેવાતું હોવા છતાં પણ કુતીર્થ છે, કારણ કે-એનામાં આત્માને પરિપૂર્ણ પછે તારવાની શક્તિ નથી અને એની મમતામાં ફસેલાઓને ડુબાવવાની એની શક્તિ છે. તીર્થનો સ્થાપક પોતે તીર્થ રૂપ બન્યો ન હોય, તર્યો ન હોય, તો એનું સ્થાપેલું તીર્થ ખીજાઓને તારનારું બને જ શી રીતિએ ? પોતે તર્યા વિના, કોઈ પણ આત્મા સ્વતન્ત્રપણે તારક માર્ગને દર્શાવી શકે, એ શક્ય જ નથી. અન્ય તીર્થોના સ્થાપકો પોતે તર્યા નહિ હોવાથી, તેઓએ તીર્થના નામે પણ અનેક હિંસાત્મક વિધાનો કર્યાં છે. ત્યાગ બતાવ્યો હોય, પણ તેમાંય માર્ગ એવો ચીધો હોય કે-એમાં રહેલો ત્યાગી અનેક જીવોને ભક્ષક બને. કેમ ? જીવોની કયાં કયાં હયાતિ છે, એનું જ્ઞાન જોઈએ ને ? રૂઝ-કુલ, લીલ-સેવાળ આદિને ખાવાનું વિધાન કોણ કરે ?

એમાં કેટકેટલા જીવો છે-એનું જો જ્ઞાન હોય અને એ જીવો પ્રત્યે પણ જો દયાભાવ હોય, તો એવું વિધાન કરાય ખરું ? ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ જે ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરી છે, તેમાં તો ભારેભાર જીવદયા ભરેલી છે. જે કોઈ જીવ એ ધર્મતીર્થની આરાધના કરે તે તો દુઃખ માત્રથી મુકાય, પણ એના યોગે જગતના જીવ માત્રનેય લાભ થાય. એ જીવ સંસારમાં ભટકતો હોય અને હિંસાદિકમાં પ્રવર્તતો હોય, તો જગતના જીવોને એના તરફથી આવનારા દુઃખનો ભય ખરો ને ? પણ આ ધર્મતીર્થ તો એવું કે-ધર્મતીર્થની આરાધના જ અહિંસક ભાવથી શરૂ થાય અહિંસાની વાતો સો ઘણા કરે, પણ અહિંસા પેદા કરવી એ સહેલું નથી. માત્ર અહિંસાની કરવી અને જીવોને વિષય-કષાયના રસિક બનાવનારા માર્ગો ચીકવા, એ તો હિંસક ભાવની વૃદ્ધિ કરવા સમાન છે. આથી ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો પોતાના અન્તિમ જીવમાં ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરે છે ખરા, પણ તે પોતાના રાગ, દ્વેષ અને મોહને સર્વથા ક્ષીણ કરી નાખ્યા પછીથી જ ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરે છે પોતાના વીતરાગપણાને અને સર્વજ્ઞપણાને પ્રગટાવ્યા વિના, કોઈ પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવ ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરતા નથી એ તારકોના આત્માઓ કોઈના પણ ઉપદેશથી પ્રતિજોધને પામતા નથી. એ તારકોના આત્માઓ પોતાના અન્તિમ જીવમાં ત્યારે માતાના ગર્ભમાં આવે છે ત્યારે પણ મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન અને અવધિજ્ઞાન-એ ત્રણ જ્ઞાને સહિત આવે છે. એ તારકોનાં એ ત્રણ જ્ઞાનો નિર્મળ કોટિનાં હોય છે. નિર્મળ કોટિના ત્રણ જ્ઞાનો

સાથે જ લઈને આવેલા એ તારકોના આત્માઓ, માતાના ગર્ભમાં અને ઘરમાં પણ જ્ઞાનપ્રધાન જીવનને જીવનારા હોય છે. એ તારકોના ગૃહવાસ દરમ્યાન પણ, એ તારકોની એક પણ પ્રવૃત્તિ એવી હોતી નથી, કે જે પ્રવૃત્તિને અનુચિત ઠહી શકાય આ પછી, એ તારકો જ્યારે સંસારનો ત્યાગ કરીને સંયમને સ્વીકારે છે, ત્યારે પણ તેઓ અન્ય કોઈના ઉપદેશથી સંયમનો સ્વીકાર કરતા નથી એ તારકોને સંયમમાં પ્રવર્તવાને માટે કે સંયમમાં પ્રવર્તમાન રહેવાને માટે, ગુરૂની આવશ્યકતા હોતી જ નથી. એ તારકો પોતાના વિવેકબળે જ સંયમને પામે છે, પોતાના વિવેકબળે જ સંયમને આરાધે છે અને પોતાના સત્ત્વને પોતાના વિવેકથી જ વિકસાવીને ચાર ઘાતી ક્રમેના ક્ષય કરવા દ્વારા વીતરાગ-પણાને અને સર્વજ્ઞપણાને પ્રગટાવે છે. એ તારકો સૌના આધાર બને છે, પણ કોઈનાય આધારને એ તારકો ગ્રહણ કરતા નથી આમ વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ બન્યા પછીથી, એ તારકો ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરે છે. બીજા કોઈ પણ આત્માઓ આવી રીતિએ વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ બની શકતા નથી અને લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓ સિવાય અન્ય કોઈ પણ આત્મા તારક ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરવાને માટે સમર્થ બની શકતો નથી. ધર્મતીર્થની સ્થાપના કર્યા પછીથી, લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો, પોતે સદેહે જીવે ત્યા સુધીને માટે રાજ જે પ્રહર જેટલો સમય એટલે આશરે છ કલાક જેટલો સમય ધર્મદેશના આપે છે. એ ધર્મદેશનાના પ્રતાપે, અનેકાનેક આત્માઓને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે. એથી પોતાના

મોક્ષને સાધવાની ઇચ્છા થાય છે અને એથી તેઓ ભગવાને દર્શાવેલા મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં એકતાન બની જાય છે. ભગવાન સદેહે વિદ્યમાન હોય, તે સમયમાં પણ અનેક આત્માઓ એ તારકના ઉપદેશથી પ્રતિબોધને પામીને, મોક્ષ-માર્ગને આરાધવા દ્વારા પોતાના આત્માને સકલ કર્મોના યોગથી રહિત બનાવી દે છે અને અશરીરાવસ્થા રૂપ મોક્ષને પામે છે. આમ, એ તારકોના ઉપદેશથી અનેકાનેક આત્માઓ પોતાના વીતરાગપણાને અને સર્વજ્ઞપણાને પ્રગટાવે છે તેમ જ એ તારકો નિર્વાણને પામ્યા પછીથી પણ, એ તારકોએ ઉપ-દેશોલા મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરીને અનેકાનેક આત્માઓ પોતાના વાસ્તવિક કોટિના કલ્યાણને સાધનારા બને છે. અન્ય આત્માઓ વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ બની શકે છે, પણ તેનુંય મૂળ તો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ છે; એટલે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જગતના અન્ય જીવો કરતાં તો પ્રધાન છે જ, પરંતુ વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ બનેલા અન્ય આત્માઓ કરતાં પણ એ તારકો પ્રધાન જ છે.

બાહ્ય ઋદ્ધિની અપેક્ષાએય સર્વપ્રધાનતા :

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની બાહ્ય ઋદ્ધિની પ્રધાનતા પણ જેવી-તેવી હોતી નથી. એ તારકો એવું પુણ્ય ઉપાજીને આવે છે કે-એ તારકો માતાના ગર્ભમાં આવે ત્યારથી, ઇન્દ્રાદિક દેવો પણ, એ તારકોની સેવા કરવાને મંડી પડે છે. ગર્ભમાં રહેલા પણ ભગવાનની ઇન્દ્રો શ્રી નમ્રુત્યુષ્ઠં દ્વારા સ્તવના કરે છે. એ તારકો ગર્ભમાં રહ્યા પણ માતાને ખીડા ન થાય તેની

કાળજી રાખે છે અને એ તારકોના પુણ્યપ્રભાવથી એ તારકોની માતા ગુપ્તગર્ભા રહે છે. એ તારકો જન્મે ત્યારે ઇન્દ્રો એ તારકોને શ્રી મેરુગિરિ ઉપર લઈ જઈને જલાભિષેક કરે છે. એ તારકો જે રાજગૃહિ જન્મ્યા હોય, ત્યાં દેવતાઓ સૈનૈયાની વૃદ્ધિ કરે છે. એ તારકોના સામારિક ક્રિયાના મહોત્સવો પણ ઇન્દ્રાદિક આવીને કરે છે. એ તારકો આ બધું બધું છે, ગુપ્ત છે, છતાં પણ એ તારકોનું હૈયું જરાય ઉત્તેજને અનુભવતું નથી. ‘મારી એવા ઇન્દ્રાદિક દેવો કરે છે’-એવી ખુમારી એમના હૈયાના એક ખૂણામાં પણ પ્રગટતી નથી અજબ ગજબનો વૈભવ છતાં પણ, પ્રભુ રૂપાંટું વ્યાપ્ત થાય નહિ. કેવલ-જ્ઞાન પામ્યા પછીની પણ બાહ્ય ઋદ્ધિ કેવી? અરોહ વૃક્ષ આદિ આઠ પ્રાતિહાર્યો માથે ને સાથે જ. આલે ત્યારે દેવતાઓ જમીન ઉપર પગ પણ પડવા દે નહિ. માખણથી પણ મુલાયમ એવાં સુવર્ણકમલો એ તારકોને પગ મૂકવાને માટે ગોઠવાયે જ જાય. જ્યાં દેશના દેવાની હોય, ત્યાં દેવતાઓ સમવસરણી રચના કરે. આ બધી બાહ્ય ઋદ્ધિ પણ એવી હોય છે કે-એમાં પણ કોઈ એ તારકોની હોડ કરી શકે નહિ. એવી પુણ્યાઈનો યોગ લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો સિવાયના કોઈ પણ આત્માને થતો નથી. એટલે એ અપેક્ષાએ પણ લગવાન શ્રી જિનેશ્વર દેવોનું સર્વપ્રધાનપણું સાબિત થયા વિના રહેતું નથી.

જે તારકની મૂર્તિનું દર્શન પણ પાવનકારી છે-

-તે તારકની સર્વપ્રધાનતામાં શંકા જ શી ?

લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જેમ સર્વપ્રધાન છે, તેમ એ

તારકોનું શાસન પણ સર્વપ્રધાન જ છે. વીતરાગ અને સર્વજ્ઞોમાં પણ પ્રધાન એવા એ તારકો જે કહે, તેની તુલનામાં બીજા કોઈએ પ્રરૂપેલ ધર્મતત્ત્વ આવી શકે જ નહિ. જ્યોતિશ્વરો ઘણા છે, પણ તમામ જ્યોતિશ્વરોમાંથી કોઈ પણ સૂર્યની હોઠ કરી શકતો નથી, કરી શકે નહિ, કરી શકે તેમ નથી; તેમ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો-પ્રરૂપિત ધર્મતત્ત્વની અનુપમતાને વિચારતાં, શ્રી જૈન દર્શનની હોઠ પણ કોઈ દર્શન કરી શકે તેમ નથી; એટલે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો પોતે પ્રરૂપેલા દર્શનની રૂએ પણ સર્વપ્રધાન જ ઠરે છે. જે તારકોની વીતરાગતા દુનિયાનો આદર્શ બની, જે તારકોએ પ્રરૂપેલું દર્શન રાગના ખાડામાં ગળડી રહેલી દુનિયાને અધિક ઊંડે ગર્તામાં પડતાં અટકાવે છે અને એની અંદર પડેલી દુનિયાને બહાર કાઢે છે, આવા દેવની હોઠમાં કોણ ઊભું રહી શકે? અરે, શ્રી વીતરાગની ભૂતિના દર્શનની અનુમોદના માત્ર પણ જે સાચા ભાવે થઈ જાય, તે પણ આત્માનો સંસાર કપાઈ જાય! એવા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ સર્વપ્રધાન હોઈ શકે, એવા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ સર્વપ્રધાન કહેવાઈ શકે, એમાં નવાઈ પામવા જેવું કંઈ નથી.

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના દર્શને એક જૈન જઈ રહ્યો છે. એને રસ્તામાં એના એક મિત્રનો ભેટો થઈ જાય છે. એ મિત્ર જૈન નથી. એ પૂછે છે કે-‘ક્યાં જાય છે?’

દર્શને જનાર કહે છે કે-‘હું ભગવાનના દર્શને જાઉં છું.’

મિત્ર પૂછે છે કે-‘ભગવાનના દર્શને? ભગવાનનો શો ઉપકાર છે કે ભગવાનના દર્શને જવું?’

આવું તમને કોઈ તમારો મિત્ર પૂછે, તો તમે શું કહો ? ભગવાનનો આપણા ઉપર, જગતના જીવ માત્ર ઉપર કેવો ઉપકાર છે, તે તમે સમજવી શકો ખરા ? ભગવાનની મૂર્તિના દર્શનથી આપણને, શુભ લાભે ભગવાનની મૂર્તિનાં દર્શન કરનાર માત્રને શું લાભ થાય, તે તમે વર્ણવી શકો ખરા ? તમે જો આવું જ્ઞાન મેળવ્યું હોય, તો તમે તમારા મિત્રોનો, સંબંધીઓનો અનુપમ ઉપકાર સાધી શકો. આપણે માનેલ દેવતત્ત્વ, શુદ્ધતત્ત્વ અને ધર્મતત્ત્વ-એ ત્રણેય કલ્યાણકારી તત્ત્વો એવાં છે કે-એની હરેલમાં કોઈ પણ આવી શકે જ નહિ. માત્ર તમારે તો જાણવું અને કહેવું જોઈએ.

જે જૈન ભગવાનના દર્શને જતો હતો, તેણે પોતાના મિત્રને સમજાવ્યું. એણે કહ્યું કે-તું જાણે છે કે હું જૈન છું. શ્રી વીતરાગ દેવને માનનારા અમે શુણ્વપક્ષપાતી છીએ. અમારા દેવ જિન. રાગ-દ્વેષને જીતનાર. એટલે કે-રાગ અને દ્વેષથી સર્વથા રહિત, તે જિન. એવા જિનને માનનારા તે જૈન. જૈન જિન સિવાયનાને દેવ માને નહિ. અમારા દેવની મૂર્તિને જોતાં પણ લાગે કે-આ વીતરાગની મૂર્તિ છે. અમારા દેવનો મોટામાં મોટો ઉપકાર એ કે-એ તારકે રાગાદિ શત્રુઓને જીતવાનો માર્ગ દર્શાવ્યો. એ તારકની મૂર્તિનું દર્શન કરવાથી, આપણને આપણા રાગાદિ ઉપર વિજય મેળવવાની પ્રેરણા મળે. એ તારક કેવા રાગાદિથી રહિત હતા-એ વિચારતાં, આપણે કેવા રાગાદિથી સહિત છીએ-એનો આપણને ખ્યાલ આવે અને એ પછી રાગાદિ ઉપર કેમ વિજય મેળવવો-એ માટે એ તારકે જે કહ્યું છે, તેનો અમલ કરવાનું આપણને મન થાય. એ દેવ

એવા સર્વોત્તમ કોટિના છે કે-એ દેવને જે સાચા ભાવે માને, પૂજે, તે પણ સર્વોત્તમ કક્ષાએ પહોંચ્યા વિના રહે નહિ જે દેવને પૂજવાથી પૂજકનો આત્મા એ દેવના જેવો જ નિર્મળ બને, એવા કોઈ દેવ હોય તો તે શ્રી જિન દેવ જ છે એ દેવ કેવા હતા ? જીતનારને જિન કહેવાય, પણ તે કોને જીતનાર ? માત્ર બાહ્ય શત્રુઓને જીતનાર, આંતર શત્રુઓથી તો પરાજય પામી રહ્યો છે, એટલે એ જીતનાર જ નથી આંતર શત્રુઓને જીતે તે જિન એ દેવે કોઈનો સહાર કર્યો નથી, આખી દુનિયાના વિષયોને લાત મારી છે, શત્રુઓને છોડી દીધા છે, આત્મકલ્યાણના જ શાસ્ત્રોને નિરૂપ્યા છે અને સાચું જ્ઞાન આપીને જગતનો ઉદ્ધાર કર્યો છે આત્મજ્ઞાન આપવાથી આપ નાર, લેનાર, સાભળનાર, સભળાવનારનો બેઠો પાર થઈ જાય છે 'આવી રીતિએ સમજાવાય, તો સામા ઉપર અસર થઈ જાય ને ? 'કોના દર્શને જાઓ છો ?' એ પ્રશ્નના જવાબમાં 'શ્રી જિનના દર્શને' કહેવાય એ જિન શબ્દ જ વસ્તુતત્ત્વને સમજાવવાને સમર્થ છે પછી જિનની વ્યાખ્યા કરાય એ પછીથી સમજાવાય કે- 'પ્રભુએ આત્મજ્ઞાન આપ્યું છે, માટે પ્રભુ પ્રધાન છે જેમની પાસે સ્ત્રી, માળા, ચક્ર આદિ શસ્ત્ર, દ્રેષ કે અજ્ઞાનનું કોઈ પણ ચિહ્ન નથી, એવા આ દેવ છે એવા ચિહ્નો પરમાત્માને ન છાજે, પામરાત્માને છાજે ત્યાં મોજમજાહની વાત નથી કશુંએ ઉત્પાત થાય એવું વાતાવરણ નથી કર્મની સજા કેમ લોગવાય છે, તેમથી રજા કેમ મળે, છૂટા કેમ થવાય,-એવી એવી વીતરાગતાને યમાડનારી વાતોનો જ ત્યાં સાક્ષાત્કાર છે'

આટલી વાત કરવાથી, સામે બે લાયક હોય અને હઠાગ્રહી ન હોય, તો એને શ્રી વીતરાગની મૂર્તિનું દર્શન કરવાનું મન થઈ જાય. વીતરાગતાને મેળવવાનું મન નિકટલવીને જ થાય; અને વીતરાગતાને પામવાને માટે વીતરાગની મૂર્તિનું દર્શન કરવાની ભાવના પણ નિકટલવીને જ થાય. ખાકી જેઓ અલબ્ધો હોય, દુર્લબો હોય, બહુલસંસારી હોય અથવા ભારેકર્મી હોય—એવા આત્માઓને તો શ્રી વીતરાગની વાત સુધે જ નહિ. તેઓ તો ‘યથા પિપ્પ્લે તથા વ્રહ્માણ્ડે’ ભાળે છે. પોતાનું નાસ્તિકપણું નહિ નીહાળતાં, ખીજને તેવા દેખે છે. એણે લખનારા અને બોલનારા પણ છે કે—નાસ્તિકો વેદનિન્દકઃ।’ આમ કહીને કેટલાકો જૈનોને નિન્દે છે. પણ એ વાત ખોટી છે. જૈનો કદી પણ જ્ઞાનને નિન્દતા નથી. જૈનો અજ્ઞાનને, મિથ્યાજ્ઞાનને જરુર નિન્દે છે; એટલે મિથ્યાદષ્ટિ-ઓને એ પોષાતું નથી. જૈનો તો આત્મજ્ઞાનના પરમ ઉપાસક છે, એટલે ખરેખરા આસ્તિક છે. પણ મિથ્યાત્વના જોરથી જૈનોની સુન્દર વાતો પણ જેમને ગમતી નથી, તેવાઓ યથેચ્છ પ્રજ્ઞપ્રવાહ કરે છે. જૈનો તો જ્ઞાનાદિ ગુણોના એવા ઉપાસક છે કે—જગતમાં એની પણ ભેડી મળે નહિ. શ્રી જૈન દર્શનમાં ‘અમુક જ દેવ’ ‘અમુક જ ગુરુ’ અને ‘અમુક જ ધર્મ’—એમ નથી કહ્યું, પરંતુ દેવ કેવા હોય, ગુરુ કેવા હોય અને ધર્મ કેવો હોય, એ બતાવીને કહ્યું છે કે—જે કોઈ આવા હોય તે દેવ કહેવાય, જે કોઈ આવા હોય તે ગુરુ કહેવાય અને જે કોઈ આવા અરૂપવાળો હોય તે ધર્મ કહેવાય. આમ કહીને, ભગલે

સાચા નિર્ઝન્ય સાધુઓની ગુરૂત્ત્વમાં અને લગવાને કરમા-
વેલા માર્ગની ધર્મતત્ત્વમાં ગણના કરી જતાવી છે. આવી પરી-
ક્ષામાં ઉતરવાનું મિથ્યાદૃષ્ટિઓને ફાવતું નથી, કેમ કે-તત્ત્વની
વાતમાં તેમનું ઠેકાણું નથી દેવ જેવા દેવ લીલા કરે એમ માને,
એટલે એવા દેવમા વીતરાગતાની સિદ્ધિ થાય શી રીતિએ ?
આપણે તો કહીએ છીએ કે-દેવ ન રાગી હોય, ન દ્રેષી હોય, ન
અજ્ઞાન હોય એ તો વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ જ હોય. અમારા
દેવે તો દુનિયાના સઘળાં વૈભવોને તણને સંયમ, ઇન્દ્રિય-
નિગ્રહનો માર્ગ સ્વીકાર્યો કપાયોને છતાં લીલા રાજપાટ
આદિને તણને એવું જીવન સ્વીકાર્યું કે-એના જેવું અહિંસા-
પ્રધાન બીજું કોઈ જીવન હોઈ શકે જ નહિ

પેલા દર્શન કરવાને જતા જૈને પોતાના મિત્રને સમજા-
વીને કહ્યું કે-‘હું’ એવા દેવના દર્શને જાઉં છું, કે જે દેવનું
સ્વરૂપ ચિન્તવતાં પણ આત્મા ઠરે અમારે ત્યાં તો કહ્યું છે કે-

“સરસશાન્તિસુધારસસાગરં,

શુચિતર ગુણરત્નમદ્વાગરમ્ ।

મધિકવદ્ભજયોઘદિવાકરં,

પ્રતિદિનં પ્રણમામિ જિનેશ્વરમ્ ॥ ૧ ॥”

એટલે કે-હું તે લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવને રાજ રાજ
પ્રણમું છું, કે જે લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવ શાન્તિ રૂપ જે
સુધારસ, તેના મનોહર સાગર રૂપ છે, શુણ્ણરત્નોની પરમ
પવિત્ર ખાણ રૂપ છે, અને ભવ્યાત્માઓ રૂપ કમલોને વિકસિત
કરવામાં-ઓઘ પમાડવામાં સૂર્ય રૂપ છે ! જે દેવના દર્શને
હું જાઉં છું, તે દેવ આવા પરમ પ્રશાન્ત છે, પરમ શુણ્ણપન્ન

છે અને એથી ભવ્ય જીવેને પોતાનો સાચો આત્મિક વિકાસ સાધવામાં તે સૂર્યની ગરજ સારનારા છે.’

આ બધું સાંભળીને, એના મિત્રને અસર થાય છે. શ્રી વીતરાગ દેવનું દર્શન કરવાનું તેને મન થાય છે. એને એમ થાય છે કે—વીતરાગના આલંબન વિના વીતરાગ બનાય શી રીતિએ ? આથી તે પોતાના જૈન મિત્રની સાથે શ્રી વીતરાગ દેવના દર્શને જવાને તૈયાર થાય છે.

ત્યાં એનો બીજો મિત્ર આવી પહોંચે છે. એ પણ જૈન નથી. એ પૂછે છે કે—‘બન્ને જણા સાથે ક્યાં ચાલ્યા ?’

જૈન મિત્ર એને જવાબ આપે, તે પહેલાં જ આ કહે છે કે—‘આની સાથે હું શ્રી વીતરાગ દેવના દર્શને જાઉં છું !’

નવો આવેલ મિત્ર એકદમ એનો હાથ ખેંચે છે, જરા આગે લઈ જાય છે અને તે પછી એને કહે છે કે—‘આપણાથી ત્યાં તે જવાતું હશે ? એ તો જૈનોએ માનેલ દેવ છે. ગીતાજીમાં શું કહ્યું છે, તેની તને ખબર નથી ? સ્વર્ગમાં નિધનં શ્રેયઃ પરધર્મો મયાવહઃ એમ ગીતાજીમાં કહ્યું છે તે ભૂલી ગયો ? પોતાના ધર્મમાં મરવું એ સાફ છે, પણ પરધર્મનો સ્વીકાર કરવો, એ તો એથી પણ વધારે ભયંકર છે; માટે રહેવા દે ત્યાં જવાનું ને ચાલ મારી સાથે !’

આવું સમજાવીને તે બીજો મિત્ર તેને પોતાની સાથે લઈ ગયો. વિવેકનું નામ નહિ અને આશ્રહનો પાર નહિ, ત્યાં આવું બને એમાં નવાઈ નથી. પાછળથી આવેલો જૈનેતર મિત્ર એ વાત સમજાવી શક્યો નહિ કે—શ્રી વીતરાગનું દર્શન શા માટે નહિ કરવું ? વીતરાગમાં શો દોષ છે ? વીતરાગમાં

દોષ છે-એમ તો કહેવાય નહિ અને કદાચ કહે તો એ વાત
 ભણી રહી શકે નહિ, એટલે એણે જુદી જ રીતિએ વાત
 કરી. એણે જે વાત કરી, તે વાત પણ ને નૈન મિત્ર સાંભળી
 શકે અને તેનો ખુલામો આપી શકે-એવી રીતિએ કરી હોત,
 તો કદાચ પરિણામ જુદું જ આવત, કેમ કે-‘સ્વધર્મ નિઘન
 એય, પરધર્મો મયાવહ ।’ એ બે ચરણોનો સાથો અર્થ શ્રી
 નૈન શાસનને અનુકૂળ છે એ ચરણોનો વાસ્તવિક અર્થ
 જેઓને વિચારવો હોય, તેઓ માટે તો આપણી પાસે સીધી
 વાત છે આત્માનો ધર્મ એ જ આત્માને માટે સ્વધર્મ છે;
 અને પુદ્ગલ એ આત્માથી પર હોવાથી, આત્મા અને પુદ્ગલ
 ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી, આત્મા ચેતન છે અને પુદ્ગલ તો
 જડ છે, એટલે પુદ્ગલનો જે ધર્મ, તે આત્માને માટે પર
 ધર્મ છે ધર્મ એટલે શું? વસ્તુનો સ્વભાવ એ ધર્મ છે.
 એટલે આત્માનો સ્વભાવ એ આત્માનો ધર્મ અને જડનો
 સ્વભાવ એ જડનો ધર્મ આટલું સમજીને પેલાએ કહેલા
 ગીતાના ચરણનો અર્થ વિચારો સ્વધર્મમા એટલે કે આત્મધ-
 મમા રમમાણુ રહેતા, ત્યાગ-વૈરાગ્ય-જ્ઞાન-ધ્યાન-વ્રત-જપ-
 નાપ-તપ-સયમાદિમા રત રહેતા ને મરણુ પણ થાય, તો
 પણ તે શ્રેષ્ઠ છે-કલ્યાણકાંગી છે, પરંતુ ‘આ મારી બાયડી,
 આ મારી હવેલી, આ મારો પુત્ર’ કરતા કરતાં, ‘મારુ’ ‘મારુ’
 કરતા કરતા, અર્થાત્ હાયવોય કરતા, એટલે કે-આત્મા માટે
 એ પૌદ્ગલિક ભાવ કે પરધર્મમાં જવું એ લયાવહ છે,
 કારણ કે-તે દુર્ગતિદાયક છે આત્મા પોતાના ધર્મમા જ
 રમતો રહે અને પરધર્મ એટલે જડના ધર્મનો છાયો ન લે,

તો એનું નિયમા કહ્યાણુ થાય. આત્માના ધર્મને સેવતા રહેવાની જિન્દગીભરને માટે પ્રતિજ્ઞા કરી ચૂકેલો માણસ, વિષય અને કષાયની આધીનતામાં ફસી જવાને બદલે મરણને પસંદ કરે, તે એને માટે શ્રેયસ્કર છે, પરંતુ તે સ્વધર્મને છોડીને અને વિષય-કષાયને આધીન બનીને એ પરધર્મમાં જાય, તે બહુ જ ભયાવહ છે. ગીતાના એ ચરણોનો આવો અર્થ જ સમર્થ છે. આવો અર્થ નહિ કરતાં, જો પેલાએ સૂચવ્યો તેવો જ અર્થ કરવામાં આવે, ‘પોતપોતાના કુલાદિ ક્રમે મળેલ ધર્મમાં મરણું એ જ શ્રેયસ્કર છે’-એવું જ જો માની લેવામાં આવે, તો તો પછી કોઈ ધર્મ માટે કશું જ બોલવાનું ઉપદેશવાનું વગેરે રહે છે જ ક્યાં? ક્યારે કહેશે કે-‘હિંસા કરવી એ મારો કુળગત ધર્મ છે, માટે હું હિંસા કરતો કરતો મરું એ જ મારે માટે શ્રેયસ્કર છે, પણ મારે હિંસાને તજવી એ તો મારે માટે ભયાવહ છે!’ આમ કોઈને કોઈ પણ કરતાં, તે અધર્મ કરે છે-એમ કહેવાય નહિ. ધર્મના સ્વરૂપ વિષે કશો જ નિર્ણય કરી શકાય નહિ. એટલે એ અર્થ સાચો નથી. અર્થ પરમાર્થથી સમજવો જોઈએ. માત્ર શબ્દાર્થને વળગવાથી તો વળગાડ વળગી જાય છે. પેલાએ જે અર્થ કહ્યો, તેવો અર્થ કરનારથી દયાનો ઉપદેશ આપી શકાય ખરો? સંયમનો ઉપદેશ આપી શકાય ખરો? નહિ જ. એટલે ગીતામાં જે કોઈ ઉપદેશ અપાયો છે, તેથી ગીતા પણ ખોટી કરે ને? પરંતુ હૈયામાં દ્વેષ હોય, ત્યારે વિવેકપૂર્વક વિચાર કરી શકાતો નથી. હૃદય કલુષિત હોય, ત્યાં બીજો અર્થ કરીને પણ દ્વેષને પોષવાનું બને. શ્રી જૈન દર્શનના દ્વેષને લીધે એક ઠેકાણે એમ પણ કહ્યું છે કે-

“ હસ્તિના તાલ્યમાનોઽપિ, ન ગચ્છેજ્જૈનમંદિરમ્ । ”

એના માનનારાઓને એ સમજાવે છે કે-તમે રસ્તે ચાલ્યા જતા હો ને સામેથી ઉન્મત્ત બનેલો હાથી આવતો હોય; તમને લાગે કે-આ હાથી મને મારી નાખશે, માટે હું ક્યાંક ભરાઈ જઈં તો જ બચી જઈં, પણ જો ભરાઈ જવાની જગ્યા ખીણ કોઈ ન હોય અને જૈન મંદિરમાં જ ભરાઈ જવું પડે એવું હોય, તો એવા વખતે પણ માત્ર બચાવ ખાતરે જ જૈન મંદિરમાં પેસવાને ગદલે, હાથી મારે તે સહન કરી લેવું સારું ! શ્રી જૈન દર્શન પ્રત્યે આ હૃદયની કેટલી બધી કલુષિતતા ! આપણે તો આવી વાતોને પણ સીધા અર્થમાં વિચારવી ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવની મૂર્તિનો પણ મિથ્યા દૃષ્ટિઓને કેટલો બધો ડગ લાગે છે ? ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવની મૂર્તિ એવી છે કે-એનું દર્શન કરતા પણ યોગ્ય આત્માઓને વીતરાગતાનું ભાન થાય. રાગ, દ્વેષ ને અજ્ઞાનને સૂચવનારાં ચિહ્નોવાળી-રૌદ્ર સ્વરૂપવાળી મૂર્તિઓને જોણે જોઈ હોય, પૂછ હોય, તેની નજરે જો આવી પ્રશમ રસમા નિમગ્ન-વીતરાગભાવની દ્યોતક મૂર્તિ દેખાય, તો એ વિચાર તો કરે ને ? એ જો ધર્મનો અર્થો હોય, તો એને થાય ને કે-‘ ધર્મ તો ખરો અહીં દેખાય છે ! ’ આવું લાગે, એટલે એ જો ધર્મતત્ત્વનો શોધક બને, તો મિથ્યાદષ્ટિ મટે અને સમ્યગ્દષ્ટિ બને ! મિથ્યાદર્શનના આગ્રહીઓને આ ડર મોટામાં મોટો છે એટલે તેઓએ પોતાના અનુયાયીઓમાં એવા જ સંસ્કારોને દઢ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે-હાથીના આક્રમણમાં આવી જવાતું હોય તો તેમ પણ થવા દેવું, પણ એનાથી બચવાને

માટેય જૈનમંદિરમાં પેસવું નહિ ! શ્રી જૈન મંદિરના વાતાવરણનો કેટલો જળરજસ્ત પ્રભાવ છે, તેની આ રીતિએ ઘોર મિથ્યાદૃષ્ટિઓએ કબૂલાત પણ કરી લીધી છે. શ્રી જૈન મંદિરે જવા છતાં અથવા તો શ્રી જૈન દર્શનની છાયાને પામવા છતાં પણ, જેને શ્રી જિનમૂર્તિના આવા પ્રભાવનું દર્શન થાય નહિ, તે તો મહા કમનસીબ છે.

આપણે પેલા મિત્રોની વાતને યાદ કરો. પાછળથી આવેલાએ પેલાને જોડું સમજાવી દીધું અને એથી માત્ર જૈનને એકલાને જ શ્રી જિનમંદિરે આવવું પડ્યું. એ જૈને બહુ ભાવોટલાસથી પ્રભુનાં દર્શન કર્યાં અને પ્રભુની સ્તવના કરી.

પછી તે બહાર નીકળ્યો. એટલામાં એને જ્ઞાની મળ્યા. એના મનમાં પેલી વાત ઘોળાતી હતી, એટલે તેણે પૂછ્યું કે-‘હું ભગવન્ ! શ્રી વીતરાગ પરમાત્માના દર્શનને માટે મારા એક મિત્રે પગ ઉપાડ્યો, પણ એટલામાં એને ણીજે મિત્ર મળી ગયો અને તેણે તેને જિલકું સમજાવવાથી તે આહી’ દર્શન આપ્યો નહિ, તો તેને શ્રી વીતરાગ પરમાત્માના દર્શન માટે પગ ઉપાડવા પૂરતી થયેલી ભાવનાથી કાંઈ લાભ થયો ખરો ?’ જ્ઞાની કહે છે કે-‘તેને મહાલાલ થઈ ગયો. વીતરાગપણને પામવાનું ણીજ નખાઈ ગયું ! એ શુકલપાશ્વિક થઈ ગયો. એક પુદ્ગલપરાવર્તથી પણ ઓછા કાળમાં તે વીતરાગપણને અને સર્વસંપણને પામીને મોક્ષને પામ્યો !’

સર્વ દર્શનોના જ્ઞાતા આઠ શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી-

-મહારાજ પણ એમ જ કહે છે :

આપણે મુદ્દાને વિચારો. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની

સર્વપ્રધાનતાનો આપણે વિચાર કરી રહ્યા છીએ. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની મૂર્તિના દર્શનની સાચી ભાવના પણ, મોક્ષ રૂપ ફળને પેદા કરનારા વૃક્ષના ળીજની ગરજ સારે છે. મૂળ વાત એ છે કે-ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ સર્વપ્રધાન હોય છે, એવું એ તારકોના જીવનમાંથી, એ તારકોના ઉપ-દેશમાંથી અને એ તારકોના આકાર આદિમાંથી પણ જણાઈ આવે છે જે કોઈ નિષ્પક્ષપાતપણે, સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી અને વિવેક-પૂર્વક દેવાદિ તત્ત્વત્રયીતું અવલોકન કરે, તેને કબૂલ કરવું જ પડે કે-‘સંસારમાં સદા કાળને માટે સર્વપ્રધાન તો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ હોય છે.’ સુવિહિતશિરોમણિ, પરમ ગીતાર્થ, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ શ્રી જૈન દર્શનના સાધુપણાને પામ્યા, તે પહેલાં મિથ્યાદષ્ટિ હતા. માત્ર મિથ્યાદષ્ટિ જ નહિ, પણ ઘોર મિથ્યાદષ્ટિ હતા. ઘોર મિથ્યાદષ્ટિ હોવા સાથે, મિથ્યા દર્શનના તે મોટા આધાર રૂપ હતા. વિદ્વત્તામાં એમનો જોટો મળવો એ મુશ્કેલ હતું અને પાછા એ રાજમાન્ય હતા. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના શાસન પ્રત્યે, શ્રી જિનમૂર્તિ પ્રત્યે, એમના હૈયામાં ભારે નફરત હતી. એક તો જળરજ્જત વિદ્વાન હતા અને પાછા રાજમાન્ય હતા, એટલે એમને જેના પ્રત્યે અણુગમો હોય, તેની હાંસી કરતાં એમને રોકે કોણ ? એક વાર કોઈ પ્રસંગે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની મૂર્તિની મસ્કરી કરતાં પણ તે અચકાયા નહોતા. આવા ઘોર મિથ્યાદષ્ટિને પણ બ્યારે શ્રી જૈન દર્શન સમજાયું, ત્યારે એમણે ખુલ્લુંખુલ્લા કહ્યું છે કે-જગતમાં સર્વપ્રધાન તો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ હોય છે. એ મહાપુરુષે તો,

જાણે મિથ્યાદષ્ટિઓને આહ્વાન કરતા હોય, એવી રીતિએ પ્રતિપાદન કર્યું છે. એ મહાપુરુષે કહ્યું છે કે—જગતમાં જેટલા દેવો ગણાય છે, તેમના શાસ્ત્રોને જોઈએ; તે શાસ્ત્રોમાંથી તે તે દેવોના ગુણોને જોઈએ, તે તે દેવોના સ્વરૂપને જોઈએ; તો પણ જણાઈ આવે કે—ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ સર્વ-પ્રધાન હોય છે! એ મહાપુરુષ કયા નિમિત્તે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના શાસનને પામ્યા, એ વાત તો તમે સાંભળી હશે; બધાએ નહિ તો થોડાએ પણ સાંભળી હશે; પણ તે આહીં કહીએ, એટલે સૌની જાણમાં આવી જાય.

હરિભદ્ર નામે એ ચીત્તોડના રાજપુરોહિત હતા. એમનું બુદ્ધિબળ એવું હતું કે—ચૌદ ચૌદ વિદ્યાઓના એ પારગામી બન્યા હતા. તે સમયે પ્રચલિત એવી સર્વ ભાષાઓના એ જાણુ હતા. કોઈ પણ માણસ, કોઈ પણ ભાષામાં, જે કંઈ પણ બોલે, તેને સમજવામાં એમને વાર લાગતી નહિ.

આથી તેમને લાગ્યું કે—‘મારાથી અધિક કોઈ ભાષા-જ્ઞાનનો નિષ્ણાત હોઈ શકે નહિ અને ખરેખર જ જો કોઈ મારાથી અધિક એવો ભાષાજ્ઞાનનો નિષ્ણાત હોય, તો મારે એના શિષ્ય બની જવું જોઈએ!’ પોતાના જ્ઞાન ઉપર એ રાજ-પુરોહિત હરિભદ્રને એટલો બધો વિશ્વાસ હતો કે—‘સૌ કોઈ મારા શિષ્ય બનવાને લાયક છે, પણ કોઈ મને શિષ્ય બનાવી શકે એવો લાયક નથી!’—આવું એ માનતા હતા. આથી એ રાજપુરોહિત હરિભદ્રે નિર્ણય કરી લીધો કે—‘જે કોઈના પણ વચનને હું સમજી શકું નહિ, તેનો હું શિષ્ય બની જાઉં!’

તેમનો આ નિર્ણય માનસિક હતો, પણ તે પ્રતિજ્ઞા સમાન

હતો. પોતાની એ પ્રતિજ્ઞાને એ કોઈ હિસાબે ચૂકે એવા નહોતા. તમને લાગતું હશે કે-એ કેટલા બધા ઘમંડી હતા? પણ એમની હકીકત વિચારો, તો તમને લાગે કે-એમની પ્રતિજ્ઞામાં ઘમંડના તત્ત્વ કરતાં પણ, પોતાના જ્ઞાન ઉપરના પોતાના વિશ્વાસનું તત્ત્વ વિશેષ હતું! આજના કેટલાક મિથ્યાભિમાનીઓ જેવા એ નહિ હતા. પોતાના જ્ઞાનનું પોતાને ભાન હોવા છતાં પણ, એ શિષ્ય થવાને તૈયાર તો હતા જ! પોતે માનતા હતા કે-ગમે તે કોઈ પણ, ગમે તેવું વચન બોલે, તો પણ તે મને સમજાય નહિ-એવું બને જ નહિ; પરંતુ જો કોઈનુંય વચન મને સમજાય નહિ, તો એ વચનને સમજ્યા વિના હું જંપું નહિ. જેનું વચન સમજાય નહિ, તેના વચનને સમજવાને માટે તેના શિષ્ય બની જવું જોઈએ, એમ એ માનતા હતા. એમની આ લાયકાત જેવી-તેવી નહોતી.

હવે એક વાર બન્યું એવું કે-તે હરિભદ્ર કોઈ કાર્યવશ રાજગૃહમાં ગયા હતા. એ રાજપુરોહિત હતા, એટલે એમને રાજગૃહમાં વારંવાર જવું પડતું. તે દિવસે રાજગૃહમાં તેમને બહુ મોડું થઈ ગયું. મોડી રાત્રિએ તેઓ પોતાને ઘેર જવાને માટે નીકળ્યા.

જે રસ્તેથી રાજપુરોહિત હરિભદ્ર રાત્રિના સમયે પસાર થઈ રહ્યા હતા, તે રસ્તા ઉપર એક પૌષ્પધણાળાનું મકાન હતું અને એ મકાનમાં શ્રી જિનશાસનની સાધ્વીઓએ વિહાર કરતાં કરતાં આવીને નિવાસ કર્યો હતો.

સાધુઓ અને સાધ્વીઓ રાત્રિના સમયે શું કરે? માત્ર આરામ જ કરે? અથવા, આડી-અવળી વાતો જ કર્યા કરે?

જાણે મિથ્યાદષ્ટિઓને આહ્વાન કરતા હોય, એવી રીતિએ પ્રતિપાદન કર્યું છે. એ મહાપુરુષે કહ્યું છે કે—જગતમાં જેટલા દેવો ગણાય છે, તેમનાં શાસ્ત્રોને જોઈએ; તે શાસ્ત્રોમાંથી તે તે દેવોના ગુણોને જોઈએ; તે તે દેવોના સ્વરૂપને જોઈએ; તો પણ જણાઈ આવે કે—ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ સર્વ-પ્રધાન હોય છે! એ મહાપુરુષ કયા નિમિત્તે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના શાસનને પામ્યા, એ વાત તો તમે સાંભળી હશે; બધાએ નહિ તો થોડાએ પણ સાંભળી હશે; પણ તે અહીં કહીએ, એટલે સૌની જાણમાં આવી જાય.

હરિભદ્ર નામે એ ચીત્તોડના રાજપુરોહિત હતા. એમનું બુદ્ધિગણ એવું હતું કે—ચૌદ ચૌદ વિદ્યાઓના એ પારગામી બન્યા હતા. તે સમયે પ્રચલિત એવી સર્વ ભાષાઓના એ જાણુ હતા. કોઈ પણ માણસ, કોઈ પણ ભાષામાં, જે કંઈ પણ બોલે, તેને સમજવામાં એમને વાર લાગતી નહિ.

આથી તેમને લાગ્યું કે—‘મારાથી અધિક કોઈ ભાષા-જ્ઞાનનો નિષ્ણાત હોઈ શકે નહિ અને ખરેખર જ ને કોઈ મારાથી અધિક એવો ભાષાજ્ઞાનનો નિષ્ણાત હોય, તો મારે એના શિષ્ય બની જવું જોઈએ!’ પોતાના જ્ઞાન ઉપર એ રાજ-પુરોહિત હરિભદ્રને એટલો બધો વિશ્વાસ હતો કે—‘સૌ કોઈ મારા શિષ્ય બનવાને લાયક છે, પણ કોઈ મને શિષ્ય બનાવી શકે એવો લાયક નથી!’—આવું એ માનતા હતા. આથી એ રાજપુરોહિત હરિભદ્રે નિર્ણય કરી લીધો કે—‘જે કોઈના પણ વચનને હું સમજી શકું નહિ, તેનો હું શિષ્ય બની જાઉં!’

તેમનો આ નિર્ણય માનસિક હતો, પણ તે પ્રતિજ્ઞા સમાન

હતો. પોતાની એ પ્રતિજ્ઞાને એ કોઈ હિસાબે ચૂકે એવા નહોતા. તમને લાગતું હશે કે-એ કેટલા બધા ઘમંડી હતા? પણ એમની હકીકત વિચારો, તો તમને લાગે કે-એમની પ્રતિજ્ઞામાં ઘમંડના તત્ત્વ કરતાં પણ, પોતાના જ્ઞાન ઉપરના પોતાના વિશ્વાસનું તત્ત્વ વિશેષ હતું! આજના કેટલાક મિથ્યાભિમાનીઓ જેવા એ નહિ હતા. પોતાના જ્ઞાનનું પોતાને લાન હોવા છતાં પણ, એ શિષ્ય થવાને તૈયાર તો હતા જ! પોતે માનતા હતા કે-ગમે તે કોઈ પણ, ગમે તેવું વચન બોલે, તો પણ તે મને સમજાય નહિ-એવું બને જ નહિ, પરંતુ જો કોઈનુંય વચન મને સમજાય નહિ, તો એ વચનને સમજ્યા વિના હું જાણું નહિ જેનું વચન સમજાય નહિ, તેના વચનને સમજવાને માટે તેના શિષ્ય બની જવું જોઈએ, એમ એ માનતા હતા. એમની આ લાયકાત જેવી-તેવી નહોતી.

હવે એક વાર બન્યું એવું કે-તે હરિભદ્ર કોઈ કાર્યવશ રાજગૃહમાં ગયા હતા. એ રાજપુરોહિત હતા, એટલે એમને રાજગૃહમાં વારંવાર જવું પડતું. તે દિવસે રાજગૃહમાં તેમને બહુ મોડું થઈ ગયું. મોડી રાત્રિએ તેઓ પોતાને ઘેર જવાને માટે નીકળ્યા.

જે રસ્તેથી રાજપુરોહિત હરિભદ્ર રાત્રિના સમયે પસાર થઈ રહ્યા હતા, તે રસ્તા ઉપર એક પૌષ્પશાળાનું મકાન હતું અને એ મકાનમાં શ્રી જિનશાસનની સાધ્વીઓએ વિહાર કરતાં કરતાં આવીને નિવાસ કર્યો હતો.

સાધુઓ અને સાધ્વીઓ રાત્રિના સમયે શું કરે? માત્ર આરામ જ કરે? અથવા, આડી-અવળી વાતો જ કર્યા કરે?

જાણે મિથ્યાદષ્ટિઓને આહ્વાન કરતા હોય, એવી રીતિએ પ્રતિપાદન કર્યું છે. એ મહાપુરુષે કહ્યું છે કે—જગતમાં જેટલા દેવો ગણાય છે, તેમનાં શાસ્ત્રોને જોઈએ; તે શાસ્ત્રોમાંથી તે તે દેવોના ગુણોને જોઈએ; તે તે દેવોના સ્વરૂપને જોઈએ; તો પણ જણાઈ આવે કે—ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ સર્વ-પ્રધાન હોય છે! એ મહાપુરુષ કયા નિમિત્તે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના શાસનને પામ્યા, એ વાત તો તમે સાંભળી હશે; બધાએ નહિ તો થોડાએ પણ સાંભળી હશે; પણ તે અહીં કહીએ, એટલે સૌની જાણમાં આવી જાય.

હરિભદ્ર નામે એ ચીત્તોડના રાજપુરોહિત હતા. એમનું બુદ્ધિબળ એણે હતું કે—ચૌદ ચૌદ વિદ્યાઓના એ પારગામી બન્યા હતા. તે સમયે પ્રચલિત એવી સર્વ ભાષાઓના એ જાણુ હતા. કોઈ પણ માણસ, કોઈ પણ ભાષામાં, જે કંઈ પણ બોલે, તેને સમજવામાં એમને વાર લાગતી નહિ.

આથી તેમને લાગ્યું કે—‘મારાથી અધિક કોઈ ભાષા-જ્ઞાનનો નિષ્ણાત હોઈ શકે નહિ અને ખરેખર જ જો કોઈ મારાથી અધિક એવો ભાષાજ્ઞાનનો નિષ્ણાત હોય, તો મારે એના શિષ્ય બની જવું જોઈએ!’ પોતાના જ્ઞાન ઉપર એ રાજ-પુરોહિત હરિભદ્રને એટલો બધો વિશ્વાસ હતો કે—‘સૌ કોઈ મારા શિષ્ય બનવાને લાયક છે, પણ કોઈ મને શિષ્ય બનાવી શકે એવો લાયક નથી!’—આવું એ માનતા હતા. આથી એ રાજપુરોહિત હરિભદ્રે નિર્ણય કરી લીધો કે—‘જે કોઈના પણ વચનને હું સમજી શકું નહિ, તેનો હું શિષ્ય બની જાઉં!’

તેમનો આ નિર્ણય માનસિક હતો, પણ તે પ્રતિજ્ઞા સમાન

હતો. પોતાની એ પ્રતિજ્ઞાને એ કોઈ હિસાબે ચૂકે એવા નહોતા. તમને લાગતું હશે કે-એ કેટલા બધા ઘમંડી હતા? પણ એમની હકીકત વિચારો, તો તમને લાગે કે-એમની પ્રતિજ્ઞામાં ઘમંડના તત્ત્વ કરતાં પણ, પોતાના જ્ઞાન ઉપરના પોતાના વિશ્વાસનું તત્ત્વ વિશેષ હતું! આજના કેટલાક મિથ્યાભિમાનીઓ જેના એ નહિ હતા. પોતાના જ્ઞાનનું પોતાને ભાન હોવા છતાં પણ, એ શિષ્ય થવાને તૈયાર તો હતા જ! પોતે માનતા હતા કે-ગમે તે કોઈ પણ, ગમે તેવું વચન બોલે, તો પણ તે મને સમજાય નહિ-એવું બને જ નહિ; પરંતુ જો કોઈનુંય વચન મને સમજાય નહિ, તો એ વચનને સમજ્યા વિના હું જંપું નહિ. જેનું વચન સમજાય નહિ, તેના વચનને સમજવાને માટે તેના શિષ્ય બની જવું જોઈએ, એમ એ માનતા હતા. એમની આ લાયકાત જેવી-તેવી નહોતી.

હવે એક વાર બન્યું એવું કે-તે હરિભદ્ર કોઈ કાર્યવશ રાજગૃહમાં ગયા હતા. એ રાજપુરોહિત હતા, એટલે એમને રાજગૃહમાં વારંવાર જવું પડતું. તે દિવસે રાજગૃહમાં તેમને બહુ મોડું થઈ ગયું. મોડી રાત્રિએ તેઓ પોતાને ઘેર જવાને માટે નીકળ્યા.

જે રસ્તેથી રાજપુરોહિત હરિભદ્ર રાત્રિના સમયે પસાર થઈ રહ્યા હતા, તે રસ્તા ઉપર એક પૌષ્પશાળાનું મકાન હતું અને એ મકાનમાં શ્રી જિનશાસનની સાધ્વીઓએ વિહાર કરતાં કરતાં આવીને નિવાસ કર્યો હતો.

સાધુઓ અને સાધ્વીઓ રાત્રિના સમયે શું કરે? માત્ર આરામ જ કરે? અથવા, આડી-અવળી વાતો જ કર્યા કરે?

આડી-અવળી વાતો તો સાધુ-સાધ્વીથી દિવસના સમયે પણ થાય નહિ. સાધુ-સાધ્વી દિવસના ભાગમાં સંયમસાધનાની જરૂરી ક્રિયાઓ કરતાં જે સમય જાય તેમાં અભ્યાસ કરે અને રાત્રિના ભાગમાં સાધુ-સાધ્વી ખાસે દીવો તો હોય નહિ, એટલે તેઓ સંયમસાધનાની જરૂરી ક્રિયાઓને કરીને, ત્યાં સુધી શરીરને ખાસ આરામ આપવાની જરૂર લાગે નહિ, ત્યાં સુધી સ્વાધ્યાય કરે.

પ્રશ્ન૦ સાધુ-સાધ્વીથી દીવો ન વપરાય તેનું કારણ શું ?

અગ્નિકાયના જીવોની રક્ષાને માટે સાધુ અગર સાધ્વી કૃત્રિમ પ્રકાશના કોઈ પણ સાધનનો ઉપયોગ કરે નહિ. કૃત્રિમ પ્રકાશ ત્યાં ત્યાં પ્રસાર પામતો હોય છે, ત્યાં ત્યાં અગ્નિકાયના જીવો હોય છે. દીવો સળગાવવો, એ અગ્નિકાયના જીવોની ઉત્પત્તિનું અને એથી એ જીવોની વિરોધનાનું કારણ છે. દીવો કોઈએ સળગાવ્યો હોય, તો પણ તેના પ્રકાશમાં સાધુ-સાધ્વી રહે નહિ; કેમ કે-અગ્નિકાયના એ જીવો ત્યાં શરીરને સ્પર્શે, એટલે એ જીવો મરે. અગ્નિકાયમાં જીવો પેદા થયા કરે અને મર્યા કરે. આથી તો સાધુઓને કોઈ વખતે દીપક આદિના પ્રકાશમાં થઈને પસાર થવું જ પડે તેમ હોય, તો તેઓ પોતાના શરીરને ગરમ કામળીથી ઢાંકી દે છે, કે જેથી અગ્નિકાયના જીવોનું રક્ષણ થઈ શકે. શ્રી જૈન શાસનમાં જીવદ્યાનું કેવું અનુપમ અને અભેડ પ્રતિપાદન છે, તે આ ઉપરથી પણ સમજી શકાય તેમ છે અને આ ઉપરથી પણ કહી શકાય કે-આવા શાસનના સ્થાપકો જ સર્વપ્રધાન હોઈ શકે.

આપણે તો રાજપુરોહિત હરિભદ્રની વાત કરતા હતા. તેઓ જે સમયે પેલા પૌષધશાળાના મકાન પાસે આવી પહોંચ્યા, તે વખતે પૌષધશાળામાં રહેલ સાધ્વી સ્વાધ્યાય કરતાં હતાં. સ્વાધ્યાય કરતે કરતે તેઓ આવશ્યકની 'ચક્કી ટુંગ' એવી એક ગાથા બોલ્યાં અને રાત્રિના શાન્ત વાતાવરણમાં એ ગાથાના ઉચ્ચારણનો ધ્વનિ હરિભદ્ર પુરોહિતના કાન સુધી પહોંચી ગયો. હરિભદ્ર પુરોહિતે એ આખી ગાથા સાંભળી, પણ તેમને એ ગાથાનો અર્થ સમજાયો નહિ. અને એ ગાથાનો અર્થ સમજાયો નહિ, એટલે હરિભદ્ર પુરોહિત ત્યાંના ત્યાં જ સ્થંભી ગયા. જ્યાં સુધી આ ગાથાનો અર્થ સમજાય નહિ, ત્યાં સુધી મારાથી એક ડગલું પણ આગળ વધાય નહિ, એમ એમના મનમાં જિગ્યું. રાત્રિ ઘણી વીતી ગઈ હતી અને ઘેર પહોંચવાની ઉતાવળેય હતી, પણ કાને સાંભળેલી ગાથાનો અર્થ સમજાયા વિના ઘેર જવાય જ શી રીતિએ ? વિદ્યાના ધમંડ સાથે આવી માનસિક ભગૃતિ, એ સામાન્ય વસ્તુ નથી.

સાધ્વીજી જે ગાથા બોલ્યાં હતાં, તે ગાથા કાંઈ બહુ અર્થગંભીર નહોતી; એની ભાષા કે એની રચના વિદ્વાનને ન સમજાય, તેવી પણ નહોતી; પરંતુ તેમાં ચકવર્તીઓ આદિની ગણના હતી અને તેનો ખ્યાલ નહિ હોવાથી જ, એ ગાથાનો અર્થ હરિભદ્ર પુરોહિતને સમજાયો નહિ.

વિચાર કરતાં, મનન કરતાં પણ જ્યારે હરિભદ્ર પુરોહિતને એ ગાથાનો અર્થ સમજાયો નહિ, એટલે તે પેલી પૌષધશાળાનું ખારણું ઉઘાડીને તેમાં પેડા. અંદર જઈને

જુએ છે, તો એક વૃદ્ધ સાધ્વીજી સ્વાધ્યાય કરી રહ્યાં છે એ સાધ્વીજીની પાને જઈ ને હરિભદ્ર પુરોહિત કહે છે કે-‘માતા ! આજથી હું આપનો શિષ્ય છું. આપ હમણાં જે ઘઠી દુર્ગા આદિવાળી ગાથા બોલ્યાં, તે ગાથાનો અર્થ આપ આપના શિષ્ય એવા મને સમજાવો !’

સાધ્વી એ ગાથાના અર્થને તો જાણતાં હતાં, પણ માથે મર્યાદાનાંય એ જાણુ હતાં. એ જાણુતાં હતાં કે-‘કોઈ પણ પુરુષને મારાથી શિષ્ય બનાવી શકાય નહિ, જણાવી શકાય નહિ અને આવા સમયે તો ખાસ કરીને એકાન્તમાં તેની સાથે વાત પણ કરી શકાય નહિ.’ વળી એમણે વિચાર કર્યો કે-‘આ માણસ જેમ મોટો વિદ્વાન હોવો જોઈએ, તેમ ઘણા લાયક પણ હોવો જોઈએ; નહિ તો આવા વખતે રસ્તે ચાલતાં એક ગાથા સંભળાઈ જાય અને એ ગાથાનો અર્થ સમજાય નહિ, એટલા માત્રથી શિષ્યભાવને ધારણ કરીને, એ ગાથાનો અર્થ સમજવાને માટે આવે નહિ !’ આવો વિચાર કરીને સાધ્વી હરિભદ્ર પુરોહિતને કહે છે કે-‘તમારે જો આ ગાથાનો અર્થ સમજવો હોય, તો અમારા ગુરુની પાસે જવું જોઈએ અને એ મહાપુરુષના તમારે શિષ્ય બનવું જોઈએ.’

સાધ્વીજી પાસેથી હરિભદ્ર પુરોહિતે જાણી લીધું કે-ચોતાને કયા મહાપુરુષની પાસે જવાનું છે અને તે પછી પુરોહિત એ પૌષ્ઠશાળામાંથી નીકળીને ચોતાને ઘેર ગયા.

ખીજે દિવસે હરિભદ્ર પુરોહિત આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ જિનભટ્ટ મહારાજની પાસે પહોંચ્યા અને તેઓને ચોતાની હકીકત જણાવી. આચાર્યલગવાન દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવના જાણુ

હતા. હરિભદ્ર પુરોહિતને પણ તેઓ જાણતા હતા. એ પુણ્યપુરુષે આવેલ હરિભદ્ર પુરોહિતના કલ્યાણનો અને પ્રભુશાસનની પ્રભાવનાનો વિચાર કર્યો. ‘આવો વિદ્વાન, આવો જિજ્ઞાસુ અને આવો લાયક જે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના શાસનનો અભ્યાસ કરે, તો જરૂર એ તરવા માથે અનેકોને તારનારો અને.’-એમ એ પુણ્યપુરુષને લાગ્યું આથી એ મહાપુરુષે હરિભદ્ર પુરોહિતને કહ્યું કે-‘તમારે જો એ ગાથાનો અર્થ જાણવો હોય, તો તમારે શ્રી જૈન શાસનની સાધુદીક્ષા ગ્રહણ કરવી જોઈ એ અને સાધુદીક્ષાને ગ્રહણ કરીને તમારે શ્રી જૈન શાસ્ત્રોનો યથાવિધિ અભ્યાસ કરવો જોઈ એ’

ખરેખર, શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિત મોટા નસીબદાર હતા, પરમ ભાગ્યવાન હતા, માટે જ તેમને જે સાધ્વી મળ્યાં તેય ઘણી ઉત્તમ કોટિના મળ્યા અને જે ગુરુમહારાજ મળ્યા તેય ઘણા ઉત્તમ કોટિના મળ્યા ! ભવિતવ્યતા સારી હોય, તો યોગ પણ સારો મળી જાય ગુરુમહારાજએ તેમને સાધુ-દીક્ષા લઈને વિધિપૂર્વક શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવાનું કહ્યું, એટલે ક્ષણના પણ વિલંબ વિના, શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિત શ્રી જૈન શાસનની સર્વવિરતિ રૂપ ભાગવતી દીક્ષાને ગ્રહણ કરવાને માટે તૈયાર થઈ ગયા

એ એમ પણ પૂછતા નથી કે-‘પણ એક ગાથાનો અર્થ સમજવાને માટે, શ્રી જૈન શાસનની દીક્ષા લેવાની જરૂર શી ?’ કારણ કે-એ કાળમાં ઈતર શાસનોમાં પણ શાસ્ત્રવિધિના પાલનનો ખૂબ જ આગ્રહ રખાતો હતો. જેને જ્ઞાનની, ધર્મની દરકાર હોય, તેને વિધિ પ્રત્યે બહુમાન ન હોય-એ બંને

બન્યા. એ મહાપુરુષે એવું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કર્યું, પોતાના આત્માનું એવું સામર્થ્ય પ્રગટાવ્યું, કે જેના યોગે એ મહાપુરુષે પોતાના જીવનકાળમાં ૧૪૪૪ ગ્રન્થોની રચના કરી. આજે એ મહાપુરુષે રચેલા સઘળા ગ્રન્થો ઉપલબ્ધ થતા નથી, માત્ર થોડાક જ ગ્રન્થો ઉપલબ્ધ થાય છે, પરંતુ પરંપરાએ એવી વાત ચાલી આવે છે કે-એ મહાપુરુષે ૧૪૪૪ ગ્રન્થોની રચના કરી !

એ મહાપુરુષ આવા સમર્થ બન્યા, તે છતાં પણ તેઓ તે સાધ્વીના ઉપકારને વિચાર્યા નથી, કે જે સાધ્વીએ સ્વાધ્યાય કરતાં ઉચ્ચારેલી ગાથાનો અર્થ તેમને સમજાયો નહિ હતો. એ જાણતા હતા કે-‘જે એ સાધ્વીજીએ મને ગુરૂની પાસે મોકલ્યો ન હોત, તો આવું સુંદર પરિણામ આવત નહિ !’ આથી જ, પરમ ઉપકારી આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્ર-સૂરીશ્વરજી મહારાજએ, પોતાના દરેક ગ્રન્થમાં પોતાને ‘યાકિની-મહત્તરા-સૂત્ર’ એટલે કે-યાકિની નામની મહત્તરા કહેતાં વિશિષ્ટ સાધ્વી-તેના પુત્ર તરીકે ઓળખાવેલ છે.

એ સાધ્વીનો આટલો બધો ઉપકાર તેમણે યાદ કર્યો કર્યો, એની પાછળ ઘણાં કારણો છે. એક તો એમાં પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું પાલન છે. તે શી રીતિએ ? એમની પ્રતિજ્ઞા એ હતી કે-‘જેના ઉચ્ચારેલા વચનના અર્થને હું સમજી શકું નહિ, તેનો હું શિષ્ય બની જાઉં !’ એમને આવી પ્રતિજ્ઞા હતી, પણ સાધ્વીએ તેમને પોતાના ગુરૂની પાસે મોકલ્યા અને સાધ્વીએ કહ્યું હતું માટે તેમણે એ મહાપુરુષને ગુરૂ તરીકે સ્વીકાર્યા. આથી તેમણે પોતાની પ્રતિજ્ઞા રદ ન બાંધ એ માટે, પોતાને એ સાધ્વીના પુત્ર તરીકે ઓળખાવ્યા.

જ નહિ. દરેકે દરેક શ્રમની સફળતા, તેના વિધિની અપેક્ષા રાખે છે. રસોઈ પણ બાઈઓ વિધિ મુજબ કરે છે, માટે તમારે ખાવા લાયક બને છે. બજારમાં-શરાફીમાં તમે વિધિ મુજબ વર્તો છો, ત્યાં સુધી જ તમારી આંટ જળવાય છે. આમ છતાં પણ, આજે દેવસ્થાનોમાં અને અન્ય ધર્મસ્થાનોમાં વિધિ પ્રત્યે બહુ બહુ બેદરકારી આવતી જાય છે. રોજ ધર્મ-ક્રિયા કરનારાઓમાં પણ વિધિ પ્રત્યેની બેદરકારી બહુ દેખાય છે. ધર્મસ્થાનોમાં ધર્મશુદ્ધિથી આવનારાઓ પણ ધર્મસ્થાનોમાં કેમ વર્તાય, એ વિધિને જાણવાની પણ ઉપેક્ષા ઘણે અંશે સેવે છે. જ્ઞાન મેળવવાના અર્થીએ પણ વિધિ મુજબ જ્ઞાનાર્જન કરવું જોઈએ, એ વાતને લગભગ ભૂલી ગયા જેવું છે. વિધિને સેવવાનો પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ, અવિધિ આચરાર્થ જાય તો એ ક્ષન્તવ્ય છે, પણ વિધિ પ્રત્યે બહુમાન જ ન હોય, તો તે ચાલી શકે નહિ. હરિભદ્ર પુરોહિત તો જાણતા હતા કે-જે શાસનના શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો હોય, તે શાસનના શાસ્ત્રે, શાસ્ત્રના અભ્યાસને અંગે જે વિધિ દર્શાવ્યો હોય, તે વિધિ મુજબ અવશ્ય વર્તવું જોઈએ. આથી તેઓને શુક્રમહારાજે પહેલાં દીક્ષિત બનવાની જરૂર બતાવી, તે તેઓ દીક્ષિત બનવાને માટે પણ તૈયાર થઈ ગયા !

શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતે દીક્ષિત બનીને, શ્રી જૈન શાસનના વિધિ મુજબ, શ્રી જિનાગમાદિ જૈન શાસ્ત્રોનો સારી રીતિએ અભ્યાસ કર્યો. શ્રી જૈન શાસને પ્રરૂપેલાં તત્ત્વોના એ સમર્થ જ્ઞાતા બન્યા; એટલું જ નહિ, પણ શ્રી જૈન શાસને પ્રરૂપેલાં તત્ત્વોની સુવિકસિત પ્રરૂપણા કરવાને માટે પણ એ સમર્થ

જન્યા. એ મહાપુરુષે એવું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કર્યું, પોતાના આત્માનું એવું સામર્થ્ય પ્રગટાવ્યું, કે જેના યોગે એ મહાપુરુષે પોતાના જીવનકાળમાં ૧૪૪૪ ગ્રન્થોની રચના કરી. આજે એ મહાપુરુષે રચેલા સઘળા ગ્રન્થો ઉપલબ્ધ થતા નથી, માત્ર થોડાક જ ગ્રન્થો ઉપલબ્ધ થાય છે, પરંતુ પરંપરાએ એવી વાત ચાલી આવે છે કે-એ મહાપુરુષે ૧૪૪૪ ગ્રન્થોની રચના કરી !

એ મહાપુરુષ આવા સમર્થ જન્યા, તે છતાં પણ તેઓ તે સાધ્વીના ઉપકારને વિચાર્યા નથી, કે જે સાધ્વીએ સ્વાધ્યાય કરતાં ઉચ્ચારેલી ગાથાનો અર્થ તેમને સમજાયો નહિ હતો. એ જાણતા હતા કે-‘જે એ સાધ્વીજીએ મને ગુરુની પાસે મોકલ્યો ન હોત, તો આવું સુંદર પરિણામ આવત નહિ !’ આથી જ, પરમ ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્ર-સૂરીશ્વરજી મહારાજએ, પોતાના દરેક ગ્રન્થમાં પોતાને ‘યાકિની-મહત્તરા-સૂત્ર’ એટલે કે-યાકિની નામની મહત્તરા કહેતાં વિશિષ્ટ સાધ્વી-તેના પુત્ર તરીકે જાળખાવેલ છે.

એ સાધ્વીનો આટલો જોષા ઉપકાર તેમણે યાદ કર્યો કર્યો, એની પાછળ ઘણાં કારણો છે. એક તો એમાં પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું પાલન છે. તે શી રીતિએ ? એમની પ્રતિજ્ઞા એ હતી કે-‘જેના ઉચ્ચારેલા વચનના અર્થને હું સમજી શકું નહિ, તેના હું શિષ્ય જની જાઉં !’ એમને આવી પ્રતિજ્ઞા હતી, પણ સાધ્વીએ તેમને પોતાના ગુરુની પાસે મોકલ્યા અને સાધ્વીએ કહ્યું હતું માટે તેમણે એ મહાપુરુષને ગુરુ તરીકે સ્વીકાર્યા. આથી તેમણે પોતાની પ્રતિજ્ઞા રદ ન જાય એ માટે, પોતાને એ સાધ્વીના પુત્ર તરીકે જાળખાવ્યા.

જ નહિ. દરેકે દરેક શ્રમની સફળતા, તેના વિધિની અપેક્ષા રાખે છે. રસોઈ પણ બાઈઓ વિધિ મુજબ કરે છે, માટે તમારે ખાવા લાયક બને છે. બળરમાં-શરાફીમાં તમે વિધિ મુજબ વર્તો છો, ત્યાં મુધી જ તમારી આંટ જળવાય છે. આમ છતાં પણ, આજે દેવસ્થાનોમાં અને અન્ય ધર્મસ્થાનોમાં વિધિ પ્રત્યે બહુ બહુ બેદરકારી આવતી જાય છે. રોજ ધર્મ-ક્રિયા કરનારાઓમાં પણ વિધિ પ્રત્યેની બેદરકારી બહુ દેખાય છે. ધર્મસ્થાનોમાં ધર્મબુદ્ધિથી આવનારાઓ પણ ધર્મસ્થાનોમાં કેમ વર્તાય, એ વિધિને જાણવાની પણ ઉપેક્ષા ઘણે અંશે સેવે છે. જ્ઞાન મેળવવાના અર્થોએ પણ વિધિ મુજબ જ્ઞાનાર્જન કરવું જોઈએ, એ વાતને લગભગ ભૂલી ગયા જેવું છે. વિધિને સેવવાનો પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ, અવિધિ આચરાર્થ જાય તો એ ક્ષન્તવ્ય છે, પણ વિધિ પ્રત્યે બહુમાન જ ન હોય, તો તે ચાલી શકે નહિ. હરિભદ્ર પુરોહિત તો જાણતા હતા કે-જે શાસનના શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો હોય, તે શાસનના શાસ્ત્રે, શાસ્ત્રના અભ્યાસને અંગે જે વિધિ દર્શાવેલી હોય, તે વિધિ મુજબ અવશ્ય વર્તવું જોઈએ. આથી તેઓને ગુરુમહારાજે પહેલાં દીક્ષિત બનવાની જરૂર પાડી, તો તેઓ દીક્ષિત બનવાને માટે પણ તૈયાર થઈ ગયા ।

શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતે દીક્ષિત બનીને, શ્રી જૈન શાસનના વિધિ મુજબ, શ્રી જિનાગમાદિ જૈન શાસ્ત્રોનો સારી રીતિએ અભ્યાસ કર્યો. શ્રી જૈન શાસને પ્રજ્વેલાં તત્ત્વોના એ સમર્થ જ્ઞાતા બન્યા; એટલું જ નહિ, પણ શ્રી જૈન શાસને પ્રજ્વેલાં તત્ત્વોની સુવિકસિત પ્રજ્વણા કરવાને માટે પણ એ સમર્થ

બન્યા. એ મહાપુરુષે એવું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કર્યું, પોતાના આત્માનું એવું સામર્થ્ય પ્રગટાવ્યું, કે જેના યોગે એ મહાપુરુષે પોતાના જીવનકાળમાં ૧૪૪૪ ગ્રન્થોની રચના કરી. આજે એ મહાપુરુષે રચેલા મુદ્ધળાય ગ્રન્થો ઉપલબ્ધ થતા નથી, માત્ર થોડાક જ ગ્રન્થો ઉપલબ્ધ થાય છે, પરંતુ પરંપરાએ એવી વાત ચાલી આવે છે કે-એ મહાપુરુષે ૧૪૪૪ ગ્રન્થોની રચના કરી !

એ મહાપુરુષ આવા સમર્થ બન્યા, તે છતાં પણ તેઓ તે સાધ્વીના ઉપકારને વિમર્યા નથી, કે જે સાધ્વીએ સ્વાધ્યાય કરતાં ઉચ્ચારેલી ગાથાનો અર્થ તેમને સમજાયો નહિ હતો. એ જાણતા હતા કે-‘જો એ સાધ્વીજીએ મને શુરૂની પાસે મોકલ્યો ન હોત, તો આવું સુંદર પગિણામ આવત નહિ !’ આથી જ, પરમ ઉપકારી આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્ર-મૂર્તીશ્વરજી મહારાજએ, પોતાના દરેક ગ્રન્થમાં પોતાને ‘ચાકિની-મહત્તરા-મૂનુ’ એટલે કે-ચાકિની નામની મહત્તરા કહેતાં વિશિષ્ટ સાધ્વી-તેના પુત્ર તરીકે જાળખાવેલ છે

એ સાધ્વીનો આટલો બધો ઉપકાર તેમણે યાદ કર્યો કર્યો, એની પાછળ ઘણાં કારણો છે. એક તો એમાં પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું પાલન છે. તે શી રીતે ? એમની પ્રતિજ્ઞા એ હતી કે-‘જેના ઉચ્ચારેલા વચનના અર્થને હું સમજી શકું નહિ, તેનો હું શિષ્ય બની જાઉં !’ એમને આવી પ્રતિજ્ઞા હતી, પણ સાધ્વીએ તેમને પોતાના શુરૂની પાસે મોકલ્યા અને સાધ્વીએ કહ્યું હતું માટે તેમણે એ મહાપુરુષને શુરૂ તરીકે સ્વીકાર્યા આથી તેમણે પોતાની પ્રતિજ્ઞા રદ ન જાય એ માટે, પોતાને એ સાધ્વીના પુત્ર તરીકે જાળખાવ્યા.

આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજનાં જે કૃતજ્ઞતા ગુણ ન હોત, તો પણ આ રીતિએ તેઓ એ સાધ્વીના ઉપકારને યાદ કરત નહિ. એટલે સાધ્વીના ઉપકારને યાદ કરવામાં, એમનો કૃતજ્ઞતા ગુણ એ પણ કારણ છે.

આ બે કારણો હોવા છતાં પણ, જે ત્રીજા કારણનો યોગ થવા પામ્યો ન હોત, તો આ જન્મે કારણો જેવાં કાર્યજનક બન્યાં, તેવાં કાર્યજનક બની શક્યાં ન હોત ! એ ત્રીજા કારણને ખાસ લક્ષમાં લેવા જેવું છે. કયું એ કારણ ? ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનું શાસન જેવા પ્રકારે હું વસવું જોઈએ, તેવા પ્રકારે જ તેમના હૈયામાં વસવા પામ્યું, એ ત્રીજું કારણ છે. 'ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનું શાસન પામવાના યોગે, એ મહાપુરુષના હૈયામાં ખૂબ જ આનન્દ પ્રગળ્યો. એમને એમ થઈ ગયું કે—' જો હું આ શાસનને પામ્યો ન હોત, તો ખરેખર જ ધોર મંત્રારમાં રખડી જાત ! ' એ મહાપુરુષે એક સ્થળે કહ્યું છે કે—' જો શ્રી જિનાગમ ન હોત, તો દુઃખમકાળના દોષથી હ્રાપિત એવા અમારા જેવા જીવો, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞાને પામી શકત શી રીતિએ ? ' આ સૂચવે છે કે—એ મહાપુરુષને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞા જાણવાને મળી, એનો એમને અતિશય આનન્દ હતો ! એમને ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે—' બીજું બધું પામવા છતાં પણ, જો આ શાસનને હું પામ્યો ન હોત, તો મારી સઘળી ય વિદ્યતા અને આ મોંઘી માનવ જીવંતી પણ એજે જાત ! ' ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આશનને પામવાથી, એ મહાપુરુષના હૈયામાં આવો સુન્દર આવ પેદા થવા પામ્યો, એટલે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના

શાસનને પામવામાં પરમ નિમિત્ત એવાં એ સાધ્વીનો ખૂબ ખૂબ ઉપકાર માનવાનું મન થઈ જાય ને ? પણ એ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનું શાસન એમને આ પ્રકારે ઉપકારક ન લાગ્યું હોત, તો એમને એ સાધ્વીનો એમણે જે પ્રકારે ઉપકાર માન્યો છે, તે પ્રકારે ઉપકાર માનવાનું મન થાત ખરું ? નહિ જ. માટે કહો કે-એમણે યાકિની નામની સાધ્વીનો જે ઉપકાર માન્યો છે, તેમાં આ ત્રીજા કારણની ઘણી પ્રબળતા છે.

આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહા વિદ્વાન હતા, તે છતાં પણ જ્ઞાન સંપાદન કરવાની તેમની ભાવના કેટલી બધી પ્રબળ હતી, એ વાત પણ ભૂલવા જેવી નથી. જ્ઞાન સંપાદન કરવાની તેમની ભાવના અતિ પ્રબળ હતી, માટે જ તેઓ શ્રી જૈન શાસનની સાધુદીક્ષાને સહેલાઈથી પામી શક્યા. સાધ્વીએ નિર્દિષ્ટ કરેલા ગુરુની પાસે એ, સાધ્વીએ ઉચ્ચારેલ ગાથાના અર્થ માત્રને જ જાણવાને માટે ગયા હતા કે દીક્ષા લેવાને માટે ગયા હતા ? પોતે પોતાને ઘેરથી નીકળ્યા, ત્યારે તેમને કદ્યના પણ નહોતી કે-મારે દીક્ષા લેવાની છે ! પણ ગુરુ મહારાજએ કહ્યું કે-‘એ ગાથાનો અર્થ જાણવો હોય, તો સાધુદીક્ષા લઈને વિધિપૂર્વક શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવો પડશે.’ તો તેઓ તેમ કરવાને પણ તૈયાર થઈ ગયા ને ? જૈન સાધુપણની દીક્ષા લેવી, એ રમત વાત છે ? ધન-ધાન્ય, ઘર-ખાર, કુટુંબ-ચરિવાર આદિનો જીવનભરને માટે ત્યાગ કરવાનો ને ? વિષયસુખની અભિલાષાને પણ તજી દેવાની ને ? કેવળ આસાંકિત જીવન જ જીવવાનું ને ? એક ગાથાનો અર્થ પણ સમજાયા વિના રહી જાય નહિ, તે માટે આટલા મોટા

આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજામાં
જો કૃતજ્ઞતા ગુણ ન હોત, તો પણ આ રીતિએ તેઓ એ
સાધ્વીના ઉપકારને યાદ કરત નહિ એટલે સાધ્વીના ઉપકારને
યાદ કરવામાં, એમનો કૃતજ્ઞતા ગુણ એ પણ કારણ છે.

આ બે કારણો હોવા છતાં પણ, જો ત્રીજા કારણનો યોગ
થવા પામ્યો ન હોત, તો આ બંને કારણો જેવાં કાર્યજનક
બન્યાં, તેવાં કાર્યજનક બની શક્યાં ન હોત ! એ ત્રીજા કારણને
ખાસ લક્ષમાં લેવા જેવું છે. કયું એ કારણ ? ભગવાન શ્રી
જિનેશ્વરદેવોનું શાસન જેવા પ્રકારે હૈયે વસવું જોઈએ, તેવા
પ્રકારે જ તેમના હૈયામાં વસવા પામ્યું, એ ત્રીજું કારણ છે
ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનું શાસન પામવાના યોગે, એ મહા-
પુરુષના હૈયામાં ખૂબ જ આનન્દ પ્રગળ્યો. એમને એમ થઈ
ગયું કે-‘ જો હું આ શાસનને પામ્યો ન હોત, તો ખરેખર જ
ધોર મંસારમાં રખડી જત ! ’ એ મહાપુરુષે એક સ્થળે કહ્યું
છે કે-‘ જો શ્રી જિનાગમ ન હોત, તો દુષ્કાળના દોષથી
ફળિત એવા અમારા જેવા જીવો, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની
આજ્ઞાને પામી શકત શી રીતિએ ? ’ આ સૂચવે છે કે-એ મહા-
પુરુષને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞા જાણવાને મળી,
એનો એમને અતિશય આનન્દ હતો ! એમને ખાતરી થઈ ગઈ
હતી કે-‘ બીજું બધું પામવા છતાં પણ, જો આ શાસનને હું
પામ્યો ન હોત, તો મારી સઘળી ય ત્રિદંત્તા અને આ મોંઘી
માનવ જીવંતી પણ એળે જત ! ’ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના
શાસનને પામવાથી, એ મહાપુરુષના હૈયામાં આવો સુંદર
જ્વાલ પેદા થવા પામ્યો, એટલે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના

શાસનને પામવામા પરમ નિમિત્ત એવાં એ સાધ્વીનો ખૂબ ખૂબ ઉપકાર માનવાનું મન થઈ જાય ને ? પણ એ લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનું શાસન એમને આ પ્રકારે ઉપકારક ન લાગ્યું હોત, તો એમને એ સાધ્વીનો એમણે જે પ્રકારે ઉપકાર માન્યો છે, તે પ્રકારે ઉપકાર માનવાનું મન થાત ખરું ? નહિ જ માટે કહો કે-એમણે યાકિની નામની સાધ્વીનો જે ઉપકાર માન્યો છે, તેમાં આ ત્રીજા કારણની ઘણી પ્રખળતા છે.

આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્દ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહા વિદ્વાન હતા, તે છતાં પણ જ્ઞાન સપાદન કરવાની તેમની ભાવના કેટલી બધી પ્રખળ હતી, એ વાત પણ ભૂલવા જેવી નથી. જ્ઞાન સપાદન કરવાની તેમની ભાવના અતિ પ્રખળ હતી, માટે જ તેઓ શ્રી જૈન શાસનની સાધુદીક્ષાને સહેલાઈથી પામી શક્યા સાધ્વીએ નિર્દિષ્ટ કરેલા ગુરુની પાસે એ, સાધ્વીએ ઉચ્ચારેલ ગાથાના અર્થ માત્રને જ જાણવાને માટે ગયા હતા કે દીક્ષા લેવાને માટે ગયા હતા ? પોતે પોતાને ઘેરથી નીકળ્યા, ત્યારે તેમને કંટપના પણ નહોતી કે-મારે દીક્ષા લેવાની છે ! પણ ગુરુ મહારાજએ કહ્યું કે-‘ એ ગાથાનો અર્થ જાણવો હોય, તો સાધુદીક્ષા લઈને વિધિપૂર્વક શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવો પડશે ’ તો તેઓ તેમ કરવાને પણ તૈયાર થઈ ગયા ને ? જૈન સાધુપણાની દીક્ષા લેવી, એ રમત વાત છે ? ધન-ધાન્ય, ઘર-ખાર, કુટુંબ-પરિવાર આદિનો જીવનભરને માટે ત્યાગ કરવાનો ને ? વિષયમુખની અલિલાયાને પણ તજી દેવાની ને ? કેવળ આસાકિત જીવન જ જીવવાનું ને ? એક ગાથાનો અર્થ પણ સમજાયા વિના રહી જાય નહિ, તે માટે આટલા મોટા

ત્યાગનો સ્વીકાર કોણ કરે ? ખીજ કોઈ એમ કરે કે ન કરે, પણ શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતે તો તત્કાળ એટલા મોટા પણ ત્યાગનો સ્વીકાર કરી જ લીધો ! ત્યારે એમની જ્ઞાન સંપાદન કરવાની ભાવના કેટલી બધી ઉત્કટ કોટિની હશે ? આ ઉપરથી એ પણ વિચારવું જોઈએ કે-એમના જેવા જ્ઞાનના અર્થી જીવને જો કોઈ અન્ય સ્થળે સાફ દેખાયું હોત, તો એ એનો સ્વીકાર કર્યા વિના રહી શક્યા હોત ? કહો કે-નહિ જ ! એટલે એમના વચનની કિંમત બહુ મોટી ગણાય. એ મહાપુરુષે એક સ્થલે કહ્યું છે કે-

“ પ્રત્યક્ષતો ન ભગવાન્ ઋષમો ન વિષ્ણુ-

રાલોપ્યતે ન ચ હરઃ ન દ્વિરપ્યગર્ભઃ ।

તેષાં સ્વરૂપગુણમાગમર્સપ્રભાવાત્,

જ્ઞાત્યા વિચારયત કોઽપિ પરાપવાદઃ ॥ ૧ ॥ ”

પરમ ઉપકારી આત્માર્થભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજએ આ વાત બહુ જ મધ્યસ્થભાવે ઉચ્ચારી છે અને શુદ્ધ મધ્યસ્થભાવે આ વાતને વિચારનારા જૈનેતરોને પણ ‘ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ સર્વપ્રધાન છે’-એમ લાગે, એવી ઢળે આ વાત ઉચ્ચારી છે. ખોતે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના પરમ ઉપાસક બનેલા છે. પહેલાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશના પરમ ઉપાસક હતા. આથી તેઓ જૈન અને જૈનેતર ધર્મશાસ્ત્રોના જ્ઞાતા હતા. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના શાસનનાં શાસ્ત્રોમાં, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના સ્વરૂપનું વર્ણન કરાએલું છે તથા એ તારકોમાં કયા કયા સુલ્લેખ હતા, તેનું પણ તેમાં વર્ણન કરાએલું છે; એ જ રીતિએ, ઇતર

શાસ્ત્રોમાં પ્રદક્ષા, વિષ્ણુ અને મહેશના સ્વરૂપનું અને તેમના ગુણોનું વર્ણન કરાએલું છે. આવી રીતિએ મળી આવતા દેવોના સ્વરૂપવર્ણન અને ગુણવર્ણન તરફ એ મહાપુરુષ સૌનું લક્ષ્ય દોરે છે. તેઓશ્રી કહે છે કે-આપણે ભગવાન શ્રી ઋષભદેવ-સ્વામીજીને પણ પ્રત્યક્ષપણે જોઈ શકીએ તેમ નથી અને પ્રદક્ષા, વિષ્ણુ તથા મહેશને પણ પ્રત્યક્ષપણે જોઈ શકીએ તેમ નથી. એમાંના કોઈ જ પ્રત્યક્ષપણે જોવાતા નથી, પણ તેમનું સ્વરૂપ કેવું હતું તથા તેમનામાં કેવા કેવા ગુણો હતા, એ જાણવાનું સાધન તો છે જ. એ સાધન છે, તે તે સંપ્રદાયના આગમ-ગ્રંથો ! એ આગમગ્રંથોમાં જેમનું જે સ્વરૂપ અને જે ગુણો વર્ણવાએલા છે, તેના આધારે તેમનું સ્વરૂપ કેવું હતું અને તેમનામાં કેવા ગુણો હતા, એ જાણીને વિચાર કરો કે-વાસ્તવિક કેટલું દેવત્વ કેનામાં ઘટે છે અને કેનામાં ઘટતું નથી ! આવી રીતિએ વિચાર કરવો, એમાં બીજાનો અપવાદ કરવા જેવું-બીજાની નિન્દા કરવા જેવું કંઈ છે જ નહિ ! પરમ ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજએ જાણે કે-મિથ્યાદષ્ટિઓને આહ્વાન કર્યું હોય, એવા રૂપમાં આ વાત કહી છે ! પોતાનો અભિપ્રાય ઉચ્ચાર્યા વિના, પોતાનો અભિપ્રાય કેટલો બધો ભાવ્યો છે, તે આ રીતિએ પૂરવાર કર્યું છે ! જો કે-પછી તો એ મહાપુરુષે પોતાનો અભિપ્રાય કહ્યો છે; પણ અહીં તો મિથ્યાદષ્ટિઓને એ મહાપુરુષ કહે છે કે-તમારાં માનેલાં ધર્મશાસ્ત્રોના આધારે જ, તમારા માનેલા દેવોના સ્વરૂપને અને તેમના ગુણોને વિચારીએ, તો પણ તેમનામાં સાચું દેવત્વ ઘટી શકે તેમ નથી, ત્યારે જોઈ શાસ્ત્રોમાં ભગવાન

શ્રી જિનેશ્વરદેવોના સ્વરૂપનું અને ગુણોનું જે વર્ણન છે, તેને વિચારો તો તમને પણ લાગે કે—એ તારકોમાં જ સાચું દેવત્વ ઘટે છે ! આ શ્લોકમાં આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્ર સૂરીશ્વરજી મહારાજજીએ માત્ર ભગવાન શ્રી ઋષભદેવસ્વામીજીનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, કારણ કે—વર્તમાન અવસર્પિણીમાં આ દક્ષિણાર્ધ ભરત ક્ષેત્રમાં થયેલા ચૌવીસ તીર્થંકર ભગવાનોમાં પહેલા શ્રી ઋષભદેવસ્વામીજી છે. એ આબ્યા, એટલે વર્તમાન ચૌવીસીના બધા જ તીર્થંકર ભગવાનો આવી ગયા અથવા તો કહો કે—સઘળાય, અનન્તા તીર્થંકર ભગવાનો પણ આવી ગયા; કારણ કે—સઘળાય ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોમાં, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવ તરીકેની સઘળીય વિશિષ્ટતાઓમાં, કયો પણ ભેદભાવ હોતો નથી. આપણી વાત તો એ હતી કે—દુનિયામાં ગણાતા અને મનાતા સઘળાય દેવોના સ્વરૂપને તથા ગુણોને સારી રીતિએ જાણનારા એવા પરમ ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજજીએ પણ એવું જ પ્રતિપાદન કર્યું છે કે—‘સાચું દેવત્વ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો સિવાય, અન્ય કોઈ પણ દેવ ગણાતામાં ઘટી શકતું નથી. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોમાં જ સાચું દેવત્વ ઘટી શકે છે અને એથી એ તારકો જ સર્વપ્રધાન છે.’

જેવા હોય તેવી મૂર્તિ ઘડાય :

તમે જો બીજાઓની અને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની, ભક્તોએ બનાવેલી મૂર્તિઓને જોઈને વિચાર કરો, તો પણ તમને લાગે કે—ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ સર્વપ્રધાન છે. જે

જેવા હોય, તેવું તેમનું સ્વરૂપ ચીતરાય છે. પંજબમાં ગુરુ નાનક ભજન કરનારા હતા, તો તેમના અનુયાયીઓએ તેમના ચિત્રમાં તેમના હાથમાં માળા આપી છે. શીષ્યોએ એમની મૂર્તિ એવી બનાવી, કે જેને જોતાં લાગે કે-આ વ્યક્તિ ભગવાનના ભજનમાં મગ્ન રહેનાર હશે. એના એ જ શીષ્યોએ ગુરુ ગોવિંદની મૂર્તિ જુદા પ્રકારની બનાવી છે. ગુરુ ગોવિંદ કુતરાઓને લઈને શિકાર કરવાને માટે જતા હતા, તો તેમની મૂર્તિમાં પણ એ લાવ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. હાથમાં ભાલો છે, પોતે ઘોડેસ્વાર છે અને પાછળ કુતરાઓ સાથે દોડી રહ્યા છે, એવા દેખાવની ગુરુ ગોવિંદની મૂર્તિ બનાવાઈ છે. ગુરુ નાનક અને ગુરુ ગોવિંદ-બન્નેય શીષ્યોના જ ગુરુ હોવા છતાં પણ, આવો ભેદ કેમ છે? બન્નેના જીવનની કરણીઓમાં ભેદ હતો માટે! એવી જ રીતિએ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશની મૂર્તિઓ જોઈ લો અને તે પછી તે કેવા હશે તેની કલ્પના કરો! જુદતી મૂર્તિમાં એવું કોઈ અપભ્રંશ દેખાતું નથી, કેમ કે-બુદ્ધે રાજપાટનો અને સ્ત્રી-પરિવારાદિનો ત્યાગ કર્યો હતો! ભગવાન શ્રી પાર્શ્વનાથ-સ્વામીજીના શિષ્યોનો બુદ્ધને ભેટો થયો હતો, એટલે એ સંગના સંસ્કારોની અસર ત્યાં દેખાય છે. બુદ્ધ જો તપથી કંટાળ્યા ન હોત અને શુદ્ધ ધર્મમાર્ગના ઉપાસક બની શક્યા હોત, તો તો કદાચ એ વીતરાગપણાને પામી શકત, એવી કલ્પના થઈ શકે. હવે ભગવાન શ્રી અપભ્રંશસ્વામીજી આદિ શ્રી જિનેશ્વરદેવોની મૂર્તિઓને જુઓ, તો તમને તેમાંથી વીતરાગલાવ નીતરતો લાગે, કેમ કે-એ વીતરાગ હતા.

સ્વરૂપને અને ગુણોને બાણવાને માટે-

-જીવનનો અને ઉપદેશનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ :

મૂર્તિઓ ઉપરથી પણ આમ કલ્પના થઈ શકે, પરંતુ કોઈના પણ સ્વરૂપને તથા ગુણોને બાણવા હોય, તો એ માટે તેમના જીવનનો અને તેમના ઉપદેશનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. જીવનનો અભ્યાસ કરો અને ઉપદેશનો અભ્યાસ કરો નહિ, તો પણ તેમાં ભૂલ થવાનો ઘણો સંભવ છે; અને ઉપદેશનો અભ્યાસ કરો, પણ જીવનનો અભ્યાસ કરો નહિ, તો પણ તેમાં ભૂલ થવાનો ઘણો સંભવ છે. જીવનની અને ઉપદેશની એક જ દિશા જોઈએ અને તે પણ ઉત્તત કોટિની અવસ્થાની સૂચક જોઈએ. જીવનમાં ત્યાગ-તપ આદિ દેખાય, પણ અજ્ઞાનતા-ભ્રાહ્-લોકેપણા આદિને અંગે ઉપદેશમાં એથી જિલટા પ્રકારનું પ્રતિપાદન દેખાય, એ જેમ શક્ય છે; તેમ, એ પણ શક્ય છે કે-લોકાદર આદિની કામનાથી, ઉપદેશ દેવા એસે ત્યારે સારી સારી વાતો કરે, પણ એના જીવનનું વહેણ એના જ ઉપદેશથી જિલટી દિશાનું હોય. શાસનના આદિ પુરુષોમ. તો જેવું આચરણ તેવો જ ઉપદેશ અને જેવો ઉપદેશ તેવું જ આચરણ, આવી દશા હોય ! એના અનુયાયીઓમાં ઉપદેશ એવા જ પ્રકારનો હોય અને આચરણ પૂર્ણપણે કંદાય તે મુજબનું જ ન હોય, પણ આચરણના વિચારોનું વહેણ તો એ દિશાનું જ હોય. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના જીવનનો એકે એક પ્રસંગ એવો મુન્દર હોય છે કે-એને વાંચનાર જો વિવેકી હોય, તો એ તારકો કેવા પ્રધાન હતા, તેનો તેનેખ્યાલ આવી જાય.

એક વખત રામમિશ્ર નામના પંડિતે કાશીમાં વ્યાખ્યાન

કરતાં કહ્યું કે—‘ન્યારે સીતાજીને કાગડાએ ચાંચો મારી, ત્યારે રામચન્દ્રજીએ બાણ છોડીને એ કાગડાની આખોને વીંધી નાખી, પરન્તુ શ્રી મહાવીર ભગવાનને ખુદને ચંડકૌશિક નાગ કરડયો, ત્યારે તેમણે એ નાગને પણ પોતાના ઉપશમભાવથી અને એને ‘બુજ્જ’ ‘બુજ્જ’ ‘બોધ પામ, બોધ પામ’ એમ કહીને બોધ પમાડ્યો !’ એ પંડિતનું કહેવું એમ હતું કે—પોતાની પ્રિયાને કાગડાએ ચાંચો મારી, તેમાં રામચન્દ્રજીને ગુસ્સો આવી ગયો અને એથી તેમણે એ કાગડાનાં નેત્રરત્નોને હરી લીધાં; ન્યારે ભગવાન શ્રી મહાવીરને પોતાને જ ચંડકૌશીયો સર્પ ડસ્યો, છતાં પણ તેમને ગુસ્સો આવ્યો નહિ અને દયા જ આવી, અને હૃદયમાં દયા પ્રગટવાથી તેમણે મીઠી વાણીથી એ સર્પમાં પણ એવું હીર પ્રગટાવી દીધું, કે જેથી એનાં ઘણાં દુષ્કર્મો ચીર ચીર થઈ ગયાં. એના ચોગે એ સર્પ શાન્ત ભાવે મરીને આઠમા દેવલોકે ગયો.

સમજદાર માણસો જીવનને વાંચે, તો તેના ઉપરથી કેવી તારવણી કાઢી શકે છે, એ જોવા જેવું છે ! તમે આવી રીતિએ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનાં ચરિત્રોને વાંચ્યાં છે ખરાં ? મોટે ભાગે નહિ જ ! તમે જૈન કુળમાં જન્મ્યા, દેવાધિદેવને પૂજનારા બન્યા, નિર્ઝન્ય સદ્ગુણોનો તમને યોગ મળી ગયો અને શ્રી જિનશાસનના સંસ્કારો તમને મળ્યા; તે છતાં પણ તમને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનાં ચરિત્રોનેય જાણવાની ઠરકાર નહિ, એ કેટલું જાણ્યનીય છે ?

રામમિત્ર પંડિતે રામચરિત્રમાંથી અને શ્રી મહાવીર ચરિત્રમાંથી વાચેલી વાત કહી, પણ એ સલામાં પ્રાપ્તો મળ્યા

હતા. એમને આ વાત રૂચી નહિ, કેમ કે-એમના હૈયામાં મિથ્યાભાવનો આગ્રહ હતો. સભામાં કોલાહલ મચી ગયો. પંડિત રામમિશ્ર વિદ્વાન હતા, જળરા હતા, એટલે બ્રાહ્મણો એમની સામે તત્કાળ તો ફાળ્યા નહિ, પણ પરિણામ એ આવ્યું કે-પંડિત રામમિશ્ર બનારસને છોડીને નવદ્વીપ-ખંગાળમાં જઈ વસ્યા.

આ તો એક હકીકત પૂરતી વાત કહી, પરંતુ સમજવાતું એ છે કે-તમારે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના જીવનના તથા ઉપદેશના જ્ઞાતા બનવું જોઈએ અને તે પછી ઈતરેમાં દેવો તરીકે પૂજતાઓના જીવનના તથા ઉપદેશના જ્ઞાતા બનવું જોઈએ. તમે જો આવા પ્રકારના જ્ઞાતા બનો, તો ‘ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ સર્વપ્રધાન હોઈ શકે’-આ વાતનું પણ તમે સારામાં સારી રીતિએ સમર્થન કરી શકો. પછી તમને ગમે તેવો વિદ્વાન પણ જાધે માર્ગે દોરી શકે નહિ અને તમે અને-કોને સન્માર્ગે દોરી શકો. તમે આવા જ્ઞાતા બનો, એમાં એકાન્તે સ્વ-પરતું કલ્યાણ જ છે.

૯. ભગવાનની સાર્વાય તરીકે સ્તવના-

વર્તમાન શાસનના સ્થાપક ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના અગિયાર ગણધરદેવો પૈકી પાંચમા ગણધરભગવાન શ્રીમદ્ સુધર્માસ્વામીજી મહારાજએ રચેલાં બાર અંગસૂત્રો પૈકીના શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર નામના પાંચમા અંગસૂત્રનું વિવરણ લખવાને માટે ઉદ્યુક્ત થયેલા આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભય-

દેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ, એ વિવરણનો આરંભ કરવાને માટે આદિમાં જ મંગલાચરણ કરે છે, અને મંગલનું આચરણ કરવાને માટે એ મહાપુરૂષ પહેલો શ્લોક ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર-દેવોની સ્તવનાત્મક બનાવે છે. આ શ્લોકમાં, એ મહાપુરૂષ, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને પંદર પંદર વિશેષણોથી સ્તવવા-પૂર્વક, એ તારકોને પ્રયત્નપૂર્વક પ્રણામ કરે છે. આપણે હજી તો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને જ અંગે યોગ્યએલાં એ પંદર વિશેષણોને અંગે વિચાર કરી રહ્યા છીએ. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને અંગે યોગ્યએલાં એ પંદર વિશેષણો પૈકી આપણે સર્વજ્ઞ, ઈશ્વર, અનન્ત, અસંગ અને અગ્રય-એ પાંચ વિશેષણોને અંગે કાંઈક વિચારણા કરી આળ્યા. હવે આજથી આપણે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને અંગે યોગ્યએલાં પંદર વિશેષણો પૈકીના છઠ્ઠા વિશેષણને અંગેની વિચારણા શરૂ કરીએ છીએ. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને અંગે, ટીકાકાર આચાર્ય-ભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજએ યોગ્યએલાં પંદર વિશેષણોમાં, છઠ્ઠું વિશેષણ છે-સાર્વોચ્ચમ્ ।

મંગલાચરણ ત્રણ પ્રકારે :

મંગલાચરણ ત્રણ પ્રકારનાં હોય છે. એક નમનાત્મક યા સ્તુત્યાત્મક મંગલાચરણ, ખીન્નું આશીર્વાદાત્મક મંગલાચરણ અને ત્રીજું વસ્તુનિદેશાત્મક મંગલાચરણ. જે મંગલાચરણ રૂપ સ્તુતિમાં 'નમ' અથવા 'નમામિ' અથવા 'સ્તોમિ' આદિ નમસ્કરણના સૂચક અથવા સ્તુતિમૂલક પ્રયોગો વપરાયા હોય, તે મંગલાચરણને 'નમનાત્મક યા સ્તુત્યાત્મક' મંગલાચરણ

કહેવાય છે; જે મંગલાચરણ રૂપ સ્તુતિમાં ‘જયતુ’ એટલે ‘જયવન્તા વર્તો’ એવા પ્રકારના સૂચક પ્રયોગો વપરાયા હોય, તે મંગલાચરણને ‘આશીર્વાદાત્મક’ મંગલાચરણ કહેવાય છે; અને જે મંગલાચરણમાં અભિધેય આદિનું સ્પષ્ટીકરણ હોય, એટલે કે-પોતે જે કંઈ પણ વસ્તુને કહેવાને ઉદ્ધૃક્ત થયા હોય, તે વસ્તુને અંગે સ્પષ્ટીકરણ કરાયું હોય, એવા મંગલાચરણને ‘વસ્તુનિર્દેશાત્મક’ મંગલાચરણ કહેવાય છે. અહીં ટીકાકાર આચાર્યભગવાને જે મંગલાચરણ કહ્યું છે, તે નમનાત્મક મંગલાચરણ છે; કારણ કે-આ મંગલાચરણના શ્લોકમાં ‘પ્રયતઃ પ્રણોમિ’ એટલે ‘અચળપૂર્વક સ્તુતિ કરું છું’ એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

સ્વસંપત્ અને પરસંપત વિશેષણ :

મંગલાચરણ જેમ ત્રણ પ્રકારે થાય છે, તેમ વિશેષણો પણ બે પ્રકારે હોય છે. જેની સ્તુતિ કરવામાં આવે છે, તેની પોતાની સંપત્તિનાં સૂચક વિશેષણોને સ્વસંપત્ પ્રકારનાં વિશેષણો કહેવાય છે અને જેની સ્તુતિ કરવામાં આવે છે, તેને અંગે પરની સંપત્તિનાં સૂચક એવાં જે વિશેષણો હોય, તેને પરસંપત્ પ્રકારનાં વિશેષણો કહેવાય છે. કોઈને તમે ‘પરમ સુખી’ આદિ તરીકે વર્ણવો, ત્યારે તે વિશેષણને સ્વસંપદ્ વિશેષણ કહેવાય, અને કોઈને તમે ‘અનેકોના રક્ષક’ આદિ તરીકે વર્ણવો, ત્યારે તે વિશેષણને પરસંપદ્ વિશેષણ કહેવાય. આ સ્તુતિમાં, ટીકાકાર આચાર્યભગવાને, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવેને માટે આ ઇન્નેય પ્રકારનાં વિશે-

પણોનો પ્રયોગ કરેલો છે, કારણ કે-ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનું જીવન જેવું સ્વમંપદ્મય હોય છે, તેવું પરસંપદ્મય પણ હોય છે. તારનારાય પોતે અને તારનારાય પોતે; બોધ પામેલાય પોતે અને બોધ પમાડનારાય પોતે, તેમ જ મુક્ત અનેક્ષા પણ પોતે અને મુક્ત બનાવનારા પણ પોતે ! પ્રભુના જે ગુણનું વર્ણન કરતાં પરનું વર્ણન અપેક્ષિત રહે નહિ, તે સ્વમંપત્ની કક્ષામાં જાય અને પ્રભુના જે ગુણનું વર્ણન કરતાં પરનું વર્ણન અપેક્ષિત રહેતું હોય, તે પરમંપત્ની કક્ષામાં જાય. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો સર્વગુણમંપન્ન હોય છે, એટલે એ તારકની સ્તુતિ કરતાં જે વિશેષણ વપરાય, તેમાં સ્વસંપત્તિ રૂપ વિશેષણો પણ હોય અને પરસંપત્તિ રૂપ વિશેષણો પણ હોય, તે સ્વાભાવિક છે.

અનન્તા જિનેશ્વરો થવા છતાં, જગતના જીવોનો અનન્તભો ભાગ ભોક્ષને પામ્યો છે, તો સાર્વીય વિશેષણ કેમ થયે ?

છડું વિશેષણ છે-‘સાર્વીયમ્’। ‘સાર્વીયમ્’નો અર્થ શો ?

સર્વમ્યો દિત્ત ઇતિ સાર્વીય, તે સાર્વીયમ્। પાંચમા વિશેષણનું સહાયક એવું આ વિશેષણ છે. કારણ કે-ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જગતના સર્વ પ્રાણિઓનું, પ્રાણી માત્રનું હિત કરનારા છે, એવું પ્રતિપાદન આ વિશેષણ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ વિશેષણને પરસંપત્તિ વિશેષણ કહેવાય. પરસંપદ્મય આ વિશેષણ છે. સંપત્તિ કોની ? તો કહેવું પડે કે-એ સંપત્તિ તો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની જ, પણ એ સંપત્તિનું સ્થાન કયું ? તો કહેવું પડે કે-જગતના સમગ્રાય જીવો જગતના અધનાય

જીવોનું હિત કરવા રૂપ આ સંપત્તિ છે, પણ માત્ર પોતાના
 જ ગુણના પ્રગટીકરણ અને પોતાના જ આલોગ રૂપ આ
 સંપત્તિ નથી. જોટલે આ વિશેષણને પરસંપદ વિશેષણ કહેવાય.
 અહીં આપણે પહેલો વિચાર તો એ કરવો છે કે-ભગવાન
 શ્રી જિનેશ્વરદેવોને આ વિશેષણ ઘટે છે કેવી રીતિએ ? ટીકા-
 કાર આચાર્યભગવાને તો 'જગતના સર્વ પ્રાણિઓનું' હિત
 કરનારા એવા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને હું પ્રયત્નપૂર્વક
 સ્તુત્વું છું'—એમ લખી દીધું છે અને 'ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર-
 દેવો જગતના સર્વ પ્રાણિઓનું' હિત કરનારા હોય છે'—એ
 વાત પણ યથાર્થ જ છે, પરંતુ એ વાત ઘટે છે કેવી રીતિએ,
 એ તો તમારે સમજવું જોઈએ ને ? ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદે-
 વોએ કાંઈ જગતના સઘળા પ્રાણિઓને તારી દીધા નથી.
 ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ જો જગતના સઘળા પ્રાણિઓને
 તારી દીધા હોત, તો તમે અમે અહીં હોત નહિ. તમે
 પણ મોક્ષને પામેલા હોત અને અમે પણ મોક્ષને પામેલા
 હોત. માત્ર તમારી ને અમારી વાત જ શું કરવાને ? ભગવાન
 શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ જો જગતના પ્રાણીમાત્રને તારી દીધા હોત,
 તો આ જગત આવું હોત નહિ. જગતમાં માત્ર જીવનું અને માત્ર
 જડનું જ અસ્તિત્વ હોત, પરંતુ કોઈ જીવનું જડ સાથેના એક-
 મેક જેવા યોગવાળું અસ્તિત્વ હોત જ નહિ : કારણ કે—સર્વ
 જીવો મોક્ષને જ પામી ગયા હોત. આપણે બધા અથવા તો
 અત્યારે સંસારમાં જેટલા જીવો વિદ્યમાન છે, એ બધા જીવો
 પહેલાં મોક્ષને પામ્યા હતા અને ફરી પાછા સંસારમાં આવ્યા,
 એવું તો તમે માનતા નથી ને ? જે જીવ મોક્ષને પામી

જાય, તે જીવ ફરીથી કદી પણ સંસારમાં રજાનારો બને જ નહિ. જીવને સંસારમાં રજાવાનાર કોણ છે? કર્મ. કર્મથી બંધાય કોણ? જે જીવ રાગાદિથી સહિત હોય અને શરીર-ધારી હોય, તે જ જીવ કર્મને ઉપાજે છે. રાગાદિથી સર્વથા મુક્ત થઈ ગયેલા હોવા છતાં પણ, જે જીવો શરીરધારી હોય છે, તે જીવોનેય સાતા વેદનીય કર્મનો બંધ તો ચાલુ જ હોય છે. મોક્ષને પામનારા જીવને પણ, તે મોક્ષને પામે તે પહેલાં, માત્ર પાંચ હ્રસ્વાક્ષરનું ઉચ્ચારણ કરતાં જેટલો સમય લાગે તેટલા સમયને માટે જ, અક્રિય અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારે કર્મબંધ ટળે છે. એને ચૌદમું ગુણસ્થાનક કહેવાય છે. મોક્ષને પામનારા જીવો આ ચૌદમા ગુણસ્થાનકને પામીને જ મોક્ષને પામે છે. ચૌદમા ગુણસ્થાનકનો કાળ પૂરો થતાની સાથે જ, એ પુણ્યાત્માઓ શરીરમુક્ત બની જાય છે. એ મહાભાગોને શરીરનો યોગ સદાને માટે છૂટી જાય છે. ઔદારિક શરીર પણ એમને નહિ અને કાર્મણુ શરીર પણ એમને નહિ. એમને કોઈ શરીર જ નહિ. એટલે તો શ્રી સિદ્ધાત્માઓને અશરીરી કહેવાય છે. ચૌદમું ગુણસ્થાનક પામતાં પહેલાં રાગાદિક તો સર્વથા ક્ષીણ થઈ ગયેલા જ હોય છે અને ચૌદમા ગુણસ્થાનકને અન્તે અશરીરાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે જે કોઈ જીવ મોક્ષને પામે, તે જીવ કદાપિ કાળે કર્મને ઉપાજે જ નહિ અને કર્મનો યોગ થયા વિના સંસાર સંભવે જ નહિ. આથી આ સંસારમાં જે જીવો વિદ્યમાન છે, તે જીવો પહેલાં મોક્ષને પામેલા હતા અને ફરી પાછા સંસારમાં આવેલા છે-એવું છે જ નહિ. અત્યારે સંસારમાં જે

જીવો વિદ્યમાન છે, તે સર્વ જીવો અનાદિકાળથી જ સંસારમાં વિદ્યમાન છે. તો પછી, વાત એ ચાલે છે કે-‘ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જગતના પ્રાણી માત્રનું હિત કરનારા જ હોય છે’ -એવી એ તારકોની સ્તવના ઘટે શી રીતિએ ? અત્યાર સુધીમાં આ સંસારમાં કેટલા જિનેશ્વરદેવો થઈ ગયા ? અનન્તા. અનન્તા શ્રી જિનેશ્વરદેવો આ મંસારમાં અત્યાર સુધીમાં થઈ ગયા, તે છતાં પણ જગતના જીવોના સમૂહનો કેટલામો ભાગ અત્યાર સુધીમાં મોક્ષને પામ્યો છે ? જ્ઞાનિએ કહે છે કે-‘જગતમાં જેટલા જીવો છે, તે જીવોનો અનન્તમો ભાગ જ અત્યાર સુધીમાં મોક્ષને પામેલા છે.’ એટલું જ નહિ, પરંતુ આ મંસારમાં એટલા ઘણા અનન્તાનન્ત જીવો વિદ્યમાન છે કે-હવે પછી અનન્તો કાળ જાય અને તે અનન્ત કાળમાં અનન્તા શ્રી જિનેશ્વરદેવો થઈ જાય, તે છતાં પણ જગતમાં જેટલા જીવો વિદ્યમાન છે, તે જીવોનો અનન્તમો ભાગ જ મોક્ષને પામવાનો છે. અનન્તાનન્ત કાળ વહી ગયા પછીથી પણ, જો કોઈ જ્ઞાનિને એમ પૂછવામાં આવે કે-‘હું ભગવન્ ! આ સંસારમાં કેટલા જીવો વિદ્યમાન છે અને આ સંસારમાંથી કેટલા જીવો અત્યાર સુધીમાં મુક્તિને પામ્યા ?’ તો એ જ્ઞાની એમ જ કહે કે-‘હવે પણ આ સંસારમાં અનન્તાનન્ત જીવો વિદ્યમાન છે અને અત્યાર સુધીમાં જેટલા જીવો મોક્ષને પામ્યા છે, તે ઘણા જીવોને લક્ષ્યમાં રાખીને સંસારમાં વિદ્યમાન તથા મોક્ષને પામેલા જીવોના પ્રમાણનો કયાસ કાઢીએ, તો સંસારમાં વિદ્યમાન જીવોથી મોક્ષને પામેલા જીવો અનન્તમા ભાગે છે.’ આથી આપણે એ વાત વિચારી

રહ્યા છીએ કે-“અનન્તા શ્રી જિનેશ્વરદેવો થાય તે છતાં ય જો સંસારમાં વિદ્યમાન જીવોનો અનન્તનો ભાગ જ મોક્ષને પામે છે, તો પછી દરેકે દરેક ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવને ‘સાર્વીય’ એટલે ‘જગતના મર્વ’ જીવોના હિતને કરનારા’ તરીકે સ્તવાય જ શી રીતિએ? અથવા તો, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની એવા પ્રકારે એટલે કે એવા વિશેષણથી સ્તવના કરવામાં, કયો પ્રયોગ હેતુ રહેલો છે?”

સર્વના ભલાની ભાવના :

અત્યાર સુધીમા જે જે વાતો કહેવાઈ ગઈ છે અને ‘સર્વપ્રધાનતાના સૂચક’ વિશેષણને અગે તાજેતરમાં જે જે વાતો કહેવાઈ છે, તે તે વાતો જોતમારા ખ્યાલમાં હોય, તો તમે આ પ્રશ્નનો ઘણી જ સહેલાઈથી જવાબ આપી શકો. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને, કેવા પ્રકારની ભાવનાની ઉત્કટતાના યોગે, અન્તિમ ભવથી ત્રીજા ભવે શ્રી તીર્થંકર-નામ-કર્મની નિકાચના થાય છે, એ વાત; તેમજ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો પોતાના અન્તિમ ભવમાં સ્વતંત્રપણે જે ધર્મની પ્રરૂપણા કરે છે તે ધર્મ કેવા પ્રકારનો છે, એ વાત, આ બન્ને ય વાતોને લક્ષ્યમાં રાખીને તમે આ ‘સાર્વીય’ વિશેષણનો વિચાર કરો. ત્રીજા ભવની ભાવનામાં એ તારકોની વિચારણા કેવી હોય છે? સર્વ જીવો શાસનના રસિક બનો; મારામાં જો એવી શક્તિ આવી જાય, તો હું સર્વ જીવોને શાસનના રસિક બનાવી દઉં; એવી જ વિચારણા હોય છે ને? સર્વ જીવો શાસનના રસિક બને, એવી ભાવના પાછળ એ પુણ્યપુરુષોનો

આશય કયો ? કોઈ દુઃખી ન રહો અને સૌ સુખી બનો, એ જ ને ? આ ભાવના સર્વ જીવોના હિતની છે ને ? છે જ. કોઈ પણ માણસ તમારા ભલાનો વિચાર કરે છે, એવી જો તમને ખબર પડે, તો તમને એથી આનંદ થાય છે અને તેનો ઉપકાર માનવાનું મન થાય છે. તમે કહો છો કે-એ મારો હિતસ્વી છે. એ જ રીતિએ, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જગતના સઘળા જીવોના ભલાની ભાવના ભાવે છે, માટે એ મહાભાગો જગતના પ્રાણી માત્રના હિતસ્વી હોય છે, એમ કહેવું એ તદ્દન સાચું જ છે.

સર્વના હિતનો જ ઉપદેશ :

વળી, પોતાના અન્તિમ ભવમાં ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર-દેવોએ ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરતાં, સ્વતન્ત્રપણે જે ધર્મની પ્રરૂપણા કરી, તે ધર્મ પણ કેવા પ્રકારનો છે ? શ્રી આચારાંગ નામના પ્રથમ અંગસૂત્રમાં કહ્યું છે કે-

“ જે અર્હંતો જે ય પહુપ્પજ્ઞા, જે ય આગમિસ્સા અરહંતા ભગવંતો તે સર્વે ષઘમાદ્ધવન્તિ, પયં માસંતિ. પયં પણ્ણવિત્તિ, ષઘં પરૂવિત્તિ-સર્વે પાણા સર્વે ભૂયા સર્વે જીવા સર્વે સત્તા ન હંતવ્વા, ન અજ્ઞાવેયવ્વા, ન પરિઘિતવ્વા, ન પરિયાવેયવ્વા, ન ઉદ્ધવેયવ્વા, एस धम्मो सुद्धे निइय सासण समिच्च लोयं खेयण्णेहि पवेइय । ”

અત્યાર સુધીમાં જે અનન્તા તીર્થંકર ભગવાનો થયા છે, તેઓએ કોને ધર્મ કહ્યો છે ? વર્તમાનમાં પાંચ મહા-વિદેહ ક્ષેત્રોમાં વિચારતા શ્રી તીર્થંકર ભગવાનો પણ ધર્મ કોને કહે છે ? અને ભવિષ્યમાં જે અનન્તા તીર્થંકર ભગવાનો થવાના

છે, તેઓ પણ ધર્મ કેને કહેશે? એટલે કે-શુદ્ધ ધર્મનું કેવા પ્રકારનું પ્રતિપાદન કરશે, તેનું આ પાઠમાં વર્ણન કરાવેલું છે. એ સઘળાંય તારકો પ્રરૂપતા હતા, પ્રરૂપે છે અને પ્રરૂપશે કે-કોઈ પણ જીવની હિંસા કરવા યોગ્ય નથી. પ્રાણી શબ્દ, ભૂત શબ્દ, જીવ શબ્દ અને સત્ત્વ શબ્દ એકાર્થવાચી તરીકે પણ ગ્રહણ કરી શકાય છે અને પ્રાણી શબ્દથી બેઈન્દ્રિય, તેઈન્દ્રિય તથા ચતુર્િન્દ્રિય જીવો, ભૂત શબ્દથી વૃક્ષો આદિ વનસ્પતિકાયના જીવો, જીવ શબ્દથી ચારેય ગતિમાં રહેલા પંચેન્દ્રિય જીવો અને સત્ત્વ શબ્દથી ખાકીના એટલે પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, તેલકાય અને વાયુકાયના જીવો-એવા પ્રકારના અર્થને પણ ગ્રહણ કરી શકાય છે. આમ સંસારમાં રહેલા સર્વ જીવોમાંથી એક પણ જીવના પ્રાણીનું હરણ નહિ કરવું બેઈએ; એટલું જ નહિ, પણ એમાંના કોઈ પણ જીવને તાકનાહિ નહિ કરવું બેઈએ; કોઈ જીવ ઉપર બળબળરી નહિ કરવી બેઈએ; કોઈ પણ જીવને પોતાના જ ગુલામની દશામાં નહિ મૂકવો બેઈએ; યાવત-કોઈ પણ જીવને શારીરિક અગર તો માનસિક પણ પરિતાપ નહિ ઉપજાવવો બેઈએ. આ ધર્મ શુદ્ધ પણ છે, નિત્ય પણ છે અને શાશ્વત એવા મોક્ષપદને દેનારો પણ છે. સંસારમાં જીવો દુઃખ રૂપ સાગરમાં ડૂબી ગયેલા છે; એ જીવોના દુઃખને બાણીને, એ જીવોનું દુઃખ છેદાય એ માટે, એટલે કે-સંસારના જીવો દુઃખ રૂપ સાગરના પારને પામીબાય એ માટે, સર્વ જીવોના હિતને કરનારા એવા લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ આવા પ્રકારના ધર્મની પ્રરૂપણા કરી છે. લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના શાસ-

નમાં જેટ-જેટલાં પ્રતોનો ઉપદેશ અપાયો છે, તે સર્વ પ્રતોમાં 'હિંસાવિરમણ' પ્રતની જ પ્રધાનતા છે. સાધુઓનાં પાંચ મહા-પ્રતોમાં પણ પહેલું મહાપ્રત 'હિંસાવિરમણ'નું અને દેશવિર-તિધર શ્રાવકોનાં પાંચ અણુપ્રતોમાં પણ પહેલું અણુપ્રત 'સ્વર્ણ હિંસાવિરમણ' સંબંધી જ છે. ખીજાં બધાંય પ્રતો આ પ્રતની રક્ષા, પુષ્ટિ અને વૃદ્ધિને માટે છે. જ્યાં સુધી હિંસાથી વિરામ પામવાનો ભાવ પેદા થાય નહિ, ત્યાં સુધી કોઈ પણ પ્રત સાચા પ્રત તરીકેનું ફળ આપવાને સમર્થ બની શકતું નથી. આવા પ્રકારનો ધર્મોપદેશ આપીને, આવા પ્રકારના ધર્મના માર્ગે જ જગતના જીવોને દોરવાનો અલોક પુરૂષાર્થ કરનારા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને 'સર્વ જીવોના હિતકારી' તરીકે સ્તવાય, તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઈ છે જ નહિ.

મૈત્રી આદિ ચાર ભાવનાઓ :

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના શાસનમાં ચાર ભાવના-ઓનું પ્રતિષ્ઠાદન પણ કરવામાં આવ્યું છે. એ ચાર ભાવનાઓ છે-મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ્ય. મૈત્રી ભાવના એટલે શું? પરહિત્તચિ મત્રી ભાવનામાં રમનારો કોણ કહેવાય? જે સઘળાય જીવોના હિતની ચિન્તા કરે પણ કોઈનાય અહિતની ચિન્તા કરે નહિ, એને માટે જ એમ કહેવાય કે-એનું મન મૈત્રી ભાવનામાં રમણુ કરી રહ્યું છે. મૈત્રી ભાવના પછી પ્રમોદ ભાવના. શુણિપુ પ્રમોદ. ભગવાન જીવોને જોઈને અન્તઃકરણ પ્રમોદથી નાચી ઉઠવું જોઈએ. એમાં મારા-તારા કરવાના નહિ, પણ શુણ તરફ જ

નજર રાખવાની. તમને કેને જોઈને આનંદ થાય ? જેમાં તમારો સ્વાર્થ ન હોય, મારાપણું ન હોય, કશો સંબંધ ન હોય અથવા તો તમારા પ્રત્યે એનો સારો ભાવ ન હોય, તો પણ એ ગુણસંપન્ન છે-એમ જો તમને માલૂમ પડી જાય, તો એને જોઈને તમને આનંદ જ થવો જોઈએ. ‘મારો માટે સારો’-એ મન્તવ્ય મૂર્ખાઓનું હોય છે અને ‘સારો માટે મારો’-એવું મન્તવ્ય વિવેકી જનોનું હોય છે. ત્રીજી ભાવના ફિલ્ટરેષુ રૂપાપરત્વ છે. દીન, દુઃખી, અનેક દોષોથી પીડાતા જીવોને માટે ભગવાને કેવી ભાવના ભાવવાનું કહ્યું ? ભગવાને એવા જીવો પ્રત્યે કરુણાળુ અન્તઃકરણવાળા બનવાનું ફરમાવ્યું છે. ગુણવાનોને જોઈને રાગવાળા બનવું એ ગુણ, પણ દોષવાળાઓને જોઈને રોષવાળા બનવું એ દોષ. દીન, દુઃખી, દોષિત આદિની પ્રત્યે તો કરુણાશીલ જ બનાય; અને કરુણાશીલ બનીને એ જીવોના દુઃખના તથા દોષના નિવારણને માટે યોગ્ય પ્રયત્નો થાય. દોષાદિકના નિવારણને માટે કરુણાશીલ બનીને યોગ્ય પ્રયત્નો કરવામાં આવે, તો પણ કેટલાક જીવો એવા જ હોય છે કે-એ જીવો દોષમુક્ત બની શકે જ નહિ એવા જીવો અપ્રતીકાર્ય દોષવાળા કહેવાય છે. એવા જીવો પ્રત્યે પણ રોષવાળા બનવાની ભગવાને મનાઈ કરી છે. ભગવાને તો એવા જીવો પ્રત્યે ‘માધ્યસ્થ્યમાયઃ’ માધ્યસ્થ્ય ભાવને ધારણ કરવાનું ફરમાવ્યું છે. જે ભગવાને આવી મૈત્રી આદિ ચાર ભાવનાઓથી ભરપૂર અન્તઃકરણવાળા બનવાનું ઉપદેશ્યું છે, તે ભગવાનને ‘સાવીર્ય’ તરીકે સ્તવવામાં આવે, તે તદ્દન વ્યાજબી જ ગણાય.

ભગવાનના સાવીંયપણા અંગે-

-રાંકા અને સમાધાનના રૂપમાં કેટલીક વિચારણા :

હવે આહીં કોઈ કહેશે કે-

“ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ તમે કહ્યો છે તેવી સર્વ જીવોને શાસનરસિક બનાવવાની ભાવના ભાવી હશે-એની ના નથી અને તમે કહ્યો છે તેમ એ પરમ પુરુષોએ હિંસાવિરમણુ આદિના તથા મૈત્રી આદિ ભાવનાઓને ભાવવાનો ઉપદેશ આપ્યો હશે-એની પણ ના નથી; પણ એથી કોઈ જગતના સખળાય જીવોનું દારિદ્ર ફીટી ગયું નથી. જગતના બધાય જીવોને કોઈ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કેવી ભાવના ભાવી હતી તેની ખબર નથી તેમજ બધા જીવોએ એ તારકોના ઉપદેશને સાંભળ્યો છે એમ પણ નથી. જગતના જીવોની સંખ્યાના હિસાબે કશી જ ગણતરીમાં ન આવી શકે, એટલી સંખ્યા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના ઉપદેશનું શ્રવણ કરનારાઓની હશે. એમાં પણ, જેટલા જેટલા જીવોએ એ મહાભાગોના ઉપદેશને સાંભળ્યો, તે બધા જ જીવોએ એ ઉપદેશને પોતાના જીવનમાં જિતાર્યો નથી. જે જીવોએ એ ઉપદેશને પોતાના જીવનમાં જિતાર્યો છે, એ જીવોમાં પણ એ ઉપદેશને પરિપૂર્ણપણે પોતાના જીવનમાં જિતારનારા થોડા. આ હકીકત તમને કબૂલ હોવા જતાં પણ, તમે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને ‘સાવીંય’ તરીકે સ્તવો, એ કેમ થતી શકે? જો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની ભાવનાથી, તેઓશ્રીના ઉપદેશથી અથવા તો તેઓશ્રીના પરિશ્રમથી જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામ્યા હોત, તો તો તેઓને ‘સાવીંય’ તરીકે સ્તવવા એ બરાબર છે.”

આવા પ્રકારનો પ્રશ્ન, વસ્તુની સ્પષ્ટતા ઠરાવવાને માટે પણ કોઈ પૂછી શકે. કહેવાની વાતને બરાબર સમજી લેવાને માટે પણ કોઈ આવા પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછી શકે. અને ‘સાવીંય’

વિશેષણ પ્રત્યે અશ્રદ્ધા વ્યક્ત કરવાને માટે પણ કોઈ આવા પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછે એ સંભવિત છે પહેલો વિચાર તો એ કરવા લાયક છે કે-પ્રશ્નમા કહેવાયું છે તેમ જો સર્વ જીવો મુક્તિને જ પામી ગયા હોતે, તો તો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર દેવોને ‘સાવીંય’ તરીકે સ્તવનાર પણ કોઈ રહેત નહિ અને કોઈને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને સ્તવવાની જરૂર પણ રહેત નહિ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ, સર્વ જીવો મોક્ષને પામે-એવા પ્રકારની ભાવના ભાવી અને એ તારકોએ મોક્ષમાર્ગનો ઉપદેશ પણ આપ્યો, તે છતાં જગતના સઘળા જીવો મુક્તિને પામ્યા નથી, એ વાત તો ચોક્કસ જ છે, પરંતુ ‘જગતના સઘળા જીવો મુક્તિને પામ્યા નથી, તેમા ખામી કોની ? ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની કે જગતના જીવોની ?’ એ વાત વિચારવી જોઈએ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ જગતના જીવોને તારવાને માટે પોતાનાથી શક્ય એટલું બધું જ કરી લીધું છે એક ઘોડાને પ્રતિજોધ પમાડવાને માટે ભગવાન શ્રી મુનિમુન્નતસ્વામીજીએ એક રાતમા ૨૪૦ કોશનો વિહાર કર્યો હતો અને એ જીવને પ્રતિજોધ પમાડ્યો હતો ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ એક જેડુતના જીવને પ્રતિજોધ પમાડવાને માટે, પોતાના પ્રથમ ગણધર શ્રી ગૌતમસ્વામીજીને, એ જેડુત જ્યાં હજી લઈને જેડતો હતો ત્યાં મોકલ્યા હતા આવા તો અનેક ઉદાહરણો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના ચરિત્રોમાથી મળી આવે છે કેવળજ્ઞાનને પામીને તીર્થની સ્થાપના કર્યાબાદ, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો, પોતાના નિર્વાણ પર્યન્ત એક પણ દિવસનો ખાટો પાડ્યા નિવાય, રોજ જે

પ્રહર પોતે ધર્મદેશના દે છે અને રોજ એક પ્રહર એ તાર-
કોના ગણધર દેશના દે છે. દિવસના ચાર પ્રહર; તેમાં પહેલા
પ્રહરમાં ભગવાન પોતે દેશના દે; ભગવાન દેશના દર્શને
વિરામ પામે, એટલે બીજા પ્રહરમાં ગણધરભગવાન દેશના દે
છે; અને ત્રીજા પ્રહર પૂરો થાય, એટલે ચોથા પ્રહરમાં
ભગવાન પોતે દેશના દે. દિવસનો માત્ર ત્રીજો પ્રહર જ દેશના
વિનાનો ખાલી ! ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની દેશના સાંભળનારા
જીવોમાં પણ, કેટલાક જીવો એવા હોય છે, કે જેમને ભગવાને
કહેલો ધર્મ રૂચે નહિ. જેમ મગમાં કોરડું હોય છે ને ? મગ
ચોડી વારમાં ચઢી જાય અને કોરડું તપેલીમાંનું બધુંય પાણી
ખાળી જાય અથવા તો ચુલાનો અગ્નિ છુગાઈ જાય, તો પણ
ચઢે નહિ. અગ્નિમાં અને પાણીમાં મગને ચઢાવવાની તાકાત
છે, પણ કોરડું એનાથી ચઢે જ નહિ. ત્યાં શું કહેવાય ?
અગ્નિમાં અને પાણીમાં તાકાતની ખામી છે—એમ ન કહેવાય,
પરંતુ કોરડુંની જાત નાલાયક છે, એમ કહેવાય. વળી દર્દોમાં
કેટલાંક દર્દો જેમ સાધ્ય હોય છે, તેમ અસાધ્ય પણ હોય
છે. સાધ્ય દર્દોમાં પણ કેટલાંક દર્દો એવાં જ હોય છે, કે
જે કાલક્ષેપની અનિવાર્ય અપેક્ષા રાખતાં હોય. દર્દ સાધ્ય
હોય, પણ જ્યાં સુધી કાળ પાકે નહિ, ત્યાં સુધી એ દર્દ
અસાધ્ય જેવું જ ગણાય. આવી જ રીતિએ, જગતમાં જેટલા
જીવો છે, તે બધા જ જીવોમાં મોક્ષને પામવાની લાયકાત
હોતી નથી. જગતમાં એવા પણ ઘણા જીવો છે કે—જે જીવોમાં
મોક્ષને પામવાની લાયકાત નથી. જે જીવોમાં મોક્ષને પામ-
વાની લાયકાત છે, તે જીવોમાં પણ ઘણા જીવો એવા છે,

કે જેમની લલિતવ્યતા કાળ આદિ પાકેલ ન હોય. જેમ રોગને મટાડવાનું અચૂક સામર્થ્ય ધરાવનારા ધન્વન્તરી વૈદ્યો જે દર્દિઓનાં દર્દો સ્વભાવથી જ અસાધ્ય હોય છે, તે દર્દિઓનાં દર્દોને મટાડી શકતા નથી તેમજ જે દર્દિઓનાં દર્દો સાધ્ય હોવા છતાં પણ ટાઈફાઈડ આદિની જેમ કાળક્ષેપની જ અપેક્ષા રાખનારાં હોય છે, તે દર્દોને તેનો કાળ પાક્યા પહેલાં મટાડી શકતા નથી, તેમ, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો ઘણો ઘણો પરિશ્રમ કરે છે, શક્ય એટલો પરિશ્રમ કરે છે, તે છતાં પણ અસાધ્ય દર્દવાળાઓની જેવા અલબ્ધ છવે કદી પણ મોક્ષને પામી શકતા નથી અને સાધ્ય દર્દવાળા હોવા છતાં પણ કાળક્ષેપની અપેક્ષાવાળા દર્દિઓના જેવા દુર્ભાગ્યો તથા શુરૂકર્મી આદિ ભાગ્યે પણ તત્કાળ મોક્ષને પામી શકતા નથી ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જે ભાવના ભાવે છે અને જે ઉપદેશ આપે છે, તેને જોતા કોઈ પણ કાદ્યા માણસને એમ કહેવું પડે કે-‘જો મોક્ષ એ એવી વસ્તુ હોત કે-કોઈની આપી કોઈ લઈ શકે, તો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો કોઈને પણ સંસારમાં રહેવા દે એવા હતા જ નહિ ’ પરંતુ મોક્ષ એવી ચીજ જ નથી કે-એકની આપી બીજાથી લઈ શકાય. એ તો નિજ નિજના પુરૂષાર્થથી જ સાધ્ય તત્ત્વ છે જે છવ પોતે જ પુરૂષાર્થ કરે નહિ, તે છવ કદી પણ પારકા પુરૂષાર્થ માત્રથી મોક્ષને પામી શકે નહિ બીજાઓ તો મોક્ષ પુરૂષાર્થને સાધવાનો ઉપાય બતાવી શકે અને એને એની સાધનામાં જરૂરી હોય તો બાહ્ય અનુકૂળતાઓ કરી આપી શકે, પણ પોતાના આત્માને શુદ્ધ તો આત્માએ પોતે જ

બનાવવો પડે, અમે મહેનત કરીએ, એટલા માત્રથી તમારો
 આત્મા શુદ્ધ બની જાય નહિ. અમારી મહેનત માત્રથી જો
 તમારો આત્મા શુદ્ધ બની શકતો હોત, તો અમે તમને
 આમ વિષય અને કપાયની આધીનતામાં પડેલા, સંસારના મુખ
 પાછળ પાગલ બનેલા રહેવા દેત ખરા ? નહિ જ. આ પ્રત્યક્ષ
 ઉદાહરણ છે અમે તમને આત્મશુદ્ધિનો, સંયમશીલ બન-
 વાનો કેટકેટલો ઉપદેશ આપીએ છીએ ? રાજની રાજ એ
 વાત જ થાય છે ને ? છતાં તમે હજી સંયમી બન્યા નથી,
 તેનું કારણ શું ? એમાં અમારો એકલાનો પુરુષાર્થ કામ
 લાગે જ નહિ, તમારો પુરુષાર્થ પણ જોઈએ જ. ઉપદેશના
 શ્રવણ આદિથી તમારામાંના જે જે જીવો થોડા કે વધારે
 પ્રમાણમાં અન્તઃકરણની શુદ્ધતાવાળા બને છે અગર તો
 સંયમની લાવનાવાળા બનીને સંપૂર્ણ સંયમને પામવાને માટે
 યથાશક્ય સંયમને આદરે છે, તે પણ શાથી ? એમાં ઠેવળ
 અમારા પુરુષાર્થનો જ પ્રભાવ નથી. અમારો ઉપદેશ, પરિ-
 ચય, એ વગેરે નિમિત્ત ખરું, પણ એમાં એમનો આત્મા
 જાગ્યો અને પુરુષાર્થને સેવનારો બન્યો, માટે જ એ જીવોને
 માટે એટલું પણ સારું પરિણામ આવ્યું ! પોતાના આત્માને
 શુદ્ધ બનાવવાની લાવના જાગે, પોતાના આત્માને શુદ્ધ બના-
 વવાના સાચા ઉપાયની શ્રદ્ધા થાય અને આત્મા એ ઉપાયને
 સેવવાનો પુરુષાર્થ પણ કરવા માટે, તે યજીય આત્મા
 સંપૂર્ણપણે શુદ્ધ બનવો, એ સહેલું નથી. આત્માને શુદ્ધ
 બનાવવાને માટે, આત્માને વળગેલા કર્મોની નિર્જરા સાધવી
 પડે છે અને પોતાનાં કર્મોની નિર્જરાને સાધવાને માટે ઉચ-

મશીલ બનેલા આત્માને હંકારવાનો, પાછા પાડવાનો, એના પુરુષાર્થને જોરદાર નહિ બનવા દેવાનો પ્રયત્ન પણ એનાં પોતાનાં જ કર્મો કરે છે. કર્મો તો જડ છે. એને કાંઈ વિચાર આદિ નથી, પણ એનો ઉદ્ધવ બહુ ભયંકર હોય છે. કર્મના ઉદ્ધવે ચૌદે ચૌદ પૂર્વેના ધણી આત્માઓને પણ પટકી દીધા અને છેક નરક-નિગોદમાં પહોંચાડી દીધા. અમે પણ હજી કર્મોના યોગવાળા છીએ; હજી તો અમારી કર્મોથી છૂટવાની મહેનત ચાલે છે; એ માટે જ અમે આ શ્રી વીતરાગના શાસનના શરણે સંયમ લીધું છે; પણ અમારા આત્માની પરમ શુદ્ધિ તો ક્યારે થશે, એ જ્ઞાની જ કહી શકે. આપણે તો એટલું કહી શકીએ કે-હવે માર્ગે ચઢ્યા છીએ. માર્ગની સાચી પિછાન થઈ ગઈ છે, એટલે વહેલા કે મોડા પણ આપણે મોક્ષને જરૂર પામવાના ! એટલે વસ્તુસ્થિતિ જ એવી છે કે-મોક્ષને તે જ જીવો પામી શકે છે, કે જે જીવો પોતે જ મોક્ષના અભિલાષી બને છે, મોક્ષના સાચા ઉપાયને જાણીને તેના ઉપર શ્રદ્ધાવાળા બને છે અને તે પછી એ ઉપાયને સેવવાનો પુરુષાર્થ કરતે કરતે પોતાના આત્માના પરમ શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રગટાવી શકે છે ! કુદરતી રીતિએ, સ્વભાવિક રીતિએ વસ્તુસ્થિતિ આવી જ છે. એટલે ‘ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર-દેવોની જો ભાવના હતી કે-જગતના સર્વ જીવો સુદ્ધિને પામે, તો એ તારકોએ જગતના સઘળા જીવોને મોક્ષે પહોંચાડી દીધા કેમ નહિ ?’-એ પ્રશ્ન જ અસ્થાને છે. કુદરતના કાનુનની સામે પ્રશ્ન હોઈ શકે નહિ. એ પ્રશ્ન ટકી શકે નહિ. સર્વ શક્તિમાન પણ અગ્નિને શીતલતાવાળો બનાવી શકે ?

નહિ જ. અગ્નિને ઠારી શકાય, અગ્નિ રૂપે મિટાવી શકાય, પણ અગ્નિને શીતલતાવાળો બનાવી શકાય જ નહિ. જડમાં કોઈ ચેતનતા લાવી શકે ? નહિ જ. આવડતવાળો, ઠારીગરી-વાળો, સામર્થ્યવાળો, જડનાં અનેક રૂપકો બનાવી શકે; ચેતનની પાસેથી લઈ શકાય તે કરતાં જડની પાસેથી વધારે કામ લઈ શકે; કળથી હાલતાં, ચાલતાં ને અવાજ કરતાં પુતળાં વગેરે બનાવી શકે; પણ કોઈ એવો સમર્થ થયો નથી, છે પણ નહિ અને યવાનો પણ નથી, કે જે જડને ચેતનવાળું બનાવી શકે. એટલે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની ભાવના તો એ જ કે-જગતના સઘળાં જીવો સુક્ષ્મને પામે, પરંતુ એ તારકોના યોગથી પણ તે જ જીવો સુક્ષ્મને પામી શકે, કે જે જીવોમાં સુક્ષ્મને પામવાની સ્વાભાવિક યોગ્યતા હોય અને તે ઉપરાંત તેમની ભવિતવ્યતા આદિની અનુકૂળતા થવા પામી હોય ! ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના ઉપદેશથી પણ આવા લાયક જીવો જ, પોતાના આત્માને પરમ શુદ્ધ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરી શકે છે. એ જીવો પણ મોક્ષને પામે છે, તે પોતાના પુરુષાર્થના જ બળે. ત્યારે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનો એ જીવો ઉપર ઉપકાર કેટલો ? સાચો મોક્ષ-માર્ગ દર્શાવ્યો, એ જ એ જીવો ઉપર ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર-દેવોનો પરમ ઉપકાર !

કોઈ કહેશે કે-

“ભગવાને માત્ર મોક્ષનો માર્ગ જ દર્શાવ્યો છે, ભગવાન મોક્ષ તો આપતા નથી, તો પછી એમને તારક કેમ કહેવાય ?”

પણ કૃતરા આત્માઓ તો એમ જ કહે. વ્યવહારમાં

પણ એમ જ બોલાય છે. ધારો કે—તમે રસ્તામાં ભૂલા પડી ગયા. રસ્તા ઘણા હોય અને કયો રસ્તો ક્યાં જાય છે, તેની તમને કશી માહિતી જ ન હોય; તો તમારે ઘેર પહોંચવાને માટે અથવા તો તમારે જે સ્થાને જવું હોય તે સ્થાને પહોંચવાને માટે કોઈની સહાય લેવી પડે ને? તમારે જ્યાં જવું હોય, ત્યાં પહોંચવાનો રસ્તો કયો છે, એ તમારે કોઈ રસ્તાના જાણકારને પૂછવું પડે ને? એવા વખતે તમને કોઈ મળી જાય અને તમારે જ્યાં પહોંચવું હોય ત્યાં પહોંચવાના સીધા રસ્તે તમને ચઢાવી દે, તો તમે તમારા ઇચ્છિત સ્થાને પહોંચ્યા બાદ શું કહો છો? ‘હું તો ભૂલો પડી ગયો હતો, પણ એક સારો માણસ મને મળી ગયો અને એણે મને અહીં પહોંચાડ્યો. મને જો એવો કોઈ માણસ ન મળ્યો હોત, તો હું રવડી મરત!’—આવું તમે બોલો છો ને? હા, તો કેમ એવું બોલો છો? તમે ચાલ્યા તો તમારા પગે. તમે જો ચાલ્યા ન હોત તો તમારે ઘરે અથવા તો તમારે જ્યાં પહોંચવું હતું ત્યાં તમે પહોંચી શકત નહિ. તે છતાં પણ તમે એમ જ કહો છો કે—‘મને અમુક માણસે અહીં પહોંચાડ્યો!’ કારણ કે—તમે જે વખતે ભૂલા પડી ગયા હતા, તે વખતે પણ તમારી ચાલવાની ક્રિયા તો ચાલુ જ હતી; ચાલવાની તમારી ક્રિયા ચાલુ હોવા છતાં પણ, તમે તમારા ઇચ્છિત સ્થાન તરફ જઈ રહ્યા નહોતા, પણ તમારી ચાલવાની ક્રિયા જ તમને તમારા ઇચ્છિત સ્થાનથી દૂર ને દૂર લઈ જતી હતી; જો તમને પેલો સારો માણસ ન મળ્યો હોત અને એણે તમને તમારા ઇચ્છિત સ્થાને પહોંચવાનો માર્ગ બતાવ્યો ન હોત, તો તમે ઘણું

ઘણું ચાલવા છતાં પણ, તમારા ઈચ્છિત સ્થાને પહોંચ્યા ન હોત અને ચાલી ચાલીને લોથ થઈ ગયા હોત તથા રવડી મર્યા હોત ! તમને આવી સમજ હોય છે, માટે તમે કહો છો કે- 'જો કે-આલ્યો તો હું જ છું', પણ મને અહીં પહોંચાડનાર એ માણસ જ છે !' આવી જ રીતિએ, તમે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના મોક્ષમાર્ગને દર્શાવવા રૂપ ઉપકારને માટે વિચાર કરો, તો તમારે પણ કહેવું પડે કે- 'જો હવે મોક્ષને પામે છે, તે હવેને મોક્ષ પહોંચાડનારા, એ હવેને તારનારા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ છે !' સંસાર એ તો મહા અટવી છે. જગતની ભયંકરમાં ભયંકર અટવી પણ એની તોલે આવી શકે નહિ, એવી એ મહા ભયંકર અટવી છે. જગતના હવે એ અટવીમાં ભૂલા પડી ગયા છે, ફસાઈ ગયા છે. એમના હુઃખનો પાર નથી. સંસારમાં સુખ વસ્તુતઃ તો છે જ નહિ અને જે સુખ સંસારમાં છે તે પણ વખાણવા જેવું નથી. દાંત વગરના બહુ ભૂખ્યાને સુષ્કો રોટલો લુખ્ખો પણ મળી જાય, તોય તેને તેમાં આનંદ આવે છે. રોટલો લુખ્ખોય છે અને સુષ્કો પણ છે, એટલે ચાવતાં પીડા, મોંઢામાં ગમ-રાવતાં પીડા, ગળે ઉતારતાં પીડા અને પચાવતા પણ પીડા, છતાં બહુ ભૂખ્યાને એવો રોટલો ખાતાં પણ આનંદ આવે છે; તેમ સંસારના હવે જે સુખનો અનુભવ કરે છે, તે આવા પ્રકારનું છે. ભૂખ વિના ખાવાનું સુખ ભોગવી શકાય નહિ. તરસ વિના પીવાનું સુખ ભોગવી શકાય નહિ. ઉત્તેજના થયા વિના વિષયસુખ ભોગવી શકાય નહિ. એમ સંસારનું તમે માનેહું એકે એક સુખ એવું છે કે-એ સુખનો જો તમારે

સુખ તરીકે અનુભવ કરવો હોય, તો તે પહેલાં તમારે દુઃખનો અનુભવ કરવો જોઈએ. સંસારના સુખમાં જેમ પહેલાં દુઃખની ફરજિયાત જરૂર પડે છે, તેમ સંસારના સુખનો ભોગવટો પણ દુઃખ ભોગવતે ભોગવતે જ થાય છે. હાથ બગડે, મોંદું બગડે અને શ્રમ પડે, તો જ સંસારના સુખનો ભોગવટો કરી શકાય ને ? સંસારના સુખના ભોગવટાને પરિણામે પણ શું ? દુઃખ જ ને ? સંસારના સુખના ભોગવટાથી પાપ બંધાય અને એ પાપનો ઉદય થાય ત્યારે દુઃખ ભોગવવું પડે-એ તો ખરું જ, પણ એ સિવાયનું દુઃખેય ખરું કે નહિ ? પરિશ્રદ્ધમાં અને શરીરબળ આદિમાં ઉણપ આવ્યા વિના રહે ખરી ? આવા પૂર્વે દુઃખવાળા, ભોગવતાં દુઃખ દેનારા અને પરિણામે પણ દુઃખ દેનારા સુખને માટેય જગતના ઘણા જીવોને તો ફાં-ફાં જ માર્યા કરવાં પડે છે. ઘણા તો આશામાં ને આશામાં જ રીળાયા કરે છે. આવા દુઃખમાં જ રીળાતા જીવોને પોતાને જે સુખ જોઈએ છે, તે કયી અવસ્થામાં છે અને એ અવસ્થા કેમ પ્રાપ્ત થાય-એની ખબર નથી, કેમ કે-સંસાર એ મહા અટવી છે. એમાં જીવો અટવાયા જ કરે છે. સંસારના જીવોને દુઃખ જોઈતું નથી ને સુખ જોઈએ છે, એ નક્કી ખીના છે. જે સુખ જોઈએ છે, તે પણ દુઃખના અંશોથી રહિત જોઈએ છે, પૂરેપૂરું જોઈએ છે અને મળ્યા પછી કદી પણ ચાલ્યું ન જાય-એવું જોઈએ છે. જગતના જીવોની દુઃખમય અવસ્થાને અને એમની સુખની અભિલાષાને જાણીને, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ શું કહ્યું ? એ તારકોએ જોયું કે-દુઃખથી સર્વથા રહિત, સંપૂર્ણ સુખવાળી અને શાશ્વતકાલીન કોઈ અવસ્થા

હોય, તો તે એક મુક્તાવસ્થા જ છે; એટલે એ મહાભાગોએ જગતના જીવોને પોતપોતાની મુક્તાવસ્થાને પ્રગટ કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો તેમ જ મુક્તાવસ્થાને પ્રગટ કરવાનો ઉપાય શો છે, એ ઉપાયના કેવા સેવનથી મુક્તાવસ્થાની પ્રાપ્તિ થાય, તે પણ દર્શાવ્યું. મુક્તાવસ્થાને પામવાનો ઉપાય દર્શાવતાં, એ પરમ પુરુષોએ એ પણ લક્ષ્ય રાખ્યું કે—મુક્તિની અભિલાષાવાળો અને મુક્તિમાર્ગની શ્રદ્ધાવાળો અસમર્થમાં અસમર્થ જીવ હોય, તો પણ તે કાંઈક ને કાંઈક અશ્રેય મુક્તિમાર્ગની આરાધના કરી શકે. નગરમાં ભૂલા પડેલાને અગર તો અટવીમાં ભૂલા પડેલાને પોતાને કયા સ્થાને પહોંચવું છે—તેનું જ્ઞાન હોય છે; જ્યારે સંસારના જીવોને તો એટલું જ જ્ઞાન નહિ કે—મારે મોક્ષે પહોંચવું છે. આથી ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ તો જગતના જીવોમાં મોક્ષની ઈચ્છા પ્રગટાવવાનું કાર્ય પણ કર્યું અને મોક્ષનો ઉપાય—મોક્ષે પહોંચવાનો સીધો માર્ગ પણ દર્શાવ્યો; એટલે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જગતના જીવોના તારક છે—મોક્ષના દાતા છે, એમ પણ જરૂર કહી શકાય.

આટલું સમજવા છતાં પણ, કદાચ કોઈ એમ કહે કે—

“તમે કહો છો તે બધું જ કળૂલ; ભગવાને કોઈનું જ અહિત કર્યું નથી, એ કળૂલ; એમની ભાવના સૌના હિતની હતી, એ પણ કળૂલ; એ તારકોના ઉપદેશથી જેઓ મોક્ષને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે, એ બધા જીવોનું એ પરમ પુરુષોએ જ હિત કર્યું છે, એ વાત પણ કળૂલ; પરંતુ તમે તો એમને ‘સર્વ’ જીવોના હિતને કરનારા’ તરીકે સ્તવો છો, એટલે તમારે એ તો બતાવવું જોઈએ તે કે—એમણે જગતના સઘળા જીવોનું કર્યું હિત કર્યું ?”

આવી શંકાનું પણ વ્યાજળી સમાધાન કરી શકાય તેમ છે. મોક્ષમાર્ગની સ્વતન્ત્રપણે પ્રરૂપણા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર-દેવો જ કરે છે. બ્યારે બ્યારે જે જે ક્ષેત્રોમાં કોઈ પણ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવનું શાસન વિદ્યમાન હોતું નથી, ત્યારે ત્યારે તે તે ક્ષેત્રમાંનો કોઈ પણ જીવ મોક્ષને પામી શકતો નથી અથવા. તો મોક્ષને અને મોક્ષના ઉપાયને જાણી શકતો પણ નથી. આથી એ વાત તો સિદ્ધ જ છે કે-જે કોઈ જીવો મોક્ષને પામ્યા છે, મોક્ષને પામે છે અને મોક્ષને પામશે, તેમાં નિમિત્ત તો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ હતા, જી અને રહેશે. હવે તમે એ વાતનો વિચાર કરો કે-કોઈ પણ જીવ મોક્ષને પામે, એથી જગતમાં એની શી અસર થાય ? કોઈ પણ જીવ મોક્ષને પામે, એથી જગતના જીવોને લાભ થાય, હાનિ થાય કે લાભ-હાનિ કાંઈ પણ ન થાય ? ત્યાં તમારે કહેવું જ પડશે કે-કોઈ પણ જીવ મોક્ષને પામે, એથી જગતના જીવોને હાનિ કશી જ થાય નહિ અને લાભ અવશ્ય થાય. કોઈ પણ જીવ મોક્ષને પામે, એટલે એ જીવ જગતના જીવોને મોક્ષને પામવાની પ્રેરણા આપનારો બને છે. શ્રી નવકાર મંત્રમાં બીજું પાઠ કયું છે ? નમો સિદ્ધાણં । એટલે કે-શ્રી સિદ્ધ ભગવાનોને મારો નમસ્કાર હો ! શ્રી અરિહંત. ભગવાનોને અને આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો તથા સાધુઓને નમસ્કાર કરવો, એમાં તો એ પુણ્યપુરુષો પ્રત્યક્ષપણે ઉપકારી છે. એમય કહી શકાય, પણ શ્રી સિદ્ધ ભગવાનોને માટે શું કહી શકાય ? કહેવું જ પડે કે-જો એ પદ ન હોત, તો શ્રી અરિહંત. ભગવાનોનો ઉપદેશ પણ નાકામિયાબ નીવડત. કૃપના આધારે

જ વૃક્ષની કિંમત અંકાય છે. આંખાનું વૃક્ષ સારું કેમ? એના ઉપર કેરી ઉત્પન્ન થાય છે માટે! તેમ શ્રી અરિહંત ભગવાન આદિના ઉપદેશાદિની કિંમત સિદ્ધિપદની પ્રાપ્તિ રૂપ ફળને આધારે છે. શ્રી સિદ્ધ ભગવાનોનું અસ્તિત્વ જગતના જીવોને અવિનાશી પદને-મોક્ષપદને પામવાની પ્રેરણા આપનારૂં નીવડે છે; અને એ ઉપકાર પણ વાસ્તવિક રીતિએ તો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનો જ છે! પણ અહીં આપણે આટલો જ વિચાર કરીને અટકવાનું નથી, કેમ કે-જગતના સઘળાં જીવો કાંઈ અવિનાશી પદને પામવાની પ્રેરણાને પામતા નથી. પછી ભલે ને તે તેમની પોતાની જ ખામીને અંગે એવી પ્રેરણાને પામતા ન હોય! આપણું તો એમ કહેવું છે કે-એક પણ જીવ મોક્ષને પામે, તો એથી જગતના સઘળાં જીવોનું હિત અવશ્ય સધાય છે, કારણ કે-જે જીવ મોક્ષને પામે છે, તે જીવ પોતાના તરફથી તો અવશ્યમેવ જગતના સઘળાં જીવોને અભયનું દાન કરે છે! ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવેલા મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં એકાન્તે એકતાન ણની ગયેલા જીવોને છોડીને, આ જગતમાં બીજા કોઈ જીવો એવા છે ખરા, જે જીવોમાં અન્ય જીવોની હિંસા કરવાની શક્તિ હોય અને પોતાના સ્વાર્થ આદિ માટે અન્ય જીવોની હિંસા કરવાની તેમને જરૂર લાગતી હોય, તે છતાં પણ કોઈ જ જીવની હિંસા ન કરતા હોય? જગતમાં 'હિંસાનું' તો સામાન્ય વ્યાપી રહેલું છે. તમે તમારો જ વિચાર કરો ને? તમારા યોગે કેટકેટલા પૃથ્વીકાય, અપૂકાય, તેલકાય, વાયુકાય અને વનસ્પતિકાય આદિ જીવોની વિરોધના થાય છે? ધરમાં લીલ વગેરે થતાં અથવા રસ્તે લીલ વગેરે

ઉપર પગ આદિ આવી જતાં, અનંતકાયની વિરાધના પણ થાય છે ને ? ઉપયોગશૂન્યતા, મોઝમજલહ, દવાઓ આદિને અંગે ઘેઘન્દ્રિયાદિ જીવોની હિંસા પણ કેટલીક થાય છે ? આમ તમે ૫૦-૧૦૦ વર્ષના આયુષ્યમાં પણ કેટકેટલા જીવોને દુઃખ દેનારા, તેમને પરિતા ૫ ઉપજવનારા અને તેમના પ્રાણોને હુન્નારા બનેા છો ? આની ઠેઠ દિવસ કંપના સરખી પણ કરી છે ? તમે જો આની કંપના કરો, તોય તમને કંપારી આવે અને 'ગૃહવામ, એ કેવો પાપમૂલક છે' એનું ભાન થાય- તેમ જ સંયમી બનવાનું તાન જાગે આ તો એક નાની શી જીંદગીની વાત કરી, પણ આ સંમારમાં જીવ માત્રનું અસ્તિત્વ અનાદિકાલથી છે. અનાદિકાલથી સંમારમાં જીવ માત્રનું અસ્તિત્વ છે, એટલે જે જીવ મુક્તિને પામ્યો તે જીવે પણ સંસારમાં તો અનન્તાનન્ત કાળ વીતાવ્યો ને ? એટલા કાળમાં એ જીવે કયા કયા જીવને પરિતાપ આદિ નહિ ઉપજાવેલ હોય ? અને જો એ જીવ મુક્તિને પામ્યો ન હોત, તો જગતમાં એનું અસ્તિત્વ જગતના સઘળા જીવોને કાળે કાળે પણ પરિતાપ આદિને ઉપજાવનારું નીવડ્યા વિના રહેત ખરું ? કહેવું જ પડશે કે-નહિ જ. આથી સિદ્ધ થાય છે કે-જે જીવ મુક્તિને પામ્યો, તેના તરફથી સુસંભવિત એવા દુઃખ-માથી જગતના સઘળા જીવો ઉગરી ગયા જીવોનું અસ્તિત્વ ચૌદ રાજલોકમાં છે એટલે જ એમ કહેવાય છે કે-જે જીવ મુક્તિને પામ્યો, તે જીવ ચૌદ રાજલોકના જીવોને અભયનો દાતા બન્યો. સંસારવર્તી જીવ કોઈ પણ જીવની વિરાધના થવા પામે નહિ-એની પૂરેપૂરી કાળજી રાખતો હોય અને એવા

જ પ્રકારે એ સંયમશીલપણે વર્તતો હોય, તો પણ એના શરીરના યોગને પામીને કાંઈ નહિ તો છેવટે વાયુકાયના છવો પણ હણાય એ સંભવિત છે. જો કે-કોઈ પણ જીવની વિરાધના થવા પામે નહિ-એની એના મનમાં પૂરેપૂરી કાળજી છે અને એ માટે એ કેવળ સંયમશીલપણે જ વર્તે છે, એટલે એને એ પ્રકારે ઘટી હિંસાનો દોષ લાગતો નથી અગર તો એ હિંસા એણે કરી એમ પણ કહેવાય નહિ; પરંતુ વાત તો એ વિચારવાની છે કે-એવો પણ જીવ જ્યાં સુધી દેહધારી હોય છે, ત્યાં સુધી એના દેહથી કાંઈ પણ વિરાધના નીપજવાનો સંભવ છે, જ્યારે જે જીવ મોક્ષને પામ્યો, તે જીવથી તો કોઈ પણ કાળે કોઈ પણ જીવની વિરાધના સીધી રીતિએ કે પરંપરાએ પણ થવાનો અવકાશ જ રહેતો નથી. આમ એક જીવ પણ મોક્ષને પામે, તો પણ જગતના જીવ માત્રનું હિત જ સધાય છે. તો પછી, એક એક ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર-દેવોના શાસનમાં પણ સંખ્યાબંધ જીવો મોક્ષને પામે છે. એટલે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો તો જગતના જીવોનું-જગતના જીવ માત્રનું, બીજો કોઈ પણ જીવ કદી ન પણ સાધી શકે એવું હિત સાધનારા હોય જ છે. આથી એ તારકોને ‘સાર્વીય’ એવું વિશેષણ બરાબર ઘટી શકે છે.

શુદ્ધિનો રાગ અને અશુદ્ધિનો ત્યાગ કરો :

સર્વને માટે હિતકર હોય, તે જ સાચા પ્રભુ છે. ભક્તનું ભલું કરે અને અભક્તનું ખૂટું કરે, દેવોને ખુશ કરે અને દૈત્યોનો નાશ કરે, એને પ્રભુ ન કહેવાય. પ્રભુ ભલું જ કરે;

કોઈનું પણ બૂંડું કરે નહિ. પ્રભુ તો તારનારા જ હોય; મારનારા હોય જ નહિ. આવા શુદ્ધ પ્રભુને સેવનારથી શુદ્ધિ ફર રહી શકે નહિ. આવા પ્રભુના નામથી જેનું તન રોમાંચિત થઈ જાય, નયનો વિકસિત થઈ જાય, દિલ ભક્તિના ભાવથી ભરપૂર બની જાય અને એથી જેને આવા પ્રભુના શુભોને ગાવાનું મન થઈ જાય, તે એક દિવસ ચોક્કસ વીતરાગ થશે. એટલે પ્રભુનું સર્વ કાંઈ જગતના જીવોને માટે હિતકારી જ છે. એકનું ભણું કરવું અને બીજાનું બૂંડું કરવું-એમાં તો રાગ અને દ્વેષ છે. આપણા દેવ તો વીતરાગ છે. વીતરાગ પોતે કાંઈ આપતા નથી, પણ વીતરાગની સેવાનો ભાવ જે સુન્દર રૂપ આપી શકે છે, તેવું સુન્દર રૂપ બીજાનું કોઈ જ આપી શકતું નથી. આવા વીતરાગ દેવના ચરણમાં જે લેટી જાય, પોતાના મન-વચન-કાયાના યોગોને સમર્પિત કરી દે, તે પોતાની અશુદ્ધિને જરૂર ફર કરી શકે. ‘હે પ્રભુ! અનાદિ-કાળથી હું રાગ અને રોષમાં ફસેલો છું, કારણ કે-મારો વિવેક આવરાઈ ગયેલો હતો. હવે તું વીતરાગ મળ્યો છે. તારા આહ્વાનને મારે પણ વીતરાગ બનવું છે. મારે તારા જ બનવું છે-તારા જેવા જ બનવું છે, માટે મને બચાવ ! બચાવ !’

--આવી હાર્દિક પ્રાર્થના જેના હૃદયમાં પ્રગટે, તે દુર્ગતિદાયક દુર્વ્યસનોથી જરૂર બચી શકશે, સફળતિને પામી શકશે અને અન્તે જરૂર તરી જશે ! જે શુદ્ધિનો રાગી બને, તેને અશુદ્ધિ તરફ ચીક આવે; એને અશુદ્ધિને કાઢવાનું અને શુદ્ધિને પેદા કરવાનું મન થાય; એમ કરતાં એ એવો શુદ્ધ બની જાય કે-એને કોઈ ઉપર કે કશા ઉપર રાગ કે રીસ રહે નહિ.

એ માટે આપણે શ્રી વીતરાગના આલંબનની જરૂર છે. તમે સંસારના સંગી છો, પાપોના સંગી છો, વિષયોના રંગી છો, છતાં સાધુઓને વંદન કરો છો ને ? શા માટે ? એક જ હેતુ જોઈએ કે—અંતરથી તમે મુક્તિના રંગી છો અને તેથી ગુણોના પણ તેવા જ રંગી છો. દુનિયામાં તમને જે જે ચીજો વહાલી છે, તે તમે જેમને નમો છો તેમણે છોડી દીધી છે; તમે પણ એ ચીજોને છોડવાને ઈચ્છો તો છો જ; છોડી શકતા નથી એ વાત અલગ ! મુનિઓને નમવામાં ભાવના વિષયવાસનાના લૌલુપ્યને વમવાની હોય કે એને પામવાની હોય ? ભાવના તો વમવાની જ જોઈએ અને એ ભાવનાથી નમવામાં આવે, તો જ એ નમસ્કાર કિંમતી છે. ત્યાગીઓને નમસ્કાર ત્યાગ માટે છે. પુણ્યશાલીઓ એટલે કે વિવેક-ગુણને પામેલા પુણ્યવન્તો, સંસારમાં એક ટાણુ પણ નહિ રહેવાની ભાવનાવાળા હોય છે. એટલે તેઓ મુનિજનોને દ્વાદશાવર્ત આદિ વંદન કરે છે. પરમાર્હત શ્રી કુમારપાલ મહાગણ, પરમ ઉપકારી-કલિકાલસર્વજ્ઞ-આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ ભેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજને હંમેશાં દ્વાદશાવ વંદન કરતા. અઢાર કેશનો માલિક ત્યાગીને નમો એ માટે કે—ત્યાગ વગર શુદ્ધિ નથી ! જ્યાં સુધી રાગ રહે છે, ત્યાં સુધી અશુદ્ધિ રૂપ ડાકણ તા હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અપ્રદા અને ઉમદા માનતા હશે, તો તમે નોં

એથી તમને અશુદ્ધિ છોડશે
લાગે ને ને જેવી લાગ

—ધર્મ ગમવાના નહિ શુદ્ધિનો રાગી જ ત્યાગીને સાચી રીતિએ માની શકે છે. તમારા દેવ—શુરુ—ધર્મ રાગ કરાવનારા નથી, પણ ત્યાગ કરાવનારા છે એ જે પ્રશસ્ત રાગને કરવાનું કહે છે, તે પણ ત્યાગને માટે કહે છે આવા દેવ—શુરુ—ધર્મની ઉપાસના રાગ અને રોપથી મુક્ત બનવાને માટે કરો !

માનવદયાનોય દાઢ વાળ્યો :

જગતના જીવોના હિતને માટે, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર-દેવોએ અહિંસાનો પરમ નાદ ગુંજતો કર્યો. એમાં કેઈ પણ જીવનો ભેદભાવ રાખ્યો નહિ. માણસોને જીવાડવા અને પશુઓનો સંહાર કરવો, એવું એ તારકોએ કહ્યું નથી. પંદોય-કારની સાચી અને વિશદ ભાવના પ્રગટે, એટલે જીનને બચાવવાનું મન સહજ રીતિએ થઈ જાય. પછી એ શુણ્ણ સ્વભાવગત બની જાય. એમાં શ્રીમંત કે ગરીબના ભેદને સ્થાન નથી. મર્વ જીવોની રક્ષા કરવાની સુન્દર ભાવનામાં સ્વનો કે પરનો ભેદ હોય નહિ; માનવનો કે પશુનો ભેદ હોય નહિ; એમાં રૂઢાણાં કે રૂઢ નહિ દેનારાં પ્રાણી-એવો ભેદ હોય નહિ; સમાજને ઉપયોગી કે નિરુપયોગી-એવા ભેદવાળી ભાવનાને એમાં સ્થાન જ ન હોય; ત્યાં તો માત્ર એક જ ભાવના કે—પ્રાણી માત્રની રક્ષા કરવી. પ્રાણી માત્રની રક્ષા કરવાની ભાવના એ તમામ જીવોમાં આવી જાય. તો લૂંટ-ઘૂંટની, ફિટકાર-ધિક્કારની, મારફાડની વૃત્તિ ગ્હે નહિ અને જ્યાં એવી વૃત્તિનો વિલય જ થઈ જાય, પછી એવી પ્રવૃત્તિ તો પ્રગટે જ શાની ? એમ થાય તો, આ દુનિયા કેવા ઉચ્ચ જીવનવાળી બની જાય ?

માનવો દાનવો ક્રીડીને દેવ બની જાય. આજે મનુષ્યરક્ષાના મિષે, મનુષ્યજગતની ઉત્કાન્તિના મિષે, લાખજો નિરપરાધી પ્રાણીઓનો ઘાણ નીકળી રહ્યો છે; તેમના નાશના સદેશાઓ અપાઈ રહ્યા છે; તેવા કાયદાઓ ઘડાઈ રહ્યા છે ! આનું કારણ શું ? એ જ કે-સાચી પરોપકારિતા સમજાઈ નથી; સાચો અહિંસકભાવ આવ્યો નથી ! માનવીની જ દયા કરવી, એ સંકુચિત વૃત્તિ છે અને એનું પરિણામ એ આવ્યું કે-વાત આગળ વધીને બીજાની દયાના નાશમાં વૃત્તિ વળી, પ્રવૃત્તિ થઈ, જેથી વસ્તુતઃ માનવ વિવેકી માનવ જ ન રહ્યો, દાનવ થયો, એટલે માનવદયાનો પણ દાટ જ વળી ગયો !

સુધર્મ અને કુધર્મ :

વિશાળ વૃત્તિથી તમામ પ્રાણીઓની રક્ષામાં સાચો ધર્મ છે. સર્વ પ્રાણીઓનું હિત કરનાર જ સર્વનો ઈશ ગણાય. દૈત્યોના ને દેવોના, માનવોના ને પશુઓના, નરકના ને સર્વ પ્રાણીઓના જે ઈશ્વર હોય, તે જ ઈશ્વર ગણાય. અમુકના જ ઈશ્વર, એ વસ્તુતઃ ઈશ્વર નથી. ઈશ્વરના ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યની એ પણ બલિહારી છે કે-એ તારકોના દરેકે દરેકે કંથ્યાણુકે, દુઃખના સાગરમાં ડૂબેલા નારકીઓને પણ, સુખનો દ્વીપ ક્ષણ વારને માટે સાંપડે છે, તે ક્ષણે તેમને અનિર્વાચનીય સુખ થાય છે. પ્રભુના જન્મદિવસથી જ, અરે, પ્રભુ ગર્ભમાં આવે ત્યારથી જ જગતનું હિત થાય છે-જગતનું હિત થયા કરે છે. પ્રભુની પ્રવૃત્તિ જ સર્વનું હિત કરનારી છે સ્તવનાર કે નિન્દનાર, સર્વના સુખની જ એમની પ્રવૃત્તિ છે. ત્યાં સાચો ધર્મ હોય છે, ત્યાં સર્વ જીવોને સુખ પમાડ-

વાની ઈચ્છા હોય છે. સર્વ જીવો જીવવાને ઈચ્છે છે. મરવાને કોઈ ઈચ્છતું નથી. વિષ્ટામાં રહેલા કીડાની તથા સુરાલયના સ્વામી સુરપતિ ઇન્દ્રની પણ જીવવાની ઈચ્છા સમાન છે. “સદ્દે જીવા વિ રુચ્છન્તિ જીવિતં ન મરિજ્જિતં.” સર્વ જીવો જીવવાને ઈચ્છે છે, પણ કોઈ જીવ મરવાને ઈચ્છતો નથી. આવું લગવાને અનન્તજ્ઞાનથી જોયું અને ધર્મ પણ એને જ અનુકૂળ કહ્યો. વધારેમાં વધારે દુઃખ પ્રાણવિરહનું છે ધનનો વિરહ, સ્ત્રીનો વિરહ, જીવન ટકે તો સહાય છે, મુશ્કેલીએ પણ એ વિરહો સહાય છે, પણ જીવનના વિરહ શું ? કહેવાય છે કે-“જીવન્ મદ્રાણિ પદ્યતિ.” જીવતો નર ભદ્રા પામશે. મુઆ પછી કંઈ નહિ મળે ‘બાપ મુપ ફોર ડૂબ ગઈ દુનિયા’-એ કહેવતમાં રહ-સ્ય છે. જે મરે તેને માટે આખી દુનિયા મરી જ ગયેલી છે ને ? જીવન પ્રથમ રહેવું જોઈએ. દરેકને અધિકમાં અધિક વલ્લભ જીવન છે. સંયમ-ચારિત્ર પણ જીવનને અક્ષય બનાવવાને માટે જ છે. અક્ષય જીવન સંયમની સાધનાથી જ સાંપડે છે અક્ષય જીવન મોક્ષમાં જ છે અને એ મોક્ષસંયમ સિવાય છે ક્યાં ? આથી જ મંયમીઓના ચરણે ઝૂકતા થવું જોઈએ અને એવા થવાય તો જ સંસારની માયા મૂકતા થવાય. સંસારની માયાને તેઓ જ મૂકી શક્યા છે, કે જેઓ સંયમીઓના ચરણે ઝૂકી ચૂક્યા છે. સંયમીમાં ત્યાગનું પ્રાધાન્ય છે. જે ગુરુ સંસારનો ત્યાગી ન હોય તે કુશુરુ કહેવાય. ‘કુ’ ઘરખારી છે અને ‘સુ’ તો ડોર્ગની ચારી-પ્યારી વગેરે ફેલફિતુર કરતા નથી દયાનો જ આલાપ જેમાં હોય તે સુધર્મ, હિંમાનો પ્રવાપ કરનાર કુધર્મ.

લગ્નવાને આચર્યું અને ઉપદેશ્યું :

પ્રભુએ સર્વનું હિત પ્રથમ વાણી દ્વારા કર્યું કે આચરણ દ્વારા કર્યું ? આચરણ દ્વારા ! વાણી જ્યાં મુઠી ઉપદેશની વાણીને આચરણમાં મૂકવાને પ્રયત્નશીલ બનતો નથી, ત્યાં મુઠી તેની વાણી કામ કરતી નથી. કેવળ વાણીથી વ્યામોહ ન પામો, કેમ કે-બ્રષ્ટો પણ વાણી તો કોઈ વખત કેળવીને એવી બોલે કે-દુનિયા કગાઈ જાય, ભલભલા ભોળવાઈ જાય. અંતરનેતાં શીખવું જોઈએ. અંતરનું નિરીક્ષણ કરતાં શીખીશું, ત્યારે જ સાચા પરીક્ષક બની શકીશું. વાણી માત્રથી ખુશ થનાર, વહેતું મૂકનાર તણાઈ જાય છે, માર ખાય છે, કેમ કે ધૂર્તોની ધૂર્તાઈ અજબ ગજબની હોય છે. એમનું સ્વરૂપ નાંણવું કઠિન છે તેઓ બહારના જુદા અને અંદરના જુદા ! ધૂર્તનાં લક્ષણોને જાણનારાઓ પણ ધૂર્તોથી કગાઈ જાય, એ જાનવાળેલ છે. ધૂર્તના લક્ષણ વિષે કહ્યું છે કે-

“ મુખં પદ્મદલાકારં, વાચા સન્દનશીતલા ।

હૃદયં કર્ત્તરિતુલ્યં, ચૈતદ્ ધૂર્તસ્ય લક્ષણમ્ ॥૧૧॥ ”

મુખ કમળના દળ જેવું ખીલેલું હોય, મનોહર હોય, હસતું હોય, દ્વેષભાવની છાયા પણ ન હોય અને પ્રેમનો ઉભરો આવી રહ્યો છે-એવું દેખાતું હોય; આવું મુખ હોય અને તે સાથે વાણી પણ કેવી હોય ? ચન્દન જેવી શીતલ ! માત્ર વાંધો ક્યાં ? વાંધો માત્ર હૈયામાં જ ! માત્ર હૃદય જ કાતર જેવું ! ધૂર્ત માણસ આવો હોય. મુખ ઉપર પ્રશાન્ત પ્રેમભાવ અગાહજ-તો દેખાય અને એની વાણી પણ એવી મધુરી હોય કે-એ વાણી એને સાંભળનારાના હૈયામાં ચન્દન જેવી શીતલતા ઉપજાવે.

એવો જો ધૂર્ત હોય, તો સામાના હૈયાને કોમળ બનાવી દે, પણ પોતાના હૈયાને કઠોર રાખે. જેના હૈયામાં ‘આની સાથે મીઠો સંબંધ રાખીને, વખત આવ્યે એની ખબર લઈ નાખું’-આવી ભાવના રમ્યા કરતી હોય, તે ધૂર્ત કહેવાય. ધૂર્ત પોતાના મુખાકારને કોમળ રાખતો હોય અને વાણી મીઠી મધુરી બોલતો હોય, પણ ખરી રીતિએ તો એ સામાને જાળમાં ફસાવવાની જ પેરવી કરતો હોય ! સામાને ધૂતવાનો અવસર એ જોઈ જ, તાકી જ રહ્યો હોય. માયાને તજવાનો ઉપદેશ આપતી સનઝાથમાં પણ એ ઉપકારી મહાપુરુષે શું કહ્યું છે ? એ જ કે-

“મુખ મીઠો જુઠો મને જી, ફૂડ કપટનો રે કોટ;

જીભે તો જી જી કરે જી, ચિત્તમાંહી તાકે ચોટ રે,

પ્રાણી ! ન કરીશ માયા લગાર !”

માયાવી જીવ મુખનો મીઠો હોય, પણ મનનો જુઠો હોય : કારણ કે-એ ફૂડ કપટથી ભરેલો હોય છે. એનો કોડ, મનોરથ ફૂડ કપટ કરવાનો હોય. જીભે તો એ ‘જી, જી’ એમ બોલે, પણ એનું ચિત્ત તો સામાને ચોટ લગાવવાને જ તાકી રહ્યું હોય ! દુનિયામાં આવા મીઠાબોલા પણ હોય છે. એટલે વાણીની મધુરતા માત્રથી છેતરાઈ જવા જેવું નથી. તેમ અહિંસાની વાતો તો ઘણા કરે, પણ એમના હૈયામાં અહિંસક ભાવ છે કે નહિ, એની પરીક્ષા કરવી જોઈએ. જેના હૈયામાં અહિંસક ભાવ હોય, તે કોઈની-કોઈ પણ નાના કે મોટા જીવની હિંસામાં ધર્મ મનાવે નહિ. માણસોને જીવવાને માટે માછલાં ખાવાની એ સલાહ આપે

નહિ. મઝ્ઘીમારોને માછલાંઓને પકડવાની જાણે પૂરી પાડવી એમાં ઉપકાર છે, એમ એ કહે નહિ. હિંસાથી બચવાને માટે એ પોતે સહન કરવાનું પસંદ કરે અને સહન કરીને પણ હવહિંસાથી બચવું જોઈએ એમ જ કહે. આમ તો સર્વ આસ્તિક દર્શનકારોએ અહિંસાને પ્રધાન પદ આપ્યું છે, પણ ત્યાં એમના જીવનના અને એમણે કરેલા વિવેચનના ઉંડાણમાં ઉતરો, એટલે સમજાઈ જાય કે—એમણે પોતાની અહિંસાની વાતોને પોતે જ પોતાના વર્તનથી અને વિવેચનથી કલંકિત કરી છે. અહિંસાને માનનારા યજ્ઞાદિ માટે પણ જીવહિંસાનું વિધાન કરે નહિ. અહિંસાને માનનારા વનસ્પતિ આદિના જીવોનું ભક્ષણ કરવાનું પણ ઉપદેશ નહિ. દાનવોનેય મારવાની વાત એ કરે નહિ. અહિંસાના પાલન માટે, જીવે ક્યાં ક્યાં છે અને એ જીવોનું રક્ષણ કેમ થાય એ જાણવું જોઈએ. એ કાં તો સર્વજ્ઞ જાણી શકે અથવા તો સર્વજ્ઞના કહેલાને જે પ્રમાણ કરે તે જાણી શકે. આખના પલકારા જેટલા સમય માત્રમાં જેમના એકતૃતીયાંશ—અધિક સત્તર ભવો થઈ જાય, એવા જીવો પણ હોય છે. ચર્મચક્ષુથી જોઈ શકાય નહિ, એવા શરીરવાળા પણ જીવો હોય છે. સોયની અણીના અગ્રભાગ ઉપર અનન્તા જીવો રહી શકે, એ પણ શક્ય છે. અનન્તજ્ઞાની સિવાય આવું બધું સ્વતન્ત્રપણે કોણ જાણી શકે? ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ તો એવા જીવોની પણ હિંસા કરવી નહિ જોઈએ—એમ ઉપદેશ્યું છે. ત્યાં, દાનવોને મારવાની, પશુઓને હોમવાની અને વનસ્પતિ આદિના ભક્ષણની સલાહ આપનારા—એમાં ધર્મ મનાવનારા પણ

અહિંસાધર્મના જ ઉપદેશકો છે, એવું મનાય જ કેમ ? ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ તો જેવું કહ્યું છે તેવું પાળી બતાવ્યું છે. ભગવાને લક્ષ્મીની, રાજવૈભવની, કાયાની ઉપેક્ષા કરી છે અને અપેક્ષા સંયમની રાખી છે. સંયમમાં છએ જીવનિકાયની રક્ષા છે. પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, તેઉકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય અને ત્રસકાય-આ તમામ નિકાયના જીવોના ભગવાન રક્ષક બન્યા; અને તેમાંય ભગવાને પોતે ઉંચામાં ઉંચું ચારિત્ર પાળ્યું. એટલે છેલ્લે તેઓ અયોગી થઈને મોક્ષ ગયા. જીવ માત્રને, કોઈ પણ જીવને દુઃખ ન થાય તેવું પ્રથમ આચારણ કર્યું અને તે પછી ભગવાને ‘સર્વે જીવા ન હંતવ્યા’ એવી વાણી કાઢી.

નિમિત્ત અને સમવાયી કારણ :

કોઈને મારવા નહિ-એ સિદ્ધાન્તથી, કોઈને પણ દુઃખ ન આપવું અથવા તો કોઈને પણ શત્રુ નહિ માનવો-એ પણ સિદ્ધ થઈ જાય છે. જીવગણ એટલે આપણું કુટુંબ. કુટુંબ સાથે તો હળી-મળીને રહેવું જોઈએ ને ? કુટુંબના કોઈ પણ સભ્યનો કોઈ પણ સભ્યથી નાશ કરાય ? એને દુઃખ દેવાય ? એના હિતની જ કાળજી રખાય ને ? ત્યારે, આપણને કોઈ જીવને મારવાની, દુઃખ દેવાની પ્રેરણા કોણ કરે છે ? કપાયો. કપાયો શાથી થાય છે ? વિષયસુખની લાલસાથી અને કર્મના યોગથી. કર્મના યોગ ન હોય, તો વિષયલાલસા પણ ન હોય અને કપાયો પણ ન હોય. આથી કર્મને હણવાને જ પ્રયત્ન-શીલ બનવું. જીવો, એ કુટુંબ. તેને શત્રુ મનાય જ કેમ ?

કલેશીની સફગતિ નથી. આખી દુનિયામાં રહેલા જીવોને કુટુંબ માનીએ, તો જ સાર્વીય એવા આ ભગવાનના અનુયાયી બની શકીએ. ‘સર્વ મિત્ર છે ને કોઈ શત્રુ નથી’—આવી ભાવના પ્રભુને સ્તવતાં થાય. કોઈને પણ શત્રુ તરીકે ક્યારે કદપાય ? આપણે કોઈને પણ આપણું ખરાબ કરનાર તરીકે કલ્પીએ ત્યારે ને ? ‘આણે મારું ખરાબ કયું’ અથવા તો ‘આ મારું ખરાબ કરશે’—આવી કોઈ કલ્પના, માન્યતા આવે છે, ત્યારે જ જીવો બીજાને શત્રુ તરીકે માને છે ને ? પણ જીવો સમજતા નથી કે—તમારો કોઈ ખરેખર શત્રુ હોય, તો તે તમે પોતે જ છે. તમે જો તમારા પોતાના શત્રુ બનો નહિ, તો દુનિયામાં કોઈની પણ તાકાત નથી કે—તમારું બગાડી શકે. નિમિત્ત તથા સમવાયીને ઝાળખો. કર્મ સમવાયી છે અને બીજી બધી અવસ્થાઓ નિમિત્ત છે. સમવાયી કારણ વિના હજારો દરક લેગા થાય, હજારો માનવો લેગા થાય, પણ તેટલા માત્રથી ઘડાની કે પુત્રની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહિ. લાખો નિમિત્ત કારણો હોવા છતાં, જો એક સમવાયી કારણ ન હોય, તો એક પણ નિમિત્ત કાંઈ પણ કાર્ય કરી શકે નહિ. તેથી જ, સમજી લ્યો કે—કેવલી ભગવન્તો ગમે તેવા સ્થાનમાં હોય, તો પણ તેઓ શુક્લ લેશ્યામાં જ રહે છે. કપાયો, શત્રુભાવનાઓ ઉત્પન્ન થવામાં નિમિત્ત ગમે તે હોય, પરન્તુ સમવાયી કર્મ હોય છે, માટે જ કપાયો—શત્રુભાવનાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. આ વસ્તુનું ભાન થઈ જાય, તો રોષ આવતાંની સાથે રોષ ઉપર જ રોષ જિયન્ન થવા પામે અને એથી કર્મના પોપનો રોષ થઈ જાય. રોગ થયો એટલે

દુઃખ ઉત્પન્ન થયું. દુઃખ લોગવવાનો અવસર આવી લાગ્યો. પણ રોગ થયો શાથી? વૈધક કહે છે કે-રસમૂલા દ્વિ વ્યાધયઃ । રસો જ વ્યાધિનું મૂળ છે. જેટલા રસો ઝોછા, એટલા રોગો ઝોછા. આપણે તો એથીય આગળ જઈએ છીએ. રસો તો રોગ થવામાં નિમિત્ત કારણ બન્યા, પણ એનુંય મૂળ કારણ કયું? પહેલાં તેવા પ્રકારનું કર્મ ઉપાજેલું અને તે ઉદયમાં આવ્યું, એટલે રસના નિમિત્તે રોગ થયો. વૈધો શારીરિક દૃષ્ટિએ મૂળ કારણ તરફ જુએ છે. એ કહે છે કે-જે સુખની આકાંક્ષા હોય, તો રસ ઉપર કાબૂ મેળવો. વૈધક દૃષ્ટિએ વ્યાધિનું મૂળ કારણ રસ છે, રસાસ્વાદ છે. ફલાણા ફલાણા રોગથી મર્યો, એમ કહે છે, દમથી મર્યો કહે છે, પણ વિચારે તો સમજાય કે-દમથી મર્યો કે ગમ ન રાખી માટે મર્યો? રસની લોહુપતાથી આયુષ્યનો વહેલો અન્ત આવે એમ પણ બને. સોપકમ આયુષ્ય નિમિત્તને પામીને વહેલું પણ ખતમ થઈ જાય. આમ છતાંય રોગાદિક થવામાંય મૂળ કારણ તો કર્મ જ છે. તમે ‘અમુકે મારું બગાડયું’-એમ જુઓ છો, પણ શાથી એ તમારું બગાડી શક્યો-એ જોતા નથી. તમે નિમિત્તને જુઓ છો, પણ સમવાયીને જોતા નથી. નિમિત્તને નહિ જોતાં, સમવાયીને બરાબર જોતાં શીખો ! અમુક તમારી વિરુદ્ધ બોલે, વર્તે, તેમાં પ્રબળ એવું કોઈ કારણ ખરું કે નહિ? એ કયું કારણ? તેવા પ્રકારના તમારા કર્મનો ઉદય. તમે પ્રથમ તેવા પ્રકારનાં કર્મેને ઉપાજેલાં, એ નહીં. સામાની વિરુદ્ધતા, એ જ એ કર્મેની પાકી સાબિતી છે. જેને તેવા પ્રકારનાં કર્મેનો ઉદય નથી હોતો, તેની વિરુદ્ધતા કોઈ કરતું જ નથી.

ધ્યાન વૃત્તિને તજીને સિંહવૃત્તિને કેળવો :

ધર્મને નહિ સમજેલા, રાગ અને રોષમાં જ મશગુલ રહેનારાઓ કહે છે કે—‘બધા જીવોને મિત્ર રૂપ મનાય કેમ ? બગાડનારનું ન બગાડીએ તો ચાલે કેમ ?’ પણ આવું માનનારા મૂર્ખા છે, અજ્ઞાન છે. તેઓ રહસ્યને સમજી શક્યા નથી. દુનિયામાં જેને શત્રુ મનાય છે, તે તો કદ્યપનાના શત્રુ છે. ખરા શત્રુ તો આત્મા સાથે સ્થાન જમાવી બેઠેલા છે. મહીના શત્રુએ પેદા કરેલા બહારના શત્રુ છે. અસલમાં શત્રુ કર્મ છે. જો કર્મ ન હોય, તો બહાર કોઈ શત્રુ બને જ નહિ. સિદ્ધોનો કોઈ શત્રુ નથી. સમજમાં આવતાં સમજનારાઓ ‘નમઃ સિદ્ધેભ્યઃ’ એવો જાપ જપતા થાય છે, પણ કોઈ અણસમજીનેય સિદ્ધનો લોપ કરી નાખવાનું મન થતું નથી. શ્રી વીતરાગ—દર્શનમાં શત્રુઓને મારવાની વાત જરૂર છે. નમો અરિહંતાણં એમ કહીને સૌથી પહેલો નમસ્કાર, શત્રુઓને હણનારા તથા શત્રુઓને હણવાના માર્ગને દર્શાવનારા ભગવન્તોને કરાય છે. શત્રુઓને હણી નાખ્યા વિના—જડ મૂળથી ઉખેડીને ફેંકી દીધા વિના, જીવ મોક્ષને પામવાનો જ નથી. એટલે શત્રુઓને હણવાની મનાઈ નથી, પણ શત્રુઓને ખરા-ખરા ઓળખી લેવાનો પૂરેપૂરો આગ્રહ છે. આત્માના ખરેખરા શત્રુઓ તો રાગ અને દ્વેષ છે. રાગ અને દ્વેષ ગયા વિના આત્માનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટે નહિ. રાગ અને દ્વેષ કર્મ રૂપ શત્રુને પેદા કરે છે જ્યાં સુધી કર્મ રૂપ શત્રુ હોતો નથી, ત્યાં સુધી ખીજે કોઈ શત્રુ હોતો નથી. રાગદ્વેષ પણ કર્મનો યોગ છે માટે જ ટકી શકે છે. જો કે વીતરાગ બનેલાને ચાર અઘાતી કર્મોના

યોગ હોવા છતાં પણ રાગ-દ્વેષ પેદા થતા નથી, પણ જેને કર્મનો યોગ ન જ હોય, તેનામાં રાગ-દ્વેષાદિ પણ હોય જ નહિ. આથી ખરેખરે કોઈ શત્રુ હોય, તો તે કર્મ છે. કર્મ એ જ શત્રુ-એ સિદ્ધાન્ત જો સાંગોપાંગ જીવનમાં આવી જાય, તો તો જીવન પૂજવા લાયક બની જાય; પછી મુજબ લાયક ન રહે. એ વાત બૂઝ્યા તો સંસારમાં રૂઢવાનું છે. “ સર્વ જીવને ન મારતા, તેમની રક્ષા કરજો, અર્થાત્-કોઈ પણ જીવને ન મારતા; કર્મોને જ હણવાનાં છે, કર્મોને હણવાને જ ઉદ્યમ-શીલ બનો; જ્યાં સુધી કર્મોને હણાય નહિ, ત્યાં સુધી સંસાર કાયમ ઉભો રહે !”-આ તમામ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કહ્યું છે. ‘ કોઈ જીવને ન મારવો ’-એમ કહ્યું, એટલે ‘ કોઈ પણ જીવને શત્રુ ન માનવો ’-એ ભાવ પણ આવી જ ગયો. આ ભાવના આવી જાય, તો કોઈ પણ જીવ પ્રત્યે વેર-ઝેર રહે નહિ. હણવાં જોઈ એ કર્મને, જ્યાં તમે હણો છો જીવોને અને તેથી જ તમે જન્મ-મરણોને વણો છો. સાચો જૈન હાર્દિક શત્રુતા કર્મની સાથે અને એના કારણે રૂપ કામ-ક્રોધાદિની સાથે કદપે; પણ કોઈ પણ જીવની સાથે સાચો જૈન હાર્દિક શત્રુતા કદપવામાં શ્રેય માને નહિ શ્રી જિનના હુકમોમાં-શ્રી જિનની આજ્ઞાઓમાં સાચી શ્રદ્ધાવાળો બનનારો જ સાચો જૈન થઈ શકે છે. શત્રુઓને હણવાની બાબતમાં તમે સિંહ જેવા બનો, એટલે કે-સિંહવૃત્તિ કેળવો સિંહને કોઈ ગોળી મારે અગર-તો બાણ, પત્થર વગેરે મારે, તો સિંહ કદી પણ એને મરાએલ ગોળી, બાણ કે પત્થરને બચકું નહિ ભરે. એ તો એને ગોળી, બાણ કે પત્થર મારનાર કોણ છે એ જોશે અને એના ઉપર

ધ્યાન વૃત્તિને તણને સિંહવૃત્તિને કેળવો :

ધર્મને નહિ સમજેલા, રાગ અને રોષમાં જ મશ્ગુલ રહેનારાઓ કહે છે કે—‘બધા જીવોને મિત્ર રૂપ મનાય કેમ ? બગાડનારનું ન બગાડીએ તો ચાલે કેમ ?’ પણ આવું માનનારા મૂર્ખા છે, અજ્ઞાન છે. તેઓ રહસ્યને સમજી શક્યા નથી. દુનિયામાં જેને શત્રુ મનાય છે, તે તો કદપનાના શત્રુ છે. ખરા શત્રુ તો આત્મા સાથે સ્થાન જમાવી બેઠેલા છે. મહીના શત્રુએ પેદા કરેલા બહારના શત્રુ છે. અસહ્યમાં શત્રુ કર્મ છે. જો કર્મ ન હોય, તો બહાર કોઈ શત્રુ બને જ નહિ. સિદ્ધોનો કોઈ શત્રુ નથી. સમજમાં આવતાં સમજનારાઓ ‘નમઃ સિદ્ધેભ્યઃ’ એવો જાપ જપતા થાય છે, પણ કોઈ અણુસમજીનેય સિદ્ધનો લોપ કરી નાખવાનું મન થતું નથી. શ્રી વીતરાગ-દર્શનમાં શત્રુઓને મારવાની વાત જરૂર છે. નમો અરિહંતાય એમ કહીને સૌથી પહેલો નમસ્કાર, શત્રુઓને હણનારા તથા શત્રુઓને હણવાના માર્ગને દર્શાવનારા ભગવન્તોને કરાય છે. શત્રુઓને હણી નાખ્યા વિના—જહ મૂળથી ઉખેડીને ફેંકી દીધા વિના, જીવ મોક્ષને પામવાનો જ નથી. એટલે શત્રુઓને હણવાની મનાઈ નથી, પણ શત્રુઓને બરાબર જાણખી લેવાનો પૂરેપૂરો આગ્રહ છે. આત્માના ખરેખરા શત્રુઓ તો રાગ અને દ્વેષ છે. રાગ અને દ્વેષ ગયા વિના આત્માનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટે નહિ. રાગ અને દ્વેષ કર્મ રૂપ શત્રુને પેદા કરે છે જ્યાં સુધી કર્મ રૂપ શત્રુ હોતો નથી, ત્યાં સુધી ખીજે કોઈ શત્રુ હોતો નથી. રાગદ્વેષ પણ કર્મનો યોગ છે માટે જ ટકી શકે છે. જો કે વીતરાગ બનેલાને ચાર અઘાતી કર્મેની

યોગ હોવા છતાં પણ રાગ-દ્વેષ પેદા થતા નથી, પણ જેને કર્મનો યોગ ન જ હોય, તેનામાં રાગ-દ્વેષાદિ પણ હોય જ નહિ. આથી ખરેખરો કોઈ શત્રુ હોય, તો તે કર્મ છે. કર્મ એ જ શત્રુ-એ સિદ્ધાન્ત જે સાંગોપાંગ જીવનમાં આવી જાય, તો તો જીવન પૂજવા લાયક બની જાય, પછી મુજબ લાયક ન રહે. એ વાત બૂઝ્યા તો સંસારમાં રહવાનું છે “ સર્વ જીવને ન મારતા, તેમની રક્ષા કરજો, અર્થાત્-કોઈ પણ જીવને ન મારતા, કર્મોને જ હણવાનાં છે, કર્મોને હણવાને જ ઉદ્યમ-શીલ બનો, જ્યાં સુધી કર્મોને હણાય નહિ, ત્યાં સુધી સંસાર કાયમ હોય રહે !”-આ તમામ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કહ્યું છે. ‘ કોઈ જીવને ન મારવો ’-એમ કહ્યું, એટલે ‘ કોઈ પણ જીવને શત્રુ ન માનવો ’-એ ભાવ પણ આવી જ ગયો. આ ભાવના આવી જાય, તો કોઈ પણ જીવ પ્રત્યે વેર-ઝેર રહે નહિ હણવાં જોઈએ કર્મને, જ્યારે તમે હણો છો જીવોને અને તેથી જ તમે જન્મ-મરણોને વણો છો. સાચો જૈન હાર્દિક શત્રુતા કર્મની સાથે અને એના કારણે ૩૫ કામ-ક્રોધાદિની સાથે કલ્પે; પણ કોઈ પણ જીવની સાથે સાચો જૈન હાર્દિક શત્રુતા કદપવામાં શ્રેય માને નહિ શ્રી જિનના હુકમોમાં-શ્રી જિનની આજ્ઞાઓમાં સાચી શ્રદ્ધાવાળો બનનારો જ સાચો જૈન થઈ શકે છે. શત્રુઓને હણવાની બાબતમાં તમે સિંહ જેવા બનો, એટલે કે-સિંહવૃત્તિ કેળવો સિંહને કોઈ ગોળી મારે અગર તો બાણ, પથ્થર વગેરે મારે, તો સિંહ કદી પણ એને મરાએલ ગોળી, બાણ કે પથ્થરને બચકું નહિ ભરે એ તો એને ગોળી, બાણ કે પથ્થર મારનાર કોણ છે એ જોશે અને એના ઉપર

દષ્ટિને તાકીને કાળ મારશે. સિંહ પણ પશુ છે અને કુતરું પણ પશુ છે. પણ બેયની રીત જુદી જુદી છે. કુતરાને કોઈએ પત્થરો કે બીજું કાંઈ છુટું માર્યું હોય, તો એ એના તરફ જો ચીજ ફેંકાઈ હોય છે, તે ચીજને બચકું ભરવાને દોડે છે. સિંહવૃત્તિમાં અને શ્વાનવૃત્તિમાં આ તફાવત છે. કોઈએ તમને ગાળ લીધી, કોઈએ તમારું અપમાન કર્યું, કોઈએ તમારું કાંઈ પણ લૂંટી લીધું, એ વખતે તમારે શો વિચાર કરવો જોઈએ? ‘મારા તેવા પ્રકારના કર્મના ઉદય થોગે જ આમ બનવા પામ્યું છે’—એ વાત તરફ તમારે લક્ષ્ય આપવું જોઈએ. તમારા કર્મના ઉદયથી તમને એવા અનિષ્ટ યોગની પ્રાપ્તિ થઈ. એવા યોગની પ્રાપ્તિમાં પેલો નિમિત્ત બન્યો, પણ તેય તેના તેવા પ્રકારના કર્મોદય વિના નિમિત્ત બનતો નથી. આર્જુન સમજીને તેવા પ્રસંગે પોતે ઠડો પડે, નરમાશ રાખે, તો સામે ગમે તેટલો ગરમ થયો હોય, તો પણ તેનો નરમ થયે જ છૂટકો થાય! આપણે નરમ તો બધાય નરમ; આપણે ગરમ તો બધાય ગરમ. કહેવત પણ રુઠ છે કે—‘આપ ભલા તો જગ ભલા.’ અહીં તો એ વાત છે કે—સામે થાય આગ, ત્યાં આપણે થવું પાણી. ‘ગાળો આપનાર શત્રુ છે’—એવું તમને તમારા અજ્ઞાનથી લાન થાય છે, માટે તમને આ જ્ઞાન અપાય છે કે—એ લાન ખોટું છે. ફિંકનાર કોણ છે?—એ તરફ દષ્ટિ થઈ જાય, અર્થાત્—‘સામે શત્રુ કર્મ જ છે’—એ સમજાઈ જાય, તો પ્રાણી પાવન બની જાય તથા કર્મનું લાવન—છેદન થઈ જાય. એ માટે સિંહવૃત્તિને કેળવવાનું નક્કી કરે. અને લાકડી વગેરેને બચકું ભરવા જેવી શ્વાનવૃત્તિનો ત્યાગ

કરો. કોઈને પણ શત્રુ માનો નહિ. તમારા પ્રત્યે જો કોઈ શત્રુને છાજતું કાર્ય કરે, તો સમજો કે-ખરો શત્રુ જો નથી, પણ મારા પોતાના જ કર્મો શત્રુને છાજતું આ કાર્ય ઉત્પન્ન કર્યું છે. સર્વ જીવો પ્રત્યે મૈત્રીભાવ જ જોઈએ-

-પણ કોઈ જીવ પ્રત્યે વૈરભાવ નહિ જોઈએ :-

તમે પરમાર્થ દષ્ટિએ વિચાર કરનારા બનો, તો તમને પણ લાગે કે-વસ્તુતા જીવ જીવનો શત્રુ હોઈ શકતો જ નથી. જો તો કુટુંબ છે. કૌટમ્બિક વ્યક્તિની સાથે જે રીતિએ વર્તાવું જોઈએ, એવી રીતિએ આપણને વર્તાવા ન દે, એ કામ કર્મનું છે. એવાં કર્મો આ જીવે પૂર્વે ઉપાત્ત્યાં હોય, તેથી જ જીવ જીવ વચ્ચે શત્રુતા જાગે. આથી નિર્ણય કરો કે-કર્મ જ એક હોવા લાયક છે અને કર્મને હણવાને માટે કામ-ક્રોધાદિ તથા મિથ્યાત્વ-મોહાદિ આન્તર શત્રુઓ જ હણવા લાયક છે પરંતુ કોઈ જીવ-નાનામાં નાના શરીરને ધરનારો જીવ પણ હણવા લાયક નથી જગતનાં તમામ પ્રાણીઓને વિષે તો કેવળ મૈત્રીભાવ જ કેળવો એમા જરા થયું ભૂલ થઈ જવા પામે, તો ઝટ ખમો અને ખમાવો, પણ કોઈ પણ જીવની સાથે વૈરભાવ ન બંધાઈ જાય તેની કાળજી રાખો

“લામેમિ સત્ત્વ જીવે, સત્ત્વે જીવા સ્તમસ્તુ મે ।

મિત્તિ મે સત્ત્વભૂએષુ, વૈરં મઙ્ગ્ઙં ન કેળઈ ॥૧॥”

-આવી ગાથા કોણ બોલે છે? સાધુ અને શ્રાવક બન્નેય.

ક્યારે ક્યારે આ ગાથા બોલાય છે? રોજ સવારે અને સાંજે પ્રતિકભણમાં તો ચોક્કસ જ આ ગાથા બોલાય છે. આ ગાથા બોલવાને માટે બોલવાની છે કે આ ગાથ બોલવા પાછળ

કોઈ હેતુ છે? આ ગાથામાં જે ભાવ દર્શાવેલો છે, તે ભાવ આ ગાથાને બોલનારે પોતાના હૈયામાં પેદા કરવાનો છે અને તે પછી એ ભાવને આ ગાથાના ઉચ્ચારણ દ્વારા વ્યક્ત કરવાનો છે. આ ગાથામાં કયો ભાવ દર્શાવેલો છે? સર્વ જીવોને હું 'ખમાવું' છું અને સર્વ જીવો મને ક્ષમા કરો! સર્વ જીવોની સાથે મારે મૈત્રી છે, પણ વૈર કોઈનીય સાથે નથી! શ્રમણસૂત્ર તથા શ્રાદ્ધસૂત્રનું આ માખણ છે. આમાં કોઈ જીવને બાકાત રાખ્યો નથી. મૈત્રીભાવ સર્વ જીવો પ્રત્યે અને વૈરભાવ કોઈ જીવ પ્રત્યે નહિ, આ ભાવને જ હૈયામાં સ્થાપિત કરવાનો છે. 'અમુકે મારું આમ કર્યું' છે ને અમુક મને તેમ કરે છે'—એવા એવા વિચારો કરીને, કોઈનાય પ્રત્યે વૈરવિરોધના ભાવને ઉત્પન્ન કરવાનો નથી. કોઈ પણ જીવ પ્રત્યે વૈરવિરોધની ભાવના એ દૂષિત ભાવના છે. એ દુષ્ટ ભાવનાને દૂર કરો! ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના શાસનને પામીને, કોઈ પણ જીવની સાથે અંગત વિરોધભાવ કેળવવાનો ન હોય; પણ વિરોધભાવને ટાળવાનો હોય. નવા વિરોધને ખાળવાનો હોય અને જુના વિરોધને ટાળવાનો હોય. અહીં કોઈ એમ પૂછશે કે 'મિથ્યાદષ્ટિઓ પ્રત્યે વિરોધભાવ ખરો કે નહિ? શાસનના પ્રત્યનીકો પ્રત્યે વિરોધભાવ ખરો કે નહિ? પ્રજુશાસનના પરમ સિદ્ધાન્તોથી વિપરીત—ભાવને પ્રચારનારાઓ પ્રત્યે વિરોધભાવ ખરો કે નહિ?' આપણે કહીએ કે—વિરોધભાવ ખરો, પણ વૈરવિરોધ નહિ. એ જીવો પ્રત્યે પણ વૈરભાવ નહિ. એ જીવોનું પણ કલ્યાણ થાય, એવી ભાવના. એ જીવો ઉન્નમોર્ગને તજે અને સન્નમોર્ગને પામીને કલ્યાણ સાધે, એવી જ

આપણી અભિલાષા. એ જીવોને એમના મિથ્યાત્વના પ્રચારમાં, શાસનને નુકસાન પહોંચાડનારા કાર્યમાં, ઉત્સૂત્રમરૂપણાદિમાં જરા પણ પુષ્ટિ મળી જવા પામે નહિ-એની આપણે કાળજી રાખીએ. આપણું ચાલતું હોય તો એ જીવોને એવાં સ્વ-પરના હિતનાં ઘાતક કાર્યો કરવામાં અસમર્થ બનાવી દઈએ. યથાશક્તિ તથા યથાસામગ્રી તેમને તેમ કરતાં રોકીએ. અને તેમનાથી અન્ય જીવોને તથા પ્રભુશાસનના સિદ્ધાન્તોને હાનિ પહોંચે નહિ, એ માટે ઉગ્રમાં ઉગ્ર વિરોધ પણ કરીએ. તે છતાં પણ, એવા જીવો પ્રત્યે આપણે આપણા હૈયામાં વૈરભાવને પેદા થવા દઈએ નહિ. કેઈ પણ જીવ દ્વારા આપણને અગત નુકસાન થાય, ત્યાં તો આપણે આપણા તેવા પ્રકારના કર્મના ઉદયને લક્ષ્યમાં લઈએ, પરંતુ એ જીવ પ્રત્યે વૈરવિરોધના ભાવને આવવા દઈએ નહિ ‘એ જીવે બગાડ્યું’ -એવો મૂર્ખતાપૂર્ણ વિચાર સરખોય કરીએ નહિ. સહન કરી લઈએ, એને ક્ષમા આપી દઈએ અને એના પણ હિતની ચિન્તા રૂપ એના પ્રત્યેના મૈત્રી ભાવને જીવન્ત રાખીએ. આપણા અપકારમાં અનેક વાર નિમિત્ત બનનારા અને આપણા જૂઠાની ભાવનાને સેવનારા ઉપર પણ જો આપણને ઉપકાર કરવાનો અવસર આવી લાગે, તો આપણે તેના ઉપર ઉપકાર કર્યા વિના રહીએ નહિ. આવી મનોદશા આપણે આ સાર્વીય પ્રભુને પામીને કેળવવી જોઈએ.

આ લોકના અને આત્માના લાલની-

-પ્રાપ્તિ સંબંધી એક ઉદાહરણ :

અપકારી ઉપર ઉપકાર કરવાને માટે, હૃદયની ઘણી

વિશાળતા જોઈએ છે. કોઈનાય ઉપર ઉપકાર કરવો, એ ઉંચી વસ્તુ છે, પણ અપકારી ઉપર ઉપકાર કરવો, એ તો સૌથી ઉંચી વસ્તુ છે. હૃદયને પ્રશમભાવમાં મગ્ન કર્યા વિના, પર દ્વારા થયેલા અગર થતા અપકારને વિસરી શકાય નહિ અને એ વિના એના ઉપર ઉપકાર કરી શકાય નહિ. પણ આવા જીવો તો આ જગતમાં વિરલા હોય છે. વિરલ જનો જ લાલને પામી શકે છે. લાલ એટલે રત્ન. સર્વ જીવોના પ્રતિ-પાલ બનવાની ભાવનાવાળાઓને આ લોકનું લાલ પણ મુલભળે છે અને આત્માનું લાલ પણ મુલભળે છે. એ માટે એક શેઠ અને તેમના ત્રણ પુત્રોનું એક ઉદાહરણ જોઈએ.

એક શેઠ પાસે ખૂણ સંપત્તિ હતી. લાખો રૂપૈયાને તે માલિક હતો. તેને ત્રણ પુત્રો હતા. શેઠની ભાવના એવી હતી કે-મારા દીકરા દુનિયામાં સારામાં સારું કામ કરે.

બાપની ભાવના તો ગમે તેટલી સારી હોય, પણ છોકરાઓમાં તેવા પ્રકારની લાયકાત જોઈએ ને?

પોતાનાં સંતાનોને માટે, પોતાનાં દીકરા-દીકરીઓને માટે જૈનની ભાવના શી હોય? સાચા જૈન, કે જે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનના પરમાર્થને પામેલા હોય, એનું હૈયું કયી ચીજને માટે તલસતું હોય? સાચા જૈનનું હૈયું રત્નત્રયીને પામવાને અને સેવવાને માટે જ તલસતું હોય. ‘આ માનવભવને પામીને મારે માટે મેળવવા યોગ્ય કોઈ વસ્તુ હોય, સેવવા યોગ્ય કોઈ વસ્તુ હોય, તો તે એક રત્નત્રયી જ છે’-એવું સાચા જૈનના હૈયામાં કોતરાઈ ગયેલું જ હોય. આથી તે જો કુટુંબાદિકની અગવડને અંગે, જવાબ-

દારીને અંગે મંસાગ્ને તણ શકતો ન હોય, તો તેને શું લાગે ? ‘ખાળપણમાં, આઠ વર્ષની વય થતાં સંયમને હું પામી શક્યો નહિ, તે ખરેખર છેતરાઈ ગયો ! જો હું આઠ વર્ષની વયનો થતા દીક્ષાને પામ્યો હોત, તો મારે આ ગૃહ-મંભારના સંચાલનના પાપમાં પડવું પડત નહિ મારે માથે આ બધા રક્ષણ અને પોષણની જવાબદારી આવી પડત નહિ ! અત્યારે મારે આ બધાની મેવા કરવી પડે છે, પણ હું જો આધુ થયો હોત, તો મને મહા પવિત્ર એવા મુનિજનોની મેવાનો લાભ મળત ! આજે મારે ફરજિયાત અસય-મીઓના પોષણ આદિમા મારી શક્તિઓનો વ્યય કરવો પડે છે, જ્યારે હું જો ખાળપણમા આધુ થઈ ગયો હોત, તો હું અત્યારે મંથમી મહાત્માઓની કર્મનિર્જરને જ કરનારી સેવાનો લાભ પામી રહ્યો હોત !’ સાચા જૈનને ઘરમાં રહેવું પડ્યું હોય, ઘરમા એ રહેતો હોય અને ઘરનું સંચાલન પણ કરતો હોય, તો પણ એને આવો વિચાર તો આવ્યા કરે ને ? તમને આવો વિચાર આવે છે ખરો ? તમને જો ‘ગ્તનત્રયી એજ એક આ ભવમાં મેળવવા યોગ્ય છે અને સાધવા યોગ્ય છે’-એ વાત હૈયે જચી જાય, તો તમને આવો વિચાર આવ્યા વિના રહે નહિ. હવે જેના હૈયામા આવા વિચારો રમતા હોય, તે જૈનની પોતાના મંતાનોને માટે ભાવના કેવી હોય ? ‘હું જેમ ખાળપણમા સંયમને નહિ પામવાથી કગાઈ ગયો, તેમ મારા આ સતાનો પણ કગાઈ ન જાય તો સારુ’-એવી જ ને ? એટલે કે-મારા સતાનો સંયમને પામે તો આરુ, એવી ભાવના સાચા જૈનની હોય

શ્રી કૃષ્ણ મહારાજની ભાવના કયી હતી ? એમની રાણીઓ દીકરીઓને એમની પાસે મોકલતી, ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ પૂછતા કે-‘સ્વામિની થવું છે કે દાસી ?’ દીકરી સ્વામિની થવાનું જ કહે ને ? સ્વામિની બનવાનું જ સૌને ગમે ને ? દાસી બનવાનું કોઈને ગમે ખરું ? એટલે જે દીકરી આવતી, તે કહેતી કે-‘મારે સ્વામિની બનવું છે.’ શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ એને કહેતા કે-‘જો સાચી સ્વામિની બનવું હોય, તો તું ભગવાન શ્રી નેમનાથસ્વામીજીને શરણે જા ! ભગવાને ઉપદેશોલા સંયમની સાધનામાં તારી જિન્દગીનું સમર્પણ કરી દે !’ શ્રી કૃષ્ણ મહારાજની દીકરીઓ પણ એવી ભાવ્યશાલિની હતી કે-ઝટ સમજી જતી અને જઈને સાધ્વી બની જતી ! ક્ષાત્રવટ તો હતી જ, એટલે બોલ્યું પાળવાને માટે પ્રાણ આપવા પડે તો પ્રાણ આપતાં પણ અચકાય નહિ અને તેમાં સારી ભવિતબ્યતા આદિના યોગે સમન્વય જતું કે-‘સ્વામિની બનવાનો ખરો ઉપાય તો આ જ છે !’ સ્વામિની એટલે શું ? પોતાને સૌ માને. સેવવા યોગ્ય પોતે અને દાસ-દાસી બધાં ! સાચું સ્વામિપણું તો સંયમથી જ મળે ને ? પુણ્યથી સ્વામિપણું મળે, પણ તે અલ્પકાલિક અને પછી સેવકપણું આપે એવું ! સંયમના યોગે જે સ્વામિપણું મળે, તે એવું કે-કદી પણ સેવકપણું આવે નહિ ! સંયમથી મોક્ષ મળે અને જેને મોક્ષ મળે તે સદાકાળને માટે સેવવા લાયક જ બની જાય. શ્રી કૃષ્ણ મહારાજની બધી રાણીઓને ખબર પડી ગઈ કે-જે જે રાજપુત્રીને વયસ્કા થતાં મહારાજની પાસે મોકલીએ છીએ, તે તે રાજપુત્રીને મહારાજ તારે

સ્વામિની થવું છે કે દાસી થવું છે ? ’—એમ પૂછે છે અને ન્યારે ન્યારે રાજપુત્રીઓ ‘સ્વામિની થવું છે’—એમ કહે છે, ત્યારે ત્યારે મહારાજા તે બધીને લગવાન શ્રી નેમનાથસ્વામીજીના શરણે જ જવાનું કહે છે. આથી એક રાણીએ પોતાની દીકરીને બરાબર રીખવીને મોકલી. તેને કહ્યું કે—મહારાજા તને એમ પૂછશે કે—‘તારે સ્વામિની થવું છે કે દાસી ? ’ તને એવું પૂછે, ત્યારે તારે કહેવું કે—‘મારે દાસી થવું છે ! ’ એ રાજપુત્રી શ્રી કૃષ્ણ મહારાજાની પાસે આવી. પોતાની લાવનાને અનુસરીને શ્રી કૃષ્ણ મહારાજાએ તો તેણીને પણ એ જ પૂછ્યું કે—‘તારે સ્વામિની થવું છે કે દાસી ? ’ તરત જ પેલી રાજપુત્રીએ જવાબ હીધા કે—‘દાસી.’ શ્રી કૃષ્ણ મહારાજા પોતાની પુત્રીના આવા જવાબને સાંભળીને ક્ષણ વાર ચોંકી ગયા. પછી સમજી ગયા કે—‘આના હૈયામાં ઝેર રેડી દેવામાં આવ્યું છે. ન્યાં સુધી આ ઝેર નહિ નીકળે, ત્યાં સુધી આનો ઉદ્ધાર થશે નહિ ! ’ આથી શ્રી કૃષ્ણ મહારાજાએ તેણીને કહ્યું કે—‘તારે દાસી બનવું છે, તો તે માટેની ગોઠવણ કરીશ.’ આમ કહીને તેણીને વિદાય કરી. એ રાજપુત્રી ખુશ થતી થતી પોતાની માતા પાસે ગઈ, તેને બધી વાત કહી અને આ વાત સાંભળીને એ રાણી પણ ખુશ થઈ. પરંતુ બન્યું એથી ઊલટું જ; બેયની ખુશી ભાગી જાય એવું. શ્રી કૃષ્ણ મહારાજાએ વીરા સાળવીને શોધી કાઢ્યો અને તેની સાથે પેલી રાજપુત્રીનાં લગ્ન કર્યાં. એ સાળવી, પોતાની પત્ની બનેલી એવી પણ રાજપુત્રી પાસેથી કાંઈ કામ લેતો નહિ અને એની જ અનુકૂળતાને જાળવવાનો પ્રયત્ન કરતો. શ્રી કૃષ્ણ મહારાજાને એ વાતની ખબર પડી

ગઈ, એટલે સાળવીને ઘોલાવીને પોતાની તે પુત્રી પાસે બધું જ કાર્ય કરાવવાની, શ્રી કૃષ્ણ મહારાજએ સાળવીને આજ્ઞા કરી !

પ્રશ્ન૦ આમ કરવું, એ બળાત્કાર ન કહેવાય ? પિતાને આમ કરવું, એ જાણે ખરું ?

આવું કરવા પાછળ શો આશય છે, તે જોવું જોઈએ. ઠાણીપણું એ શું વસ્તુ છે, એ વાત પોતાની દીકરીને સમજાવવી છે અને તેણીને સાચા સુખના માર્ગ તરફ દોરવી છે.

પ્રશ્ન૦ પણ આવી રીતે તે કાંઈ સંયમના માર્ગે વળાય ?

આમાં સંયમના માર્ગે વળવાનો સવાલ નથી. પરાણે સંયમી બનાવવાનો સવાલ જ નથી. આવી સ્થિતિ તો એ રાજપુત્રીએ ઠાણીપણું માગ્યું, એમાંથી જ ઉપસ્થિત થવા પામી હતી. પોતાની કોઈ પણ દીકરીને, શ્રી કૃષ્ણ મહારાજએ, બળાત્કાર કરીને દીક્ષા અપાવી જ નથી. જે રાજપુત્રીઓ મંયમ અહણ કરવાને ગઈ, તે સંયમની સાચી લાવના તેમના હૈયામાં પ્રગટવાથી જ ગઈ છે. મહારાજ શ્રી કૃષ્ણે તો તેમને યુક્તિ પૂર્વક સમજાવી એટલું જ. એ રાજપુત્રીઓએ જો એમ કહ્યું હોત કે—‘સાચી રાણી બનવાનો ઉપાય તો સંયમ જ છે, પણ અમારી લાવના ઉલ્લાસ પામતી નથી.’ તો શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ તેમને શિક્ષા પણ કરત નહિ અને પરાણે દીક્ષા લેવાને પણ મોકલત નહિ; પરંતુ પિતા તરીકેના ઔચિત્યને સમજીને તે પુત્રીઓનો યોગ્ય સ્થળે સંબંધ જોડી આપત ! આ રાજપુત્રીએ પણ જો સંયમને અહણ કરવાની અશક્તિ દેખાડી હોત, તો શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ એને માટે આવો ઉપાય યોજત જ નહિ.

આ તો એ પુત્રીએ ‘દાસી થવાની ઇચ્છા છે’-એવો જવાબ દીધો, એટલે આવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થવા પામી શ્રી કૃષ્ણ મહારાજની સુકૃતિની સામે જો રાણીએ સુકૃતિ અજમાવવાની રીતિ અખત્યાર કરી ન હોત, મહારાજની ભાવનાને નિષ્ક્રાંત બનાવવાને માટે રાણીએ જો પોતાની દીકરીને ‘દાસી બનવું’ છે એમ કહેવાતું ન શીખવ્યું હોત અને જો સંયમની અશક્તિ જ દેખાડાવી હોત, તો કદી પણ આવું પરિણામ આવત નહિ. ધર્મને પમાડવાના માર્ગો, સંયોગો અને સ્થિતિની વિચારણાની અપેક્ષા રાખે છે રાજાને ધર્મ પમાડવો હોય તો પ્રજાથી કેમ વર્તાય અને પ્રજાને ધર્મ પમાડવો હોય ત્યારે રાજા કેમ વર્તે; એવી જ રીતિએ, પતિને ધર્મ પમાડવો હોય ત્યારે પત્ની કેમ વર્તે અને પત્નીને ધર્મ પમાડવો હોય ત્યારે પતિ કેમ વર્તે; તેમજ સંતાનને ધર્મ પમાડવો હોય ત્યારે પિતા કેમ વર્તે અને પિતાને ધર્મ પમાડવો હોય ત્યારે સંતાન કેમ વર્તે; એમાં પરસ્પર જે રીતિ અખત્યાર કરવાની હોય, તેમાં ઘણો સ્લેષ હોય છે. પોતાના અને સામાના સ્થાનને, પરસ્પરની મર્યાદાને જોયા વિના ચાલે નહિ રાજા, પતિ કે પિતા પ્રજા, પત્ની કે સંતાન પ્રત્યે જેમ વર્તે, તેમ કાંઈ પ્રજા, પત્ની કે સંતાનથી રાજા, પતિ કે પિતા પ્રત્યે વર્તાય નહિ. શ્રી કૃષ્ણ તો મહારાજા પણ છે અને પિતા પણ છે, એટલે એ પોતાના સંતાનને ધર્મ પમાડવાને માટે આમ વર્તે તે ચોક્કસ, પરંતુ એમની ભાવનાને નિષ્ક્રાંત બનાવવાને માટેનો રાણીએ જેવો ઉપાય યોજ્યો, તેવો ઉપાય યોજવો, એ પ્રમાણે રાજાનો સામનો કરવો, એ, રાણીને ચોક્કસ નહિ અપેક્ષી પાત તો એ હતી કે-

‘માયા ભૈન પિતાના હૈયામાં સંતાનને માટે કેવી ભાવના હોય ?’ રાજાને તો પ્રજા પણ સંતાન તુલ્ય જ છે ને ? તે છતાં પણ, શ્રી કૃષ્ણ મહારાજાએ પોતાના સંતાનને માટે જેવો ઉપાય અજમાવ્યો, તેવો ઉપાય કોઈ નોકર અથવા તો પ્રજા જનને માટે અજમાવ્યો નથી. ત્યારે શું પ્રજાજનો ધર્મને પામે અને સંયમને આરાધનારા બને—એવી શ્રી કૃષ્ણ મહારાજાની ઈચ્છા નહોતી ? શ્રી કૃષ્ણ મહારાજાના હૈયામાં એવી ઈચ્છા તો હતી જ, પણ તેમણે ત્યાં પોતાની મર્યાદાનો વિચાર કર્યો અને મર્યાદાને છાજતો ઉપાય ચોજ્યો. શ્રી કૃષ્ણ મહારાજાએ પોતાના પ્રજાજનો સંયમને આરાધનારા બને, એ માટે શ્રી શાવચ્યાપુત્રની દીક્ષાના સમયે ઠંઠેરો પીટાવ્યો કે—“જે કોઈને પણ ભગવાન શ્રી નેમનાથસ્વામીજીની પાસે દીક્ષા લેવી હોય, તે ખુશીથી દીક્ષા લે ! જે કોઈ દીક્ષા લેશે, તેનાં પાછળ રહેલાં સઘળાં કુટુંબીજનોને હું દીક્ષા લેનારની જેમ સાચવીશ. દીક્ષા લેનારના પુત્રને પુત્રની જેમ જાળવીશ અને દીક્ષા લેનારના પિતાને પિતા જેવા માનીને જાળવીશ. દીક્ષા લેનારના અભાવમાં હું કોઈને કરી જ તકલીફ પડવા નહિ દઉં અને તેમનો બધી મુશ્કેલીઓનું નિવારણ હું કરીશ !’ વિચારવા જેવું એ છે કે—શ્રી કૃષ્ણ મહારાજાના હૈયામાં સંયમ પ્રત્યે કેવો ભાવ હતો તેમજ એ સંયમની પ્રભાવના કરવાની એમના હૈયામાં કેવી તાલાવેલી હતી ? પોતે કેવા હતા ? આવકના એક અણુમતને પણ નહિ આચરનારા ! વિરતિને અંશે પણ કરનારા નહિ ! અણુમતાદિનું ગ્રહણ અને પાલન અથવા તો સામાન્ય પણ વિરતિ, એ કેમ નહિ કરતા હોય ? નહિ કરવા માટે કે

નહોતા કરી શકતા માટે ? એમને અવિરતિનો એવો ઘોર ઉદય હતો, માટે જ એ વિરતિને એક અંશે પણ આચરી શકતા નહોતા ! આવા અવિરતિના ઉદયવાળા પણ જે સાચા જૈન હોય, તો એમની ભાવના કેવી હોય, એ સમજવાને માટે શ્રી કૃષ્ણ મહારાજનો આ પ્રસંગ ખૂબ ખૂબ યાદ રાખવા જેવો છે; વારંવાર વિચારવા જેવો છે; એમની ભાવનાનું વારંવાર મનન કરવા જેવું છે. આવી જ રીતિએ અવિરતિના ઉદયથી બાપને ગૃહસંસાર ચલાવવો પડતો હોય, બાપ ત્યાગી ન બની શકતો હોય, સંયમને ન સેવી શકતો હોય, પરંતુ એ જો સાચો જૈન હોય, તો એના હૈયામાં પોતાનાં સંતાનોને કયે ભાગે વાળવાની ભાવના હોય ? ‘મારાં સંતાનો સંયમને પામે તો સારું’-એવી ભાવના તો જૈન મા-બાપના હૈયામાં હોય ને ? પછી સંતાનોમાં તેવી ચોખ્ખતા ન હોય, સંતાનોને પણ તેવા પ્રકારનો કર્મોદય વર્તતો હોય અને એથી તેઓ સંયમી ન બને, તો જૈન માતા-પિતા એ સંતાનો રખડેલ બની જાય નહિ, અદાચારબ્રહ્મ બની જાય નહિ, એ માટે એમનાં લક્ષ્યાદિ પણ કરે. માતા-પિતા તે કહેવાય, કે જેમના હૈયામાં સંતાનના ભલાની જ ભાવના હોય અને એથી જ માતા-પિતા જૈન હોય, સાચા વિવેકને પામેલાં હોય, તેમને એમ તો જરૂર થાય કે-‘અમારાં સંતાનો સંયમને પામે તો સારું’ !

આપણે જ ઉદાહરણ જોવું છે, તેમાં એ શેઠની ભાવના એ હતી કે-‘મારા દીકરાઓ સારામાં સારું કામ કરે અને મારા દીકરાઓમાંથી જે કોઈ સારામાં સારું કામ કરનારો નીવડે, તેને જ મારે મારી સંપત્તિનો મોટો ભાગ આપવો.’

આવી ભાવના હતી, એટલે એ શેઠે પોતાના દીકરાઓની પરીક્ષા કરવાનો વિચાર કર્યો. એ માટે એ શેઠે પોતાના ત્રણેય દીકરાઓને, એ ત્રણેયનો નિર્વાહ સારી રીતિએ થાય એટલું ધન આપીને, દરેકને જુદા કર્યા. પોતાની સાથે કોઈ દીકરો નહિ અને ભાઈ-ભાઈ પણ સાથે નહિ.

આ પ્રમાણે કર્યા પછીથી, પોતાની પાસે જે મોટી સંપત્તિ બાકી રહી, તેમાંથી પોતાના નિર્વાહજેઠું દ્રવ્ય રાખી લઈને, એ શેઠે પોતાના બાકીના દ્રવ્યનું એક મહા કીમતી લાલ (રત્ન) ખરીદી લીધું. લાલ એટલા માટે ખરીદી લીધું કે-ત્યારે મન થાય ત્યારે જ આપી શકાય અને કોને ક્યારે આપ્યું, તે કોઈ બાધી પણ શકે નહિ.

પિતાજીએ રત્ન ખરીદી લીધું છે, એ વાતની છોકરાઓને ખબર હતી. પિતાજીએ મહા મૂલ્યવાન એક જ રત્ન ખરીદી લીધું, એટલે છોકરાઓને વિચાર તો થાય ને કે-‘પિતાજી એ રત્નનું શું કરવાને ઇચ્છે છે? જો ત્રણેય ભાઈઓને સરખે ભાગે આપવાનું હોત, તો પિતાજી એક નહિ પણ ત્રણ રત્નો ખરીદ કરત; પણ ખરીદ કર્યું છે એક રત્ન, એટલે એ રત્ન ત્રણમાંથી કોઈ એકને આપી દેવાનું છે કે પિતાજી એ રત્નનો કોઈ બીજો જ ઉપયોગ કરી દેવાને ઇચ્છે છે?’

એક વાર એ શેઠની પાસે એ શેઠના ત્રણેય દીકરાઓ બેઠા હતા અને જુદી જુદી વાતો કરતા હતા. એમાં વાતો વાતો મોટા છોકરાએ શેઠને પૂછ્યું કે-‘પિતાજી! આપે જે એક રત્ન ખરીદ્યું છે, તે કોને આપવાનું છે?’

એ રત્ન તેને જ આપવાનો છે, કે જે આત્માનો ખરેખરો પ્રતિપાળ હોય! જે કોઈ ભલાઈનું ઉંચામાં ઉંચું કામ કરશે, તેને હું એ રત્ન પ્રસન્ન થઈને આપીશ. ’

શેઠે આવો જવાળ આપ્યો, એટલે ત્રણેય દીકરાઓ-માંથી કોઈ તે વખતે તો કંઈ બોલ્યું નહિ, પણ મોટા દીકરાએ તો નિર્ભય કર્યો કે-‘ તક મળી જાય તો ગટ પિતા-જીના મનને પ્રસન્ન કરી દઉં અને એમની પાસેથી અમૂલ્ય રત્નને હું જ લઈ લઉં! ’

આ બનાવ બન્યા પછીથી, કેટલાક દિવસો વહી ગયા. ત્રણેય દીકરાઓ પાસે શેઠની આપેલી એટલી સંપત્તિ છે કે-તેમનો સુખે નિર્વાહ થયા કરે; પણ એમ તે કંઈ વાણિ-યાનો છોકરો બેસી રહે ? એને ધંધો કર્યા વિના ચેત પડે ?

સાધનસંપન્ન હોય તે નિવૃત્તિ જ ભોગવે, એ બધાને માટે શક્ય છે ? નિવૃત્તિનો જેને રસ હોય, તે તો સાધન મળતાં નિવૃત્તિ તરફ વળે, પણ જેના લોભને થોભ ન હોય, તે શું કરે ? નિવૃત્તિનો રસ હોય, તો માણસને થોડા સાધને પણ ચલાવી લઈ ને, સહી થકાય તેમ હોય તેટલું સહી લઈને પણ, નિવૃત્તિના સુખને ભોગવવાનું મન થાય. આપણે ત્યાં નિવૃત્તિ એ કંઈ એદીપણાનો પ્રકાર નથી. ખાય-પીએ અને આરા-મથી મોજ-શોખ ભોગવ્યા કરે, એ સાચી નિવૃત્તિ નથી. આપણે ત્યાં તો નિવૃત્તિ પાપનિવૃત્તિ રૂપ છે અને ધર્મપ્રવૃત્તિ રૂપ છે. જે પુણ્યાત્માઓ ધર્મની સાધનામાં, મોક્ષના ઉપા-યને આચરવામાં તત્પર બનેલા છે, એ જ સાચા નિવૃત્ત આત્માઓ છે. એવા નિવૃત્ત આત્માઓ આ લોકમાં પણ

અનુપમ એવા નિરુપાધિક આત્મસુખને ભોગવનારા બને છે અને એમનો પરલોક પણ મુધરે છે.

શેઠના દીકરાઓને આવો નિવૃત્તિધર્મ મમલયો નથી, એટલે તેઓ સાધનસંપન્ન હોવા છતાં પણ ધંધો કરે છે. એમાં જે નાનો દીકરો છે, તે પણ ધંધો કરે છે ખરો, પણ ધંધો કરવામાય તે નીતિને ચૂકતો નથી અને ધનનો લોભ કર્યા વિના ગરીબોને દાન પણ સારી રીતિએ કર્યા કરે છે.

હવે એક દિવસ બન્યું એવું કે—એ ગામમાં એક મોટું સરોવર જેવું તળાવ હતું અને એ તળાવે સ્નાન કરવાને માટે શેઠનો મોટો દીકરો ગયો હતો. એ તળાવે સ્નાન કરવાને માટે ઘણા માણસો આવ્યા હતા તળાવની પાર બાંધેલી હતી તળાવમાં ઉતરવાનાં પગથિયાં બાંધેલાં હતાં, એટલે બધા લોકો તળાવનાં પગથિયાઓ ઉપર બેસીને સ્નાન કરતા હતા. એમાં નાની ઉંમરનો કોઈ ગરીબનો છોકરો પણ સ્નાન કરતો હતો. એ છોકરો હતો જરા રમતિયાળ અને તળાવના પાણીમાં પગથિયાં ઉપર લીલ જામી ગઈ હતી, એટલે રમત કરતાં કરતાં તે છોકરો જ્યાં જરા નીચે ઉતરવા ગયો, કે તરત જ એનો પગ લપસ્યો અને એ ડૂબવા લાગ્યો. એને ડૂબતો જોઈને, જ્ઞાનારાઓમાં હા-હાકાર મચી ગયો.

શેઠના મોટા પુત્રે પણ એ તરફ જોયું અને એને પેલા લાલની (રત્નની) વાત યાદ આવી ગઈ. એને યયું કે—‘આ છોકરાને જો હું બચાવી લઉં, તો આ વાત બહુવાથી પિતાજી જરૂર પ્રસન્ન થશે અને પિતાજી પ્રસન્ન થશે એટલે એ પેલું મહા મૂલ્યવાન રત્ન મને આપશે.’

પિતાજીની પાસેથી મહા મૂલ્યવાન રત્નને મેળવવાની. આ સુંદરમાં સુંદર તક છે, એમ સમજીને એ શેઠના મોટા પુત્રે તળાવમાં ઝંપલાવ્યું. એને તરતાં તો આવડતું જ હતું, એટલે ઝટ પેલા ડૂબતા છેકરાને એણે પકડી પાડ્યો અને તેને જાળવીને તળાવની બહાર કાઢ્યો.

લોકો તો શ્રીમંતપુત્રના પરોપકારી કાર્યને નજરે નીહાળીને આક્રીન પોકારી ગયા જેમાં શ્રમ પણ હોય અને જોખમ પણ હોય, તેવું પરોપકારનું કાર્ય જો કોઈ સુખી માણસ કરે, તો લોકો તેની વધારે પ્રશંસા કરે છે. આખા ગામમાં વાત ફેલાઈ ગઈ કે-‘આજે તો એક ગરીબનેા છેકરો તળાવમાં ડૂબી જતો હતો, પણ અમુક શેઠના પુત્રે મદદનગી બતાવી અને તળાવમાં પડીને એ છેકરાને ડૂબતો બચાવી લીધો !’

આમ આખું જ ગામ પ્રશંસા કરી રહ્યું હતું, પણ પેલા શ્રીમંતપુત્રને એથી કાંઈ વિશેષ આનંદ થતો નહોતો. એ તો એક જ ચિન્તામાં હતો કે-‘ક્યારે મારી ભલાઈની આ વાત પિતાજીને કાને પહોંચે અને ક્યારે પિતાજી મને બોલાવીને પેહું લાલ (રત્ન) આપે !’ પિતાજીના કાને આ વાત પહોંચી કે નહિ, એની એ તપાસ કર્યા કરતો હતો. પિતાજીને આ વાતની ખબર પડી ગઈ છે, એવું એણે અનેકોની પાસેથી જાણ્યું, પણ મનમાં ચિન્તા એ હતી કે-‘હજી પિતાજી મને બોલાવતા કેમ નથી ? કદાચ લાલની વાત ભૂલી ગયા હશે ?’ અથવા તો હકીકત એમના જાણવામાં ઘરાબર નહિ આવી હોય ?’ ભલાઈ કેવળ ભલાઈ માટે જ હોત, તો એ શ્રીમંતપુત્રની

જ પડી ગયો. એ આવ્યો હતો તો આશાભેર, પણ થઈ ગયો એકદમ નિરાશ ! પછી ઘેર પાછા ફરતાં, એને અનેક વિચારો આવ્યા. ‘હું જ મૂર્ખો. નાહક મેં તલાવમાં ઝંપલાવ્યું. એમાં જો હું મર્યો હોત તો જીવથી જાત. ખચ્ચો પેલો અને મને મળ્યું કાંઈ નહિ ! ડાસાએ મારા કામની કરી કદર કરી નહિ !’

આવાને મનુષ્યરક્ષાના દયામય કાર્યથી પણ ફાયદો થાય ખરો ? સુકૃત સારા ભાવે, નિરાશંસ ભાવે, કેવળ ભલી બુદ્ધિથી કરવું જોઈએ અને સુકૃત કર્યા પછીથી, પાછળ કદી પણ પશ્ચાત્તાપ નહિ કરવો જોઈએ, પણ સુકૃતની અનુમોદના કરવી જોઈએ. સુકૃત કરતાં પહેલાં સારો ભાવ ન હોય અથવા તો સુકૃતને આચરીને પરિતાપ અનુભવાય, તો એથી સુકૃત મલિન બને છે. તમે અહીં જોકા છો અને અહીં કોઈ સારા કામની ટીપ આવી લાગે, તો તમને શું થાય ? લક્ષ્મીનો સહવ્યય કરવાનો, પાપથી મળેલી અને પાપ કરાવે એવી લક્ષ્મીથી પુણ્યને ઉપાજવાનો સારો અવસર આવ્યો, એવો મનમાં ઉમળકો આવે ખરો ? કે પછી ‘આજે જ ક્યાંથી આ ટીપ આવી ? ફસાઈ પડ્યા. બધાની વચ્ચે જોકા છીએ, એટલે આપણું તો પડશે જ.’—એમ થાય ? એ વળતે તમે ધાયું હોય કે—‘આ ટીપમાં મારે જોછામાં જોછા ચો રૂપિયા તો આપવા જ પડશે.’ પણ શરૂઆત તો તમે ૨૫ કે ૫૦થી જ કરો ને ? એમાં જો ટીપ લાગવાનો ૫૦ કે ૭૫માં માની જાય, તો તમારા મનમાં ચો વિચાર આવે ? ‘ઠીક થયું. ૫૦ કે ૨૫ રૂપિયા બચી ગયા’—એમ થાય ખરું ને ? આવું જો થતું હોય, તો તે સુકૃત શું ફળ આપે ? પછી તો કહેવું પડે કે—‘૫૦

કે ૨૫ બચી ગયા એમ નહિ, પણ ૫૦ કે ૭૫ ગુમાવ્યા.' કેમ ? આપ્યા, પણ તે બળતા હૈયે આપ્યા માટે ! આપ્યા તેની અનુમોદના થઈ નહિ અને ધારેલી રકમ કરતાં જેટલું ઓછું અપાયું-તેની અનુમોદના થઈ ! કેટલાક માણસો વળી ઉત્સાહથી આપી દીધા પછીથી પરિતાપને સેવીને ધોળાને ધોઈ નાખે છે. પછી વિચાર આવે કે-‘આજે આપણે નાહક ભાવનાના વેગમાં તણાઈ ગયા. ટીપમાં રકમ લખાવવામાં ઉતાવળ થઈ ગઈ !’ આવા પ્રકારના વિચારો આવે, એ પરિતાપ કહેવાય. પરિતાપ સુકૃતના ક્ષણને ધૂળમાં મેળવી દે. શેઠના મોટા દીકરાને તો સુકૃત આચરતાં પહેલાં લાલની લાલચ હતી અને પાછળથી એમ થયું કે-‘આ કામ ન કર્યું હોત, તો સારું થાત !’ સુકૃતને આચરવા છતાં પણ, આવા પ્રકારની મનોવૃત્તિના યોગે, અજ્ઞાન માણસો સુકૃતના ઉત્તમ ક્ષણને ગુમાવી દે છે.

હવે લાલને મેળવવાને માટે એ શેઠનો ખીજો દીકરો શું કરે છે, તે જોઈએ. શેઠના ખીજા દીકરાએ પોતાના મોટા ભાઈને અંગે બનેલી હકીકતને સાંભળી હતી. એણે વિચાર કર્યો કે-‘લાલચુ કરાય નહિ અને પિતાજી પ્રસન્ન થાય, એવું કોઈ કામ કરવું જોઈએ.’ એવું કામ કયું હોઈ શકે, તે એ વખતે તો તેના ધ્યાનમાં આવ્યું નહિ, પણ તે તે દિવસથી એવી કોઈ તકની રાહ જોવા લાગ્યો.

બજારમાં એની મોટી દુકાન હતી. જથ્થાબંધ માલનો એને વેપાર હતો. ઘણા આડતિયાઓ એને ત્યાં આવતા, ઉતરતા અને એથી એની પેઢીમાં પૈસાની મોટી લેવડ-દેવડ ચાલતી રહેતી. એમાં એક વાર એવું બન્યું કે-એક આડતિયો

હિસાબ કરતાં કરતાં લગભગ પચીસ હજાર રૂપિયા જેવી મોટી રકમ એની દુકાને ભૂલી ગયો અને એ પોતાનું કામ પતાવીને પોતાને ગામ ચાલ્યો ગયો. શેઠના બીજા દીકરાના હાથમાં એ રકમ આવી, એટલે તેણે એ રકમને પોતાની તીજેરીમાં બુદ્ધી મુકાવી રાખી.

દિવસો ઉપર દિવસો ગયા, પણ કોઈની ફરિયાદ આવી નહિ. જે આડતિયો આ રકમને ભૂલી ગયો હતો, તે આડતિયાને પોતાને ઘરે પહોંચ્યા બાદ હિસાબ મેળવતાં એ રકમ ખૂટેલી જણાઈ, પણ પોતે એ રકમ ક્યાં ભૂલી ગયો છે, તેની તેને કંઈપના આવી નહિ. તેણે તો, કશું સૂઝયું નહિ એટલે ધાયું કે—‘રકમ ક્યાંક પડી ગઈ.’

થોડાક દિવસો ગયા બાદ, શેઠનો બીજો દીકરો વિચાર કરે છે કે—‘પેઢીમાંથી હાથ આવેલી પારકી રકમનું કરવું શું? હજમ કરી જવી કે જેની છે તેને પહોંચાડી દેવી? પણ આમ અનાયાસે અને કોઈ બાંધે નહિ એવી રીતિએ હાથ આવી ગયેલી આવી મોટી રકમને પાછી આપી દેવાની મૂર્ખાઈ કેણુ કરે?’ એ આવા વિચારો કરતો હતો, ત્યાં એને ખ્યાલ આવ્યો કે—‘પ્રમાણિક તરીકે પંકાવાનો અને સાથે સાથે પિતાજીના મનને પ્રસન્ન કરી દેવાનો પણ આ બહુ જ સારો ઉપાય છે. ૨૫ હજાર જશે પણ લાખોની કિંમતનું લાલ મારા હાથમાં આવશે અને બજારમાં મોટી નામના થઈ જશે એ વધારામાં! બહુ જ સરસ યુક્તિ છે; એક પંથ દો કાજ!’

તરત જ એ ભિડ્યો. ગયો મુનીમ પાસે. કહ્યું કે—‘અમુક આડતિયાને હમણું જ ચીઠ્ઠી મોકલાવો કે—તમારી ૨૫

હજાર રૂપિયાની રકમ અહીં અમારી પૈદી ઉપર ભુટી ગયા હતા, તે અમારા હાથમાં આવતાં અને અમારી તીજેરીમાં ભુટી રાખી મૂકી છે. આટલા દિવસ તમારી રાહ જોઈ કે-તમે કાંઈ નહિ તો તપાસ કરવા પણ આવશો, પરંતુ તમે આવ્યા નહિ; તો તમે આ ચીટ્ટી તમને મળે એટલે તરત જ અહીં આવશો અને તમારી રકમ લઈ જશો.”

આ શાહુકારી કહેવાય ? દુનિયા શાહુકારી કહે, પણ એને શાહુકારીનું-પ્રમાણિકતાનું સાચું કળ મળે ખરું ? નહિ જ, કારણ કે-આવી રકમ ન્યાય ખાતર સામાને પાછી પહોંચાડવાની જ શાહુકારની તો વૃત્તિ હોય, પણ શેઠના આ પુત્રની એ વૃત્તિમાં વિકૃતિ લળી હતી ! આના હૈયામાં લાલની લાલચ ન હોત, તો એ રકમ એના ધણીને પાછી મળત નહિ.

પેલા આડતિયાને એ ચીટ્ટી મળી, એટલે એને વાંચતાં એના આનન્દનો પાર રહ્યો નહિ. શેઠના છોકરાની પ્રમાણિકતાનાં એ ભારેભાર વખાણ કરવા લાગ્યો. જે મળે તેને શેઠની ચીટ્ટી વંચાવે અને કહે કે-‘ખરે શાહુકાર આનું નામ.’ આટલી મોટી રકમ, ખોવાઈ ગયેલી રકમ, જેની પાછી મળવાની આશા મૂકી દીધેલી, એ રકમ લેશ પણ કલેશ વિના ઘેર બેઠે પાછી મળે, એથી આડતિયાની પ્રસન્નતાની કાંઈ સીમા રહે ? અને એની જેટલી પ્રસન્નતા વધે, તેટલી જ એ આ શેઠના છોકરાની પ્રશંસા વધારે કરે ને ? રસ્તે પણ હામ હામ પ્રશંસા કરતો એ આવ્યો શેઠના ગામમાં અને અહીં પણ એ દુકાને દુકાને શેઠના છોકરાની પ્રશંસા કરવા લાગ્યો. આખું જળાર ઉલાળે ચઢ્યું. ગામમાં ઘરે ઘરે આ વાત

થવા લાગી અને સૌ કોઈ શેઠના આ દીકરાની પ્રશસ્તિ
 ગાવા લાગ્યું. ખરેખર, અપ્રમાણિક માણસો પણ એ જ ઈચ્છે
 છે કે-ખીજ બધા પ્રમાણિક હોય તો સારા. વ્યલિચારી
 માણસો પણ ઈચ્છે છે કે-ખીજ બધા શીલસંપન્ન હોય તો
 સારા. ભલમનસાર્થ નહિ કરનારાઓ પણ ઈચ્છે છે કે-ખીજ
 બધા ભલા હોય તો સારું ! કેમ આમ ? એક તો સદાચાર-
 નો એ પ્રભાવ છે અને બીજું તેમાં જ પોતાનું પણ હિત છે.
 અપ્રમાણિક માણસ ખીજ બધાને પ્રમાણિક ઈચ્છે છે, કારણ
 કે-ખીજ પણ અપ્રમાણિક હોય, તો એને છેતરાવાનો, લૂંટા-
 વાનો સંભવ ખરો ને ? વ્યલિચારી માણસ ખીજ બધાને
 શીલસંપન્ન ઈચ્છે છે, કારણ કે-ખીજનો જો દુરાચારી હોય,
 તો તેથી પોતાની વહુ, બેટી, મા, બેન વગેરેની દુસામણીનો
 ડર ઉભો રહે ને ? તમે જોજો; તપાસ કરજો; અપ્રમાણિક
 અને વ્યલિચારી માણસો પણ, અપ્રમાણિક અને વ્યલિચારી
 માણસોની સાથે ઘરવટનો સંબંધ રાખવાને ખુશી નહિ હોય
 અને પ્રમાણિક તથા સદાચારી માણસોની સાથે જ ઘરવટનો
 સંબંધ માંધવાને રાજી હશે ! એમાં ખીજે પણ કાયદો છે.
 સારા માણસો જોડે સંબંધ હોય, તો એવાઓને અપ્રમાણિ-
 કતાને અને અનાચારને આચરવાની પ્રાયઃ વધારે તક મળે
 છે. બાકી તો સામાન્ય રીતિએ, આર્ય દેશમાં તો ખાસ કરીને,
 અજ્ઞાન માણસોને પણ સદાચારો ગમે છે. સદાચારનો એ
 પ્રભાવ છે કે દુરાચારિને પણ ખીજનો સદાચાર આકર્ષે !

ગામમાં બધેય વાત ફેલાઈ ગઈ અને ઠામ ઠામ પોતાની
 પ્રશંસા થવા લાગી, એટલે ખીજે છોકરો પણ શેઠની પાસે ગયો.

શેઠ શાણો છે. ખગલા ઉપરથી માણસને પારખી શકે એવો હોશિયાર છે. એ સમજી ગયો કે-આ છોકરો પણ લાલનો લાલચુ બનીને આવ્યો છે.

શેઠ એને આવેલો જોઈને કાંઈ જોડ્યો નહિ, પણ પેલાએ તો આવીને બેસતાં વેંત જ પૂછ્યું કે-‘પિનાભ ! આપે સાંભળ્યું ને ?’

શેઠ કહે છે કે-‘હા, ભાઈ ! બધું વિગતવાર સાંભળ્યું. શાહુકાર શાહુકારી સાચવે, એમાં નવાઈ ન કહેવાય. શાહુકારના બજારમાં શાહુકાર તરીકે બેસનારે આવી જ રીતિએ વર્તવું જોઈએ. મને તો તેં એ રુપિયા થોડા દિવસ તારી પામે રાખી મૂક્યા, તેય ગમ્યું નહિ; પણ એને બોલાવીને તેં એના રુપિયા પાછા આપી દીધા, એ બહુ સારું કયું ! બાકી જો તું એમ માનતો હો કે-તેં નવાઈ કરી છે, તો જેના રુપિયા હતા તેને તેં પાછા આપી દીધા, એમાં કશી નવાઈ કરી નથી. લોકો તો પ્રશંસા કરે, પણ આપણે સમજવું જોઈએ કે-આપણે અનીતિની એક પાઈ પણ પારકી સંધરીએ, તો એથી આપણી શાહુકારીને બદ્દો લાગે.’

શેઠ આ પ્રમાણે જવાબ દીધો, એટલે લાલની ગાલને (વાતને) યાદ કરવાની તક પણ ક્યાં રહી ? આ બીજા ભાઈ સાહેબ પણ પહેલા ભાઈ સાહેબની જેમ હીલા થઈને વીલા મુખે લાલને મેળવવાની આશાને તણને પાછા ફર્યા અને મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે-“આપણે નસીબના ભારે આકરા ! પચીસ હજાર રુપિયા પણ હાથથી ગયા અને લાલ પણ જલમાં આવ્યું નહિ ! આને બદલે જો પેલાને રુપિયા

પાછા ન આપ્યા હોત, તો એટલી મુડી તો વધત? આ તો આપણી 'લેને ગઈ પૂત અને જો આઈ ખસમ' જેવી બેય બાબતથી રખડી પડ્યાની હાલત થઈ!"

શેઠ પોતાના બન્ને મોટા દીકરાઓની મનોદશાને જાણીને નારાજ થયો. ઘણી નિરાશા થઈ. હવે માત્ર નાનો છોકરો શું કરે છે, તે જોવાનું હતું. નાનો છોકરો લલાઈનાં કામો કર્યા કરતો હતો, એટલે શેઠના મનમાં એને માટે કાંઈક આશા હતી; પણ પોતાના બન્ને મોટા પુત્રોની સ્વાર્થપરાયણતાને જોઈને, શેઠ પોતાના નાના છોકરાની બાળતમાં પણ શંકિત થઈ ગયો. 'કદાચ નાનો પણ કોઈ લાલચનો માર્યો લલાઈ કરતો હશે તો?'—આવી શંકા પેદા થઈ ગઈ; પણ પાછો નિર્ણય કર્યો કે—'એની પરીક્ષા માટે રાહ જોવી જોઈએ.'

ખીજી તરફ શેઠના નાના છોકરાની મનોદશા કોઈ જુદા પ્રકારની છે. તેને પણ પિતાએ કહેલ એ વાત યાદ છે કે—પિતા લાલ કેને આપશે; પણ પોતે લાલને લેવાની ચિન્તા રાખતો જ નથી. એ તો પોતાના તકદીર અને પોતાના સારા પુરુષાર્થ ઉપર ભરોસો રાખનારો માણસ છે. મા-બાપનું આપ્યું જ મળે અને જે મળે તે ટકે, એવું એ માનતો જ નથી. મા-બાપ દ્વારા કે અન્ય દ્વારા, મહેનત કરવાથી કે વગર મહેનતે, વહેપાર કરવાથી કે ચોરી કરવાથી—એમ ગમે તે પ્રકારે, થોડી કે વધુ, જે કાંઈ પણ સંપત્તિ મળે, તે આપણા પોતાના જ પુણ્યકર્મના ઉદય વિના મળે જ નહિ; એ સંપત્તિ ટકે પણ આપણા પુણ્યકર્મનો યોગ હોય તો જ અને એ સંપત્તિ લોગવાય પણ આપણા પુણ્યકર્મનો યોગ

હોય તો જ. એ એવું માને છે. અનીતિ વગેરેને એ આચરતો નથી, તે એટલા માટે કે—એથી પાપકર્મ બંધાય નહિ અને દયા—દાનનાં કાર્યોને તે આચરે છે, તે એટલા માટે કે—એથી પુણ્યકર્મ બંધાયા કરે. એની એ દૃઢ માન્યતા છે કે—જો મારો કોઈ પણ અપકાર કરે, તો તે મારા પૂર્વકાલીન પાપકર્મના ઉદય વિના કરી શકે જ નહિ. કોઈ મારો અપકાર કરે, તો એ સૂચવે છે કે—અત્યારે મારું પાપકર્મ ઉદયમાં વર્તી રહ્યું છે; અને પાપકર્મ ઉદયમાં વર્તી રહ્યું છે, એનો અર્થ એ છે કે—એ પાપકર્મ મારા આત્માથી વિખૂટું પડી રહ્યું છે. એ પાપકર્મ ગયું, એટલે એ પાપકર્મના યોગે આવવી મંભવિત એવી આશ્વતનો ભય પણ ગયો. આવી એની માન્યતા હોવાથી, એ અપકાર કરનાર ઉપર પણ ખીજ કરતો નહિ એને એમ થતું કે—આ ખીચારો નાહક પાપકર્મને ઉપાછું રહ્યો છે. મારું પાપકર્મ આત્મનું ભય છે અને આને પાપકર્મ બંધાયે ભય છે ! એના યોગે ખીચારાને ભવિષ્યમાં દુઃખ ભોગવવું પડશે. એ વખતે શેઠના નાના છોકરાને આવી દયા આવતી હતી અને પોતા ઉપર અપકાર કરનાર ઉપર પણ એને ઉપકાર કરવાનું મન થતું હતું, કારણ કે—એથી પુણ્યકર્મનો ઘણો સચય થાય, એવું એ માનતો હતો.

આવી રીતિએ વર્તનાર માણસને કોઈ દુશ્મન હોય ખરું ? એને મન તો કોઈ દુશ્મન હોય જ નહિ. પાત્ર એટલે ભાગે એના પ્રત્યે પણ કોઈને દુશ્મનાવટ હોય નહિ આમ છતાં પણ, કર્મના સ્વરૂપ આદિને બાણનાસ જ્ઞાનિ તો કરમાવે છે કે—‘એવી રીતિનું વર્તન કરનારા માણસ પ્રત્યે

પણ કોઈને દુશ્મનાવટ થાય, તો તેથી આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી.' કેમ ? કારણ એ કે—અત્યારે તો એ સારી રીતિએ વર્તે છે, પણ પૂર્વે ભવાન્તરોમાં એણે ભૂલ કરીને પાપકર્મ ઉપાન્યું હોય અને એ પાપકર્મ અત્યારે ઉદયમાં આવ્યું હોય, તો શું થાય ? એના એ પાપકર્મના ઉદયથી, એના પ્રત્યે દુશ્મનાવટ રાખનારા મળી આવે, એ સંભવિત છે. જેનું એણે ભણું જ ક્યું હોય અને જેનું તે ભણું જ કરવાને ઈચ્છતો હોય, તેવો પણ માણસ એના પ્રત્યે દુશ્મનાવટ રાખનારો બને, એ સંભવિત છે અને તેમાં કારણ, તેના પોતાના જ પૂર્વકાલીન પાપકર્મનો ઉદય છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓને પણ, એ તારકોના અન્તિમ ભવમાંય ઉપસર્ગ કરનારા, કલંકિત કરાવવાને મથનારા મળી જાય છે, તે શાથી ? માણસ તદ્દન શુદ્ધ આચારવાળો હોય, તદ્દન શુદ્ધ હૃદયનો હોય, તે છતાં પણ એના ઉપર અનાચારનું કલંક આવે, એ પણ બને અને અનાચારી તરીકે તે પંકાય, એમ પણ બને; જો કે—એવું થોડું બને, પણ પૂર્વકાલીન પાપકર્મના ઉદયથી એવું પણ બને ! તમે દુશ્મનાવટ રાખો તો જ કોઈ તમારા પ્રત્યે દુશ્મનાવટ રાખે, એવો એકાન્ત નિયમ નથી. તમારા હૈયામાં કોઈ પ્રત્યે દુશ્મનભાવ ન હોય, તે છતાં પણ તમારા પૂર્વકાલીન પાપકર્મના ઉદયથી, તમારા પ્રત્યે દુશ્મનાવટ રાખનારા હોય—એવા પણ મળી આવે, એ સંભવિત છે. એ વખતે પણ એના પ્રત્યે દુશ્મનભાવ આવે નહિ અને એના પ્રત્યેનો દયાભાવ અખંડ બન્યો રહે, એમાં જ તમારું કલ્યાણ છે.

પેલા શેઠના નાના દીકરા પ્રત્યે ગામના લોકોને ઘણું સદ્ભાવ હતો; સૌ કોઈ એના દયા-દાનાદિ ગુણોની તારીફ કરતું હતું; પણ એક આદમી એવો પણ હતો કે-એ આતું કાસળ કાઢી નાખવાની જ પેરવીમાં હતો.

એ માણસ શરાબી હતો શેઠના નાના છોકરાના ઘરની પાસે જ એ રહેતો હતો. વારંવાર એ શરાબ પીઈને આવતો અને ઘરમાં પીંગાણું મચાવતો. એની સ્ત્રી તથા એનાં બાલ-બચ્ચાં પણ એનાથી કંટાળી ગયા હતાં.

શરાબીની દશા કેવી થાય છે, એ તો જાણી છે ને? એનો આત્મા પાયમાલ થઈ જાય છે-એટલું જ નહિ; એનામાં ગુણો હોય તોય તે નાસી જાય છે અને અનેક દુર્ગુણો એનામાં પેસી જાય છે-એટલું જ નહિ; પણ એ શરીરથીય પાયમાલ થઈ જાય છે અને ધનથીય પાયમાલ થઈ જાય છે. નથી ગુણ રહેતા, નથી ઇજ્જત રહેતી, નથી શરીરસ્વાસ્થ્ય રહેતું કે નથી ધન રહેતું શરાબની જ્યારે તાલાવેલી લાગે છે, ત્યારે શરાબને મેળવવાને માટે, એ ભયંકરમા ભયંકર પણ અનાચારોને આચરતાં અચકાતો નથી શગબ તો માણુમને બેમાન બનાવે છે, પણ શગબની જોગદાર તલપ પણ માણુસને બેમાન બનાવે છે.

પેલા શરાબીની પણ એવી જ દશા થઈ છે પોતાની પાસે જે કાંઈ દ્રવ્ય હતું, તે એણે શરાબીમાં ગુમાવી દીધું. તે પછી ધનમાંથી લામણ-કુમણ વગેરે ચીજો પણ એણે વેચવા માંડી એની સ્ત્રી એને મમજાવવાને અને અટકાવવાને મથતી, તો એ એને પણ મેથીપાક આપતો અને ઘઠની ચીજો

પણ કોઈને દુશ્મનાવટ થાય, તો તેથી આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી.' કેમ ? કારણ એ કે—અત્યારે તો એ મારી રીતિએ વર્તે છે, પણ પૂર્વે ભવાન્તરોમા એણે ભૂલ કરીને પાપકર્મ ઉપાન્યું હોય અને એ પાપકર્મ અત્યારે ઉદયમાં આવ્યું હોય, તો શું થાય ? એના એ પાપકર્મના ઉદયથી, એના પ્રત્યે દુશ્મનાવટ રાખનારા મળી આવે, એ સંભવિત છે. જેનું એણે ભલું જ કર્યું હોય અને જેનું તે ભલું જ કરવાને ઈચ્છતો હોય, તેવો પણ માણસ એના પ્રત્યે દુશ્મનાવટ રાખનારો બને, એ સંભવિત છે અને તેમાં કારણ, તેના પોતાના જ પૂર્વકાલીન પાપકર્મનો ઉદય છે ભગવાન શ્રી ત્રિનેશ્વરદેવોના આત્માએને પણ, એ તારકોના અન્તિમ ભવમાય ઉપસર્ગ કરનારા, કલંકિત કરાવવાને મથનારા મળી જાય છે, તે શાથી ? માણસ તદ્દન શુદ્ધ આચારવાળો હોય, તદ્દન શુદ્ધ હૃદયનો હોય, તે છતાં પણ એના ઉપર અનાચારનું કલંક આવે, એ પણ બને અને અનાચારી તરીકે તે પંકાય, એમ પણ બને; જો કે—એવું થોડું બને, પણ પૂર્વકાલીન પાપકર્મના ઉદયથી એવું પણ બને ! તમે દુશ્મનાવટ રાખો તો જ કોઈ તમારા પ્રત્યે દુશ્મનાવટ રાખે, એવો એકાન્ત નિયમ નથી. તમારા હૈયામાં કોઈ પ્રત્યે દુશ્મનભાવ ન હોય, તે છતાં પણ તમારા પૂર્વકાલીન પાપકર્મના ઉદયથી, તમારા પ્રત્યે દુશ્મનાવટ રાખનારા હોય—એવા પણ મળી આવે, એ સંભવિત છે. એ વખતે પણ એના પ્રત્યે દુશ્મન ભાવ આવે નહિ અને એના પ્રત્યેનો દયાભાવ અખંડ બન્યો રહે, એમાં જ તમારું કલ્યાણ છે.

પેલા શેઠના નાના દીકરા પ્રત્યે ગામના લોકોને ઘણું સદ્ભાવ હતો; સૌ કોઈ એના દયા-દાનાદિ ગુણોની તારીફ કરતું હતું; પણ એક આદમી એવો પણ હતો કે-એ આનું કાસળ કાઢી નાખવાની જ પેરવીમાં હતો.

એ માણસ શરાબી હતો. શેઠના નાના છોકરાના ઘરની પાસે જ એ રહેતો હતો. વારંવાર એ શરાબ પીઈને આવતો અને ઘરમાં ધીંગાણું મચાવતો. એની સ્ત્રી તથા એનાં બાલ-બચ્ચાં પણ એનાથી કંટાળી ગયાં હતાં.

શરાબીની દશા કેવી થાય છે, એ તો જાણો છો ને? એનો આત્મા પાયમાલ થઈ જાય છે-એટલું જ નહિ; એનામાં ગુણો હોય તોય તે નાસ્તી જાય છે અને અનેક દુર્ગુણો એનામાં પેસી જાય છે-એટલું જ નહિ; પણ એ શરીરથીય પાયમાલ થઈ જાય છે અને ધનથીય પાયમાલ થઈ જાય છે. નથી ગુણ રહેતા, નથી ઇજ્જત રહેતી, નથી શરીરસ્વાસ્થ્ય રહેતું; કે નથી ધન રહેતું. શરાબની જ્યારે તાલાવેલી લાગે છે, ત્યારે શરાબને મેળવવાને માટે, એ લયંકરમાં લયંકર પણ અનાચારોને આચરતાં અચકાતો નથી. શરાબ તો માણસને એભાન બનાવે છે, પણ શરાબની જોરદાર તલપ પણ માણસને એભાન બનાવે છે.

પેલા શરાબીની પણ એવી જ દશા થઈ છે. પોતાની પાસે જે કંઈ દ્રવ્ય હતું, તે એણે શરાબીમાં ગુમાવી દીધું. તે પછી ઘરમાંથી વાસણ-કુસણ વગેરે ચીજો પણ એણે વેચવા માંડી. એની સ્ત્રી એને સમજાવવાને અને અટકાવવાને મથતી, તો એ એને પણ મેથીપાક આપતો અને ઘરની ચીજો

લઈ જતો. એમ કરતાં કરતાં બધું ખલાસ થઈ ગયું, એટલે એણે પોતાની સ્ત્રી પાસે, તેણીના સૌભાગ્યના ચિહ્ન રૂપ જે કંકણો તેણીના હાથમાં હતાં, તે પણ માગ્યાં. સ્ત્રીએ એ કંકણો આપવાની ના પાડી, એટલે પેલા શરાણીએ મારજીક શરૂ કરી. સમાન્ય મારથી પણ આ વાર એની સ્ત્રી મારી નહિ, એટલે એણે પોતાની સ્ત્રીને એવા નિર્દય પ્રકારે માર મારવા માંડ્યો કે—એ સહી શકી નહિ અને એથી એ ‘બચાવો બચાવો’ની ખૂમો પાડવા લાગી.

પેલા શેઠના નાના છોકરાએ આ સ્ત્રીની ખૂમોને સાંભળી. તરત જ તે ત્યાં આવ્યો. શરાણીને એણે સમજાવવા માંડ્યો, તો શરાણીએ એને પણ ગાળો દઈને ઘરમાંથી ચાલ્યા જવાનું કહ્યું. એમ છતાં પણ, શેઠનો નાનો છોકરો બાઈને બચાવવા ગયો, તો શરાણીએ એના ઉપર પણ હુમલો કર્યો. શેઠનો નાનો છોકરો એટલાથી પણ ગભરાયો નહિ. એણે બાઈને બચાવી લીધી. ત્યારે શરાણીનું કાંઈ ચાલ્યું નહિ, ત્યારે શરાણીએ કહ્યું કે—‘घनीया. अब तू देख लेना. तेरा जान ले लुंगा।’ આમ કહીને, શુસ્સામાં ને શુસ્સામાં, તે એ વળતે તો ચાલ્યો ગયો. એના ગયા પછી, શેઠના નાના છોકરાએ બાઈને હકીકત પૂછી અને ત્યારથી માંડીને એ કુટુંબના ભરણ-પોષણનો જોગ શેઠના નાના દીકરાએ ઉપાડી લીધો.

આ વાતની પેલા શરાણીને જાણ થઈ, એટલે એનો શુસ્સો વળી વધી ગયો અને એથી એણે શેઠના નાના છોકરાને મારી નાખવાની ધમકીઓ મોકલવા માંડી.

કેટલાક દિવસ બાદ, એક મોટો પર્વદિવસ આવ્યો. એ

દિવસે લોકમાં ગામ બહાર જંગલમાં આવેલા એક મંદિરે દર્શન કરવા જવાનો રિવાજ હતો. તે દિવસે એ જગ્યાએ મોટો મેળો ભરતો. બધાય લોકો કાંઈ દર્શન કરવાના આશયથી ત્યાં જતા નહિ. મેળો ભેવા, મેળામાં મહાલવા પણ ઘણા માણસો જતા. આપણાં તીર્થોના ઉત્સવોમાં, મેળાઓમાં પણ કેટલાકો પ્રભુભક્તિ, ત્યાગ, આદિને માટે આવે છે અને કેટલાકો કુતૂહલ આદિને માટે પણ આવે છે ને ? મેળ માણવા આવે છે ને ? તીર્થસ્થાન પ્રભુની ભક્તિમાં એકતાન થવા માટે છે, કર્મને ચૂરવા માટે છે, છતાંય આજે ત્યાં હવા ખાવાના અને દહેર કરવાના હિસાબે જનારાય પડ્યા છે ને ? આત્માને જગાડવાની, પાપને ભગાડવાની અને ચિત્તને પરમાત્મામાં ભગાડવાની જગ્યાએ, પાપકર્મોને ઉપાજીવાને માટે જવું, એ કેટલી બધી બાલીશતા છે ?

એ દિવસે પેલા શેઠના ત્રણ દીકરાઓમાંથી નાનો દીકરો એ મંદિરે દર્શન કરવાને માટે નીકળ્યો. એનો આશય તો માત્ર ભગવાનનું દર્શન કરવાનો જ હતો. ભગવાનનું દર્શન કરવું અને પવિત્ર થવું, એ એની ભાવના હતી.

તમે રાજ દેવવંદન, શુરવંદન આદિ કરો છો ને ? જૈનોમાં પણ બધા જ દેવવંદન અને શુરવંદન નિયમિત કરે છે, એવું નથી અને જેઓ દેવવંદન અને શુરવંદન આદિ કરે છે, તેઓય એનાથી કયા ફળની અપેક્ષા રાખે છે ? અપેક્ષા તો કર્મનિર્જરાની જ રાખવી જોઈએ કર્મકંદનનું નિકંદન કાઢવાને માટે દેવવંદન, શુરવંદન આદિ વિહિત છે. જેને કર્મકંદનનું નિકંદન કાઢવું હોય, તેને દેવવંદન, શુરવંદન

આદિમાં બહુ આનંદ આવે. પ્રતિક્રમણ પાપને પછાડનાર છે, તપ તાપ-સંતાપને તરછેડનાર છે, ક્ષમા જનનૈના જંઝાવા-તને શાંત કરનાર છે અને જપ-જપ જીની કર્મજંજીરોને ભળનાર છે, માટે હું આ બધું કૃ-આવી તમામ ભાવનાઓ તેને હોય, કે જેને કર્મનું ભીષણ તાણડવ તોડવું હોય. ત્યાં આવી કોઈ ભાવના નથી, ત્યાં ભવની ભવાઈ છે. પેલા ભવે-યાનું આંગણું તો પ-રપ હાથનું છે, નાનું છે, અને આપણે ભવની ભવાઈ ખેલવાને માટે તો આ આખું જગત્ એ વિશાળ ચોગાન છે. સામાયિક આત્મામાં સમભાવ પ્રગટાવે છે અને પ્રતિક્રમણથી કર્મ ધૂણ ઉઠે છે. પ્રભુની સાચી પૂજા એ બધાનું ભાન કરાવે છે. હું કેવો છું અને મારે કેવા બનવું લેઈએ, એ વિચાર શુદ્ધ દેવના દર્શન અને પૂજનથી આવે, તો મોહ ધૂણ ઉઠે; પણ પૂજામાંય મારામારી કરવામાં આવે તો ? તમે કોને ધ્રુજવો છો ? જીવને કે મોહને ? ધર્મક્રિયાથી કર્મનિર્જ-રાની જ ઇચ્છા કરો; પુણ્યની પણ ઇચ્છા કરો નહિ અને પુણ્યની ઇચ્છા આવી જાય તો પુણ્યાનુબંધી પુણ્યની જ ઇચ્છા કરો. આજે મોટે ભાગે આ હેતુ વિસરાઈ ગયો છે, લક્ષ્યમાં રખાતો નથી, એટલે શ્રી જિનમંદિરમાં કેમ વર્તાય અને ઉપાશ્રયમાં કેમ વર્તાય, એ ઘણાને આવડતું નથી. અને જેઓને આવડે છે, તેઓય મોટે ભાગે એનો ઉપયોગ બીજાને સમજાવવામાં કરે છે, પણ પોતાના આચરણમાં ઉતારવાને માટે પ્રાયઃ તેનો ઉપયોગ કરતા નથી.

કેટલાકે શ્રી જિનમંદિરમાં ત્રણ વાર નિસીડી બોલાય એટલું જાણે છે, પણ ક્યારે ક્યારે નિસીડી બોલાય તે જાણતા

નથી. દેરાસરમાં પેસતાં જ કેટલાકો બોલે છે કે-‘ નિસીહી, નિમીહી ત્રણ વાર નિસીહી. ’ પણ એમ કદાચિત્ ત્રણ વાર બોલાતી નિસીહી પણ એક જ ગણાય છે. ત્રણેય નિસીહી સાથે નથી હોતી. દરેક નિસીહી બોલવા પાછળ વિશિષ્ટ આશય રહેલો છે. શ્રી જિનમંદિરમાં પ્રવેશ કરતી વખતે પહેલી વાર ‘ નિસીહી ’ એમ બોલવાનું છે અને એ પહેલી નિસીહી બોલવા દ્વારા, શ્રી જિનમંદિરમાં પ્રવેશ કરનારાં સ્ત્રી-પુરૂષો સંસાર સંબંધી માનસિક, વાચિક અને કાયિક એ ત્રણેય પ્રકારની પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરે છે. ખરી રીતિએ તો શ્રી જિનમન્દિરે જવાને માટે ઘરેથી પગ ઉપાડ્યો, ત્યારથી જ હૈયામાંથી સંસારના ભાવને કાઢી નાખવો જોઈએ અને એકલા જ શ્રી વીતરાગ પરમાત્માના સ્વરૂપ સંબંધી ભાવને હૈયામાં સ્થાપિત કરી દેવો જોઈએ શ્રી જિનમંદિરમાં પેસતાં ‘ નિસીહી ’ કહીને તો એ પ્રતિજ્ઞા કરાય છે કે-‘ હવે હું સંસાર સંબંધી વિચારણાનો પણ ત્યાગ કરું છું. ’ શ્રી જિનમંદિરમાં પ્રવેશ કરીને શ્રી જિનમંદિર મંબંધી જ ચિન્તા કરવાની હોય. ભમતીમાં ફરતાં કયાંય અશુદ્ધિ જણાય તો દૂર કરવાની હોય તથા આખા ય શ્રી જિનમંદિરને તપાસી, જો કંઈ આશાતનાતું કારણ-કચરો વગેરે પડેલ હોય, તો તે સાફ કરવાનો હોય. આમ શ્રી જિનમન્દિર સંબંધી ચિન્તા કર્યા પછીથી, ‘ એ ચિન્તાનો પણ હું ત્યાગ કરું છું ’-એવી પ્રતિજ્ઞા કરવાને માટે, બીજી વાર ‘ નિમીહી ’ એમ બોલવાનું છે. બીજી વાર ‘ નિસીહી ’ રૂપ પ્રતિજ્ઞા કર્યા બાદ, દ્રવ્ય-પૂજનાદિની ક્રિયા કરવાની છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનું જળ, ચંદન, કેસર,

પુરુષ આદિથી આઠેય પ્રકારે ઉત્તમ-મનોહર પૂજન કર્યા બાદ, ભાવપૂજનમાં પ્રવર્તવાને માટે દ્રવ્યપૂજનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને એ માટે ત્રીજી વાર નિસીડી એમ જોલવાનું છે. ત્રીજી વારની નિસીડી દ્વારા એવી પ્રતિજ્ઞા કરાય છે કે-‘હવે હું દ્રવ્યપૂજનનો પણ ત્યાગ કરું છું.’ ભાવપૂજન સુધી પહોંચવાને માટે, ક્રમસર સંસાર સંબંધી ચિન્તાનો, શ્રી જિનમંદિર સંબંધી ચિન્તાનો અને દ્રવ્યપૂજન સંબંધી ચિન્તાનો પણ ત્યાગ કરવાને માટે જ, ક્રમે કરીને ત્રણ વાર ‘નિસીડી’ રૂપ પ્રતિજ્ઞા કરવાની છે. નિસીડી ત્રણ વાર જોલવાની છે-એમ તો ઘણું જાણુતા હશે, પણ તે ક્યારે ક્યારે જોલવાની છે અને દરેક નિસીડી જોલવા દ્વારા કયા કયા પ્રકારની મન-વચન-કાયાની પ્રવૃત્તિનો નિષેધ કરાય છે, એ વાત કેટલાક જાણુતા હશે ? થોડા. અને તેમાં પણ એ સમજને અમલમાં મૂકનાર તો ઘણા થોડા ! મોટો ભાગ તો ‘નિસીડી’ જોલતો જ નથી અને કેટલાક જોલે છે તો ‘નિસીડી. નિસીડી, ત્રણ વાર નિસીડી’ એમ એક સામટી ત્રણેય નિસીડી જોલી નાખે છે. આવું ચલાવી શકાય ? દરેક ક્રિયા વિધિપૂર્વક કરવાની છે. તમામ ક્રિયા વિધિપૂર્વક કરવાનો આશ્રય રાખવો જોઈએ. જેમ શ્રી જિનદર્શનાદિ દરેક ધર્મક્રિયા પ્રત્યે જહુમાન જોઈએ, તેમ દરેક ક્રિયાના જ્ઞાનીઓએ દર્શાવેલા વિધિ પ્રત્યે પણ જહુમાન જોઈએ. ત્રણેય નિસીડી એકી સાથે જોલી નાખવી, એ તો પેલા ગામડિયા ગમાર જેવું કયું કહેવાય.

એક ગામડિયા શહેરમાં એક ડોક્ટરને ત્યાં દવા લેવા આવ્યો. ડોક્ટરે તેને તપાસ્યો અને એક મોટો ખાટલો મંગા-

વીને, તે બાટલામાં તેને સાત દિવસની દવા ભરી આપી. રોજના ત્રણ ભાગ લેવાના, એટલે સાત દિવસના એકવીસ ભાગના આંકા પણ કાગળની કાતરેલી પટી ચોઢીને પાડી આપ્યા. કહ્યુંય ખરું કે-આ સાત દિવસની દવા છે અને રોજ ત્રણ વાર નિશાની મુજબનો એક એક ભાગ દવા લેવાની છે. ગામડિયો રોજ દવા લેવાને માટે ગામડેથી આવી શકે નહિ, એ માટે ડોક્ટરે આ પ્રમાણે કયું. ગામડિયો દવાનો બાટલો લઈને ઘર ગયો. ઘર જઈને એ દવા પીવા બેઠો. ગમાર છે, એટલે એ દવાના બાટલાને બેઈને વિચાર કરે છે કે-‘આમાં બહુ બહુ તો એક કળશિયા જેટલું દવાનું પાણી છે. આટલું પાણી પીવાને માટે સાત દહાડા શું કરવા છે? હું તો આટલું પાણી એક તડાકે પી બાઉં. રોજ પીવાની માથાફટેય નહિ અને રોજ પણ બેટ જાય.’ આવો વિચાર કરીને એ ગામડિયો તો દવાનો આખોય બાટલો તરત જ પી ગયો. એક તો દવા તેજ હતી અને તેમાં એકવીસ ટંકની દવા એક વખતે જ પીઈ જવાય, તો પચ્છામ કેવું આવે? થોડી ધાર થઈ, ત્યાં તો એ ગમારને એકદમ દર્દ ઉપડ્યું. નસો ખેંચાવા માંડી. મગજ ભમવા માડ્યું. ઘરમાં તો લે-મેલ થઈ પડી. લોકો ઘઈ ગયા ભેળા. કોઈનેય ખબર નથી કે-આણે શું કયું છે! ‘સવારે દવા લેવા ગયેલો અને આવીને દવા પીતાંની સાથે જ આવું થયું’-એમ બધા બોલે છે, પણ કોઈ તપાસ કરતું નથી. ગામડિયાને દર્દ વધવા જ માંડ્યું, એટલે જો જણા શહેરમાં પેલા ડોક્ટરની પાસે ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે-‘તમારી દવાએ તો હાટ વાળ્યો. એ તો મરવા પડ્યો

છે. માટે ઝટ અમારી સાથે ચાલો અને એને બચાવો.' ડોક્ટરને નવાઈ તો લાગી, પણ કરે શું? એકં તો તેડવા આવ્યા અને અપજય આવવાની બીક પણ ખરી, એટલે ડોક્ટર તરત જ એ ગામે આવ્યો ત્યા પહોચીને એણે પહેલું જ એ કહ્યું કે-‘દવાનો ખાટલો લાવો!’ ખાટલો લેયો તો ખાલી હતો, એટલે તપાસ કરવા માડી કે-‘સાત દિવસની દવા ગઈ ક્યાં?’ ખબર પડી કે-આ ગમાર બધીય દવા એકી સાથે પીઈ ગયો ડોક્ટર કહે છે કે-‘એવકફે, મને દોષ દેતા હતા? સાત દહાડામાં એકવીસ વાર સુધી નિયમ મુજબ પીવાની દવા એક વારમા જ પીઈ જાય, તો મરે નહિ તો ખીણું થાય પણ શું?’ આમ કહીને ડોક્ટરે તગ્ત જ પાછા વાગ્યુંના ઉપચારો અજમાવ્યા અને પેલાને મરતાં બચાવી લીધો ડોક્ટરે કહ્યું તે માન્યું નહિ અને જીંધું કર્યું, તો ડોક્ટરે જ આપેલી દવા પીવા છતાં પણ, ગમારને મગવાનો વખત આવી લાગ્યો એ તો સારું થયું કે-ડોક્ટર મળ્યો, એ ઝટ આવ્યો, નિદાન ખરાબર થયું અને ઉપચારો લાગુ પડ્યા; ખાટી શું ધાત? એ બચી તો ગયો, પણ હેરાન દેટલો થયો અને પૈસા ડેટલા ગયા?

તેમ, ધર્મક્રિયા એ પણ લગવાને આપેલી દવા છે. ધર્મક્રિયા રૂપ દવાને વિધિપૂર્વક સેવવાની કાળજી રાખવી જોઈએ. જાણવા છતાં જેના હેયામા વિધિભુખાન નથો, વિધિની દરકાર નથી, તે જે અવિધિનું સેવન કરે છે, તેમાં તો લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞાની વિરોધના છે ધર્મક્રિયા કરવા છતાં પણ, આવી રીતિએ લગવાનની આજ્ઞાની વિરોધના રૂપ પાપમાં

પડી જવાય નહિ, તેનીય ખાસ કાળજી રાખો.

આપણી ચાલુ વાત તો એ હતી કે-શેઠનો દીકરો ગામ બહારના મંદિરે દર્શન કરવાને નીકળ્યો, તેમાં એની ભાવના તો એ જ હતી કે-‘ભગવાનનું દર્શન કરવું અને પવિત્ર થવું.’ શેઠનો નાનો દીકરો બ્યારે એ મંદિરની પાસે પહોંચ્યો, ત્યારે ત્યાં ઘણાં-શ્રી પુરૂષો એકઠાં થયાં હતાં અને તેમાં મોટાં ખાન-યાન કરતાં ગામગણાટા હાંકતાં હતાં, તો નાનાં રમત-ગમતમાં કાળક્ષેપ કરતાં હતાં. શેઠના નાના દીકરાએ આ બધું આંખે જોયું, છતાં ન જોયા જેવું કયું અને મંદિર તરફ ચાલ્યો.

એ મંદિરની છેક નજદીકમાં આવી પહોંચ્યો, ત્યાં એની નજર નદીને પેલે પાર લથડિયાં ખાઈ રહેલા શરાણી ઉપર પડી. તે એ જ શરાણી હતો, કે જેણે આ શેઠપુત્રનું જૂન કરી નાખવાની ધમકીઓ કહેવડાવી હતી. મંદિરની પાસે જ નદી વહેતી હતી અને નદીને ઓળંગવાને માટે એક નાનો બે ઇંટવાલો પુલ બાંધેલો હતો. ન છૂટકે જ કોઈ એ પુલનો ઉપયોગ કરતું, કારણ કે-જરાક ચૂક થાય તો ગબડીને નદીના અગાધ જળમાં પડતાં વાર લાગે નહિ, એવો એ પુલ હતો. પેલો શરાણી એ પુલ તરફ જ આવી રહ્યો હતો. શેઠપુત્રે એને લથડિયાં ખાતો જોઈને વિચાર કર્યો કે-‘જો આ પુલ ઉપર એ આવ્યો, તો એ નદીમાં જ પડવાનો અને નદીમાં પડ્યો તો બનથી જવાનો!’ એટલે તરત જ શેઠપુત્રે ખૂમો પાડી કે-‘થોલી બા, થોલી બા.’ પણ શરાણના ચેનમાં ચઢેલો, એની ખૂમોને સાંભળે ક્યાંથી ?

શેઠપુત્રે એવા ભયોત્પાદક અને ભેરદાર અવાજે ખૂમો

છે. માટે ઝટ અમારી સાથે ચાલો અને એને બચાવો.' ડોક્ટરને નવાઈ તો લાગી, પણ કહે શું? એક તો તેડવા આવ્યા અને અપમજા આવવાની બીક પણ ખરી, એટલે ડોક્ટર તરત જ એ ગામે આવ્યો. ત્યાં પહોંચીને એણે પહેલું જ એ કહ્યું કે-‘હવાનો ખાટલો લાવો!’ ખાટલો લેયો તો ખાલી હતો, એટલે તપાસ કરવા માડી કે-‘સાત દિવસની દવા ગઈ ક્યાં?’ ખજાર પડી કે-આ ગમાર બધીય દવા એકી સાથે પીઈ ગયો. ડોક્ટર કહે છે કે-‘બેવકફો, મને દોષ દેતા હતા? સાત દહાડામાં એકવાસ વાર સુધી નિયમ મુજબ પીવાની દવા એક વારમાં જ પીઈ લાય, તો મરે નહિ તો બીજું થાય પણ શું?’ આમ કહીને ડોક્ટરે તરત જ પાછા વારણના ઉપચારો અજમાવ્યા અને પેલાને મરતાં બચાવી લીધો. ડોક્ટરે કહ્યું તે માન્યું નહિ અને બીજું કયું, તો ડોક્ટરે જ આપેલી દવા પીવા છતાં પણ, ગમારને મરવાનો ચળત આવી લાગ્યો. એ તો સારું થયું કે-ડોક્ટર મળ્યો, એ ઝટ આવ્યો, નિદાન ખરાબર થયું અને ઉપચારો લાગુ પડ્યા; બાકી શું થાત? એ બચી તો ગયો, પણ હેરાન કેટલો થયો અને પૈસા કેટલા ગયા?

તેમ, ધર્મક્રિયા એ પણ ભગવાને આપેલી દવા છે. ધર્મક્રિયા રૂપ દવાને વિધિપૂર્વક સેવવાની કાળજી રાખવી જોઈએ. બલુવા છતાં જેના હૈયામાં વિધિબહુમાન નથી, વિધિની દરકાર નથી, તે જે અવિધિનું સેવન કરે છે, તેમાં તો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞાની વિરાધના છે. ધર્મક્રિયા કરવા છતાં પણ, આવી રીતિએ ભગવાનની આજ્ઞાની વિરાધના રૂપ પાપમાં

પડી જવાય નહિ, તેનીય ખાસ કાળજી રાખો

આપણી ચાલુ વાત તો એ હતી કે-શેઠનો દીકરો ગામ બહારના મ દિરે દર્શન કરવાને નીકળ્યો, તેમા એની ભાવના તો એ જ હતી કે-‘લગવાનનું દર્શન કરવું અને પવિત્ર થવું’ શેઠનો નાનો દીકરો બ્યારે એ મ દિરની પાસે પહોંચ્યો, ત્યારે ત્યાં ઘણા-શ્રી પુરૂષો એકઠા થયા હતા અને તેમા મોટા ખાન-પાન કરતા ગામગપાટા હાકતા હતા, તો નાના રમત-ગમતમાં કાળક્ષેપ કરતા હતા શેઠના નાના દીકરાએ આ બધું આખે જોયું, છતાં ન જોયા જેવું કંઈ અને મ દિર તરફ ચાલ્યો.

એ મ દિરની છેડ નજદીકમા આવી પહોંચ્યો, ત્યાં એની નજર નદીને પેલે પાર લથડિયા ખાઈ રહેલા શરાણી ઉપર પડી તે એ જ શરાણી હતો, કે જેણે આ શેઠપુત્રનું ખૂન કરી નાખવાની ધમકીઓ કહેવડાવી હતી મ દિરની પાસે જ નદી વહેતી હતી અને નદીને ઝાળંગવાને માટે એક નાનો ઘે ઇટવાતો પુલ બાંધેલો હતો ન છૂટકે જ ડોઈ એ પુલનો ઉપયોગ કરતુ, કારણ કે-જરાક ચૂક થાય તો ગળાડીને નદીના અગાધ જળમા પડતા વાર લાગે નહિ, એવો એ પુલ હતો પેલો શરાણી એ પુલ તરફ જ આવી રહ્યો હતો. શેઠપુત્રે એને લથડિયા ખાતો જોઈને વિચાર કર્યો કે-‘જે આ પુલ ઉપર એ આવ્યો, તો એ નદીમા જ પડવાનો અને નદીમા પડ્યો તો જાનથી જવાનો!’ એટલે તરત જ શેઠ-પુત્રે ખૂમો પાડી કે-‘થોલી જા, થોલી જા’ પણ શરાણના ચેનમા ચઢ્યો, એની ખૂમોને સાંભળે ક્યાથી ?

શેઠપુત્રે એવા ભયોત્પાદક અને ભેરદાર અવાજે ખૂમો

મારી હતી કે-એની જૂમોને સાંલગીને, આનુભાનુના લોકો, શું છે તે જોવા-જાણવાને એકકડા થઈ ગયા. લોકો તો પેલા શરાણીને જોઈને જોલવા લાગ્યા કે-‘આજ એ સાલાનું આવી જાન્યું છે. જાદુમાશ એ જ દાવમો છે. શરાણ પીઈને જોને-તેને હેરાન કરે છે અને સામા થનારને મારી નાખવાની બીક જતાવે છે. એનાં પૈરી-છોકરાંનેય એણે રજગતાં કરી મૂક્યાં છે. આ શેકજના દીકરા જેવા સારા માણસનેય મારી માખવાની વાતો કરતો હતો. આવો હલકટ માણસ કમોતે ન મરે, તો બીજું કાંઈ પણ શું? મરવા દો, સાલાને?’ આવી વાતો કરતા સૌ તો, એ શરાણીના મરણનો સમાધો જોવાને જ જાણે ઉભા રહ્યા.

શેઠપુત્રથી એ જમાયું નહિ. એ તો તરત જ પુલ તરફ દોડ્યો, કેમ કે-પેલો શરાણી પુલની નજદીકમાં એટલો બધો આવી ગયો હતો કે-એ જરાક મોડું થાય, તો એને પુલ ઉપર ચઢતાં અને પુલ ઉપર ચઢીને નદીમાં પડતાં વાર લાગે નહિ. શેઠપુત્ર તો દોડીને પુલ પાસે ગયો અને ઝડપથી પણ જાણવાને પેલાને ઘસાવવાને માટે પુલને પેલે પાર જવા લાગ્યો.

લોકો તો ‘પાછા વળો, શેઠ! પાછા વળો. એવા નાદાનને ઘસાવવાનો હોય નહિ.’-એવી જૂમો જ અરતા રહ્યા, કારણ કે-અજ્ઞાનલોકોની એ માન્યતા હોય છે કે-‘શત્રુને મારવો જ જોઈએ.’ એટલે ‘શત્રુ જો એની મેળે મરતો હોય તો તેને ઘસાવવો, એ તો મોટી મૂર્ખાઈ છે’-આવું જ અજ્ઞાન લોકોનું જોલવું થાય છે. આપા પણ અજ્ઞાન લોકો, અવસરે તો પાછા અપકારી ઉપર ઉપકાર કરનારની મુક્તાકંઠે પ્રશંસા જ કરે

છે અને એથીય સાબિત થાય છે કે-ક્ષમાયુક્ત પરોપકારનો અજબ જેવો મહિમા છે !

શેકપુત્રે જઈને પેલા શરાણીને પકડી લીધો. પોતાના જાનના જોખમે એને પકડીને ઘચાવી લીધો. શરાણના નશામાં એ કાંઈ માને તેવો નહોતો, એટલે એને ઝાલીને એ પાછો મંદિર પાસે આવ્યો. ત્યાં આવતાં શરાણી લથડિયું ખાઈને નીચે જમીન ઉપર પડી ગયો. શેકપુત્રે શરાણીનો શરાણનો નશો ઉતરે, એ માટે લીંબુ લાવીને તેનો રસ શરાણીને પીવડાવી દીધો તથા તેની સારવાર કરીને તેને ભાનમાં આવડ્યો.

લોકો તો આ બધું જોતા હતા અને અંદર અંદર શેકપુત્રની તારીફ કરતા હતા. કહેતા હતા કે-‘ દુનિયામાં ઉપકાર કરનારાઓ જ થોડા હોય છે, પરંતુ આવી રીતિએ પોતાના દુરમન ઉપર ઉપકાર કરનારા તો વિરલા જ હોય છે. ’

શરાણી જરા ભાનમાં આવ્યો, એટલે શેકપુત્ર તો પોતાના નિર્ણય મુજબ મંદિરમાં દર્શન કરવાને માટે ચાલ્યો ગયો. આજે એને ભગવાનનું દર્શન કરતાં પણ ધણો આનંદ આવ્યો. એણે પ્રાર્થના કરતાં પોતાની અને સૌની પવિત્રતા માગી. દર્શન કરીને જેવો એ બહાર નીકળ્યો, કે તરત જ પેલો શરાણી એના પગમાં પડી ગયો અને કહેવા લાગ્યો કે-

“ મેરે મગવાન તો તુમ્હી હો ! આજ તુમને મેરે કો નવા જીવન પ્રદાન કિયા । તુમને કિસ તરદ્દ સે, કિતના વડા ભારી જોડમ ઉઠા કર કે ઓર મેરી કિતની સેવા-શુશ્રૂષા કર કે તુમને મુજે ઘચાયા, સો તો મૈને ફન હોંગો સે સુન લિયા હૈ । તુમ કો તો ફતના ઉપકાર કરને પર મી મેરે : પાસ ઉપકાર મનાને કી ફ્છા નહી થી । મૈ જિતના અધમ

હું, ઉત્તને હી તુમ ઉત્તમ હો । આજ સે મેં કમો શરાવ નહીં
પીડંગા । અય મુજે મગવાન કે દર્શન કરાઓ ૧”

શરાણીમાં આવી ગયેલા આવા અફલુત હૃદય-પરિવર્ત-
નને જોઈને, શેઠપુત્રના આનન્દનો પાર રહ્યો નહિ તરત જ
તે એ શરાણીને પોતાના મિત્રની જેમ મંદિરમાં લઈ ગયો,
ભગવાનનાં દર્શન કરાવ્યાં અને તે પછી પોતાની સાથે જ
એને ગામમાં લઈ જઈને એને ઘેર પહોંચાડી દીધો. એ શરા-
ણીનાં પૈરી-છોકરાં પણ, પોતાના ધણી અને પિતામાં આવો
સુધારો થઈ ગયો છે, એ જાણીને હર્ષથી કુલ્યાં મમાયાં નહિ.

આવી વાત તો ગામમાં વાયુવેગે જ પ્રસરી જાય ને ?
શેઠના કાને પણ, પોતાના ત્રીજા દીકરાના ભણાઈના કાર્યની,
આત્માના પ્રતિપાલનના કાર્યની વાત તરત જ પહોંચી ગઈ.
એ વાતને સાંભળીને, શેઠની છાતી પણ હર્ષથી ગજ ગજ
ઉછળવા લાગી. ‘આજ માફ પિતાપણું સફળ થયું’-‘આજ
મારી મહેશ્વજ પૂર્ણ થઈ’-આવા તો અનેક વિચારો એ શેઠ
કરી લીધા અને પેલા લાલને (રત્નને) ખડાર કાઢીને પોતાની
પાસે રાખ્યું, કે જેથી જેવો ત્રીજો છોકરો આવે કે તરત જ
એને છાતી સરમો ચાંપીને એ ખહુમૂલ્ય લાલ આપી શકાય.

ખીજી તરફ શેઠના નાના દીકરાને અધ્યાનક સુગુરૂનો યોગ
થઈ ગયો. એ સુગુરૂએ તેને ધર્મતત્ત્વ સમજાવ્યું. સુકૃતની અનુ-
મોદના કેમ થાય, તેય શીખવ્યું. એથી શેઠનો નાનો છોકરો તો,
પોતાના આનન્દમાં ખૂબ મસ્ત બની ગયો છે. પોતાથી થયેલા
સુકૃતની એ ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કર્યા કરે છે. એને એમ થાય
છે કે-‘મારે મન તો કોઈ જ દુશ્મન નહોતો, પણ માત્ર આ

શરાણી સિવાય કોઈનેય મારા પ્રત્યે દુશ્મનભાવ નહોતો. માગે મારો મોટો ભાગ્યોદય કે-એના હૈયામાંથી પણ મારા પ્રત્યેનો દુશ્મનભાવ નીકળી ગયો. આ એક જીવ નિરર્થક મારા નિમિત્તે પાપકર્મને ઉપાર્જીતો હતો, તે પાપકર્મને ઉપાર્જીતું અટકી ગયો. મારા નિમિત્તે કોઈ પાપકર્મને ઉપાર્જી નહિ.

આવા વિચારોમાં મશગુલ બની ગયેલા તેને તો, લાલની વાત પણ યાદ આવતી નથી; ત્યારે તેને લાલ આપવાને માટે તેનો પિતા ઉત્સુક બની રહ્યો છે. જેમ જેમ સમય જતો જાય છે, તેમ તેમ તેના પિતાની બેચેની વધતી જાય છે. ‘હજી આવ્યો નહિ, હજી આવ્યો નહિ’-એમ એને થયા કરે છે, રાક અવાજ થાય તો કલ્પના કરે છે કે-એ આવ્યો, અને એને હિ જોતાં નિરાશ થાય છે. ઘડીએ ઘડીએ ખારીએ જાય છે અને આ ઉપર છેક દૂર સુધી, જ્યાં સુધી પહોંચી શકે ત્યાં સુધી, નજર નાખે છે અને જીએ છે કે-‘ક્યાંય એ આવતો દેખાય છે ખરો?’

આમ રાહ જોઈ જોઈને એ શેઠ થાક્યો અને આશા નહિ ફળવાથી એ શેઠની બેચેની વધી ગઈ. ત્યાં એને વિચાર આવ્યો કે-‘એ શાને આવે? પેલા બે મોટા દીકરાઓ આવ્યા હતા, કારણ કે-એ લાલના લાલચુ હતા. નાનો એકરો તો ગુણવાન છે જેના હૈયામાં અપકારી ઉપર પણ ઉપકાર કરવાની જ ભાવના છે, મારવા મથનારને પણ જીવાડવાની જ ભાવના છે, તે લાલચુ હોઈ શકે નહિ. વળી તેના આવા ભલાઈના કામની જો મારે કદર કરવી હોય, તો મારે જ એને ઘરે જણું જોઈએ. કદર એને કરાવવી હોત તો એ આવત, પણ કદર કરાવવાને માટે એણે ભલાઈ કરી નથી. કદર તો મારે કરવી છે, માટે હું જ જાઉં!’

આવો વિચાર કરીને શેઠ તરત જ કપડાં પહેરીને તૈયાર થયો અને ચાલ્યો નાના છોકરાના ઘર તરફ 'રસ્તામાં એ શેઠના બન્નેય મોટા છોકરાઓનાં ઘરો આવતાં હતાં. એ લોકોએ શેઠને, પોતાના પિતાને, પોતાના નાના ભાઈના ઘર તરફ જતા જોયા, એટલે એમના હૈયામાં ફાળ પડી. 'ચોક્કસ, પિતાજી પેહું બહુમૂલ્ય લાલ આપવાને માટે જ આપણા નાના ભાઈને ઘેર જાય છે'. એમ એ બન્નેને લાગ્યું; કારણ કે-એમણે પણ નાના ભાઈની લલાઈની વાત સાંભળી હતી. એ બન્નેના હૈયામાં ઇર્ષ્યા પેઠી. લોભનું ભરે વધી ગયું. લોભે પોતાના મિત્ર ક્રોધને પણ મદદમાં બોલાવ્યો. બન્નેય છોકરાઓ વિચારવા લાગ્યા કે-‘પિતાજીએ આપણને તો થોડું થોડુંક જ આપ્યું છે. મોટી મુડી તો તેમણે પોતાની પાસે રાખી હતી અને તેનું લાલ લીધું હતું. તે લાલ પિતાજી એકલા નાના ભાઈને આપી દે, એ કેમ ચાલે? એણે લલાઈનું કામ કર્યું છે, તો આપણે પણ ક્યાં નથી કર્યું? આપણા કામની, આપણે પિતાજી પાસે ગયા તોય, પિતાજીએ કદરૂ કરી નહિ અને નાના ભાઈને સામેથી આપવા ચાલ્યા. જરૂર, પહેલેથી જ પિતાજીના મનમાં એમ હશે કે-બધી મુડી મારે નાના છોકરાને આપી દેવી, એટલે જ એમણે આલું કપટ કર્યું હશે. અત્યાર સુધી આપણને ખબર પડી નહિ, પણ હવે જો આપણે બુધ્ધા, તો મુડી ગઈ સમજો. હવે તો જે થવું હોય તે થાય, પણ ફરેક ઉપાયે આપણે લાલમાં ભાગ તો લેવો, લેવો ને લેવો જ!’ આવો વિચાર કરીને, શેઠના બન્નેય છોકરાઓ પણ શેઠની પાછળ પાછળ પોતાના નાના ભાઈને ઘેર ગયા.

શેઠ જેવા પોતાના નાના દીકરાના ઘરમાં પેડા, કે તરત જ નાના દીકરાએ એમને જોયા અને વિનયશીલ એવો તે, એકદમ સામે દોડી આવીને પોતાના પિતાના પગમાં પડી ગયો. શેઠે એને આશીર્વાદ આપીને પોતાના હાથે ઉભો કર્યો, છાતી સરસો આપ્યો અને હર્ષનાં આંસુ વહાવ્યાં.

પછી આસન ઉપર બેસીને શેઠે કહ્યું કે-‘મારા કુળને, મારા નામને ઉન્નતનારો તું પાક્યો. તેં મારો મનોરથ, હું ધારતો હતો તે કરતાં પણ સવાઈ રીતિએ, પૂર્ણ કર્યો.’ આમ કહીને શેઠે પોતાના ખેસને છેડે બાંધેલું લાલ કાઢ્યું અને તે પોતાના નાના છોકરાને આપતાં કહ્યું કે-‘આનો ખરો હક્કદાર તું જ છે.’

શેઠના મોટા બે દીકરાઓ ઘરની બહાર ઉભા ઉભા આ બધું જોઈ અને સાંભળી રહ્યા હતા. શેઠને લાલ આપતા જોઈને અને ‘આનો ખરો હક્કદાર તું જ છે’-એમ કહેતા સાંભળીને, એમના હૈયામાં દાનાવળ સળગી ઉઠ્યો. મોંઢાં લાલચોળ થઈ ગયાં. એકદમ તે બન્ને અંદર ધસી આવ્યા. ત્યાં તો તેમનો નાનો ભાઈ પોતાના પિતાજીને કહી રહ્યો છે કે-‘આપ પ્રસન્ન છો એ જ મારે મન સૌથી વધુ મૂંઝવણ લાલ છે. આ લાલ મારે શું કરવું છે?’

શેઠના બન્નેય મોટા દીકરાઓ બોલી ઉઠ્યા કે-‘તારે આ લાલ જોઈ તું હોય, તોય અમારો હક્ક નત્ય કયાં? પિતાજી તારા મોહમાં અમારો હક્ક રૂબાવી દે, તે અમે નહિ ચલાવી લઈએ.’

આ સાંભળીને શેઠને એટલો બધો આઘાત થયો કે-શેઠ

ત્યાં ને ત્યાં જ ઢળી પડ્યા. શેઠના બેય મોટા દીકરાઓ એકદમ ખમિયાણા પડી ગયા.

નાનો છેકરો, પોતાના પિતાને ઠીક રીતિએ સુવાડીને વિચારવા લાગ્યો કે—‘અહો, આ તુચ્છ લક્ષ્મીની લાલસા માણસને કેટલો બધો અધમ બનાવી દે છે ? સંસાર અસાર છે અને અસારમાં સાર માનનારા સારને પામી શકતા નથી. મારે કંઈ નહિ જોઈએ.’ આમ ભાવનાએ ચઢતાં, એ પુણ્યવાને કેવળજ્ઞાન ઉપાભ્યું !

કેવળજ્ઞાનને પામેલા એ મહાત્માએ, પોતાના બન્ને ભાઈઓને સદુપદેશ આપ્યો. પોતાના અનાચારથી પિતાનું મૃત્યુ થવા પામ્યું, એથી એ બન્નેને આઘાત તો લાગ્યો હતો. ‘અને તેમાં સદુપદેશનું શ્રવણ કરવાનું મળ્યું’, એથી એ બન્નેની વૃત્તિ પણ ફરી ગઈ. સંસાર અસાર જ છે, જોમ એ બન્નેને પણ લાગી ગયું.

આ રીતિએ ક્રોધને તજવાથી, હમાને ધારણ કરવાથી અને આત્માના પ્રતિપાળ બનવાનો શેઠનો નાનો છેકરો દુન્યવી લાલને પણ પામી શક્યો અને આત્મિક લાલને એટલે કે કેવળજ્ઞાન રૂપ આત્માના શુણ્ણરત્નને પણ પામી શક્યો.

આ વાત હૈયામાં જડાઈ જવી જોઈએ :

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ‘સર્વે જીવા ન હન્તવ્વા’ એવો ઉપદેશ આપવા દ્વારા પણ, જગતના જીવોનું કોઈ જ ન કરી શકે એવું હિત કર્યું છે. કોઈ પણ જીવને હણવો ન હોય, કોઈ પણ જીવને દુઃખી કરવો ન હોય, કોઈ પણ

જીવને શારીરિક અગર તો માનસિક પણ પીડા ઉપજાવવી ન હોય, તો સંસારનો ત્યાગ કરીને રત્નત્રયીની આરાધનામાં જ લાગી જવું જોઈએ, એમ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવ્યું છે. એ માટે હૈયાને નિર્મળ બનાવવું જોઈએ. કેઈ પણ જીવ પ્રત્યે દ્વેષ-ભાવ હોય, વૈરવિરોધ-ભાવ હોય, દુશ્મન-ભાવ હોય, તો તેને કાઢી નાખવો જોઈએ. નક્કી કરી લેવું જોઈએ કે-‘મારું ભણું કે ભૂંડું કરનાર વસ્તુતઃ ખીજો કેઈ નથી, પણ હું પોતે જ છું. મેં તેવા પ્રકારનાં કર્મોનું ઉપાજન કર્યું હોય, તો જ તે તે કર્મોના ઉદય યોગે મને અનિદ્ર એવાં અપમાનાદિનાં દુઃખો સાંપડે. મારા પાપનો ઉદય ન હોય, તો મને કેઈ દુઃખી કરી શકે, મારા તરફ કેઈ આંગળી ચીંધી શકે, એ બનવાજોગ વસ્તુ જ નથી. કર્મનો યોગ ન હોય, તો જ મને દુઃખ ન હોય અને સુખ હોય. કેઈ પણ જીવની મારાથી હિંસા થતી હોય અગર તો કેઈ પણ જીવની હિંસામાં હું નિમિત્ત થતો હોઉં, તો તે પ્રતાપ પણ મારા કર્મના યોગનો જ છે; એટલે કર્મનો યોગ, એ જ મારાં સઘળાં દુઃખોનું અને સઘળાં પાપોનું મૂળ છે. આથી મારે તો મારા આત્માની સાથે વળગેલાં કર્મોને જ જડમૂળથી ઉખેડી નાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આત્માની સાથેના કર્મોના યોગને ટાળવાનો સાચો ઉપાય, એક માત્ર ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ જ બતાવ્યો છે; એટલે મારે એ તારકોએ દર્શાવેલા માર્ગને સેવવામાં જ, મારી સઘળી શક્તિઓનો અને સઘળી સામગ્રીઓનો સદુપયોગ કરનારા બની જવું જોઈએ.’ આવો નિર્ણય તમે તો કરી લીધો ને? આ નિર્ણયનો અમલ

ઓછા-વધુ પ્રમાણમાં થાય-એ બંને અથવા તો તત્કાળ આ નિર્ણયનો અમલ ન પણ થઈ શકે, પરંતુ તંમારા હૈયામાં આ વાત એવી જડાઈ જવી જોઈએ કે-રત્નત્રયીની આરાધનાનું કે રત્નત્રયીને પમાડનાર જે કાર્ય, એ સિવાયનું એકે એક કાર્ય કરતાં તમને એમ થયા જ કરે કે-‘આ કાર્ય મારે કરવા લાયક નથી. મારે સેવના લાયક તો એક રત્નત્રયી જ છે.’ જે રત્નત્રયીને સેવે, તે પોતે દુઃખથી છૂટે અને અનન્ત સુખનો ભોક્તા બને. તેમજ એના દ્વારા અથવા તો એના યોગે જગતના જીવોની જે હિંસા થતી હતી, તે અટકી જાય; એટલે જગતના જીવો ઉપર પણ ઉપકાર થાય. આથી આવા રત્નત્રયીની આરાધનાના માર્ગને ઉપદેશનારા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને, ટીકાકાર આચાર્યભગવાને ‘સાર્વીય’ એટલે ‘સર્વ’ જીવોના હિતને કરનારા’ તરીકે જે સ્તવ્યા છે, તે યથાર્થ જ છે એમ સાબિત થાય છે.

૧૦. ભગવાનની અસ્મર તરીકે સ્તવના

‘સાર્વીય’ એવા વિશેષણથી ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તવના કાર્ય બાદ, વર્તમાન શાસનના નાયક ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના પાંચમા ગણધરભગવાન શ્રીમત્ સુધર્માસ્વામિજીએ રચેલાં બાર અંગસૂત્રો પૈકીના પાંચમા અંગસૂત્ર એવા આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની ટીકાની રચના કરવાને માટે ઉદ્ધુક્ત બનેલા, પરમ ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર-

દેવેાની ‘અરમર’ એવા વિશેષણ દ્વારા સ્તવના કરે છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવેાની પ્રયત્નપૂર્વક સ્તવના કરવા રૂપ મંગલ-કાર્યના કરણમા પ્રવર્તેલા એ ટીકાકાર આચાર્યભગવાને, સૌથી પહેલા તો ‘સર્વજ્ઞ’ એવું વિશેષણ વાપર્યું. સર્વજ્ઞ વિશેષણ દ્વારા એ મહાપુરુષે એમ સૂચિત કર્યું કે-ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો સઘળાંય જીવ દ્રવ્યોના અને સઘળાંય અજીવ દ્રવ્યોના, ત્રણેય કાળના-વર્તમાન કાળના, અનંતા ભૂતકાળના અને અનન્તા ભવિષ્યકાળના, સઘળાંય દ્રવ્ય-પર્યાયોના જ્ઞાતા હોય છે. પછી ટીકાકાર આચાર્યભગવાન કહે છે કે-ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો માત્ર ‘સર્વજ્ઞ’ જ હોતા નથી, પરંતુ ‘ધંશ્વર’ પણ હોય છે. એ તારકોત્તુ બાહ્ય ઐશ્વર્ય પણ એણે અદ્ભુત હોય છે કે-કયાંય કદી પણ એનો ભોટો મળી શકે નહિ. પછી ટીકાકાર આચાર્યભગવાન ફરમાવે છે કે-સર્વજ્ઞ અને ધંશ્વર એવા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો અનન્ત હોય છે એ તારકો પુનઃ અવતારને પામનારા અગર તો અવતાર લેનારા હોતા જ નથી એ તારકો અનન્ત ગુણોના સ્વામી હોય છે વળી, અનન્તા કાળમા એ તારકોની સંખ્યા પણ અનન્ત જ હોય છે આગળ વધીને ટીકાકાર આચાર્યભગવાન ફરમાવે છે કે-ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જેમ સર્વજ્ઞ હોય છે, ધંશ્વર હોય છે અને અનન્ત હોય છે, તેમ ‘અસંગ’ પણ હોય છે. રાગાદિના સંગથી એ ભગવન્તો રહિત હોય છે ત્યાં સુધી રાગાદિનો સંગ હોય, ત્યાં સુધી અનન્તગુણી બનાય નહિ આગળ ચાલતા ટીકાકાર આચાર્યભગવાન કહે છે કે-ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો અત્રય પણ હોય છે પોતે કોઈનાય આલબન

વિના મોક્ષમાર્ગનો સ્વીકાર અને તેનું આરાધન કરીને સર્વજ્ઞ આદિ જાને છે અને તે પછીથી જગતના જીવોને મોક્ષમાર્ગનું દર્શન કરાવવાની આગેવાની લે છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તુતિમાં આગળ વધતાં, ટીકાકાર આચાર્યભગવાન કહે છે કે-એ તારકો ‘સાર્વીય’ પણ હોય છે જગતનો એક પણ જીવ એવો નથી, કે જેનું હિત ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કયું ન હોય. એ મહાભાગોએ જગતના સઘળાં જીવોનું હિત ચિન્તવ્યું-એટલું જ નહિ, પણ જગતના સઘળાં જીવોનું હિત કયું પણ ખરું! આ સર્વજ્ઞ, ઈશ્વર, અનન્ત, અસંગ, અકલ્પ અને સાર્વીય-આ છ વિશેષણોને આશ્રયીને આપણે કેટલોક વિચાર કરી આવ્યા. આ વિશેષણોમાં આટલો ખર્ચ સમય ગયો, એથી કેટલાકોને એમ પણ થતું હશે કે-ટીકાકાર આચાર્યભગવાને કરેલા મંગલાચરણના પ્રથમ શ્લોકમાં જ બે આમ થાય છે, તો સૂત્ર તો કોણ બાણે ક્યારેય શરૂ થશે. બે કે-સામાન્ય રીતિએ ધારવામાં આવે એથી વધારે સમય આ સ્તુતિમાં ગયો છે, પણ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો તો એવા દોષરહિત અને એવા ગુણસંપન્ન છે કે-એ તારકોના ગુણોનું વર્ણન કરવામાં હાંદગીઓની હાંદગીઓ વહી જાય, તો પણ એ પુણ્યપુરુષોના ગુણોનું પૂરેપૂરું વર્ણન કોઈથી પણ થઈ શકે જ નહિ; ત્યાં આપણા જેવા કિચિન્માત્ર શક્તિને પામેલાઓ તો શું વર્ણન કરી શકવાના હતા? આપણે તો ખરું જ, ખરું જ દેવું વર્ણન કયું છે. આમ તો આપણે માત્ર થોડી મિનિટોમાં પણ આ શ્રી જિનસ્તુતિનો અર્થ કરી શકીએ; પણ એથી, તમારે સામાન્ય રીતિએ પણ જે બાણુ

જોઈએ, તે જાણવાનું રહી જાય. આ તો તમને આ રીતિએ સૂચવી દીધું કે-હવે જને તેટલું ઓછું લાંબાણ થાય, એની કાળજી રાખવામાં આવશે. હજુ તો મગલાચરણના પહેલા પ્રલોકમાં ટીકાકાર આચાર્યલગવાને જે પંદર વિશેષણોથી ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તુતિ કરી છે, તે વિશેષણો પૈકીનાં છ વિશેષણો થયાં છે અને આજથી 'અસ્મર' એવા સાતમા વિશેષણ સંબંધી વિચારણા શરૂ થાય છે.

કામના કારણથી રહિત

અસ્મર એટલે સ્મરનો છે અભાવ જેમનામાં એવા 'નાસ્તિ સ્મરો યસ્ય, સોઽસ્મર-।' સ્મર એટલે કામ. જેમનામાં કામનું નામ પણ નથી, તે અસ્મર કહેવાય. ભગવાન કામના વિજેતા જ બન્યા-એમ નહિ, પરંતુ ભગવાને તો કામના કારણને જ સદાને માટેની વિદાયગીરી આપી દીધી. કામનું કારણ વિદ્યમાન હોય, તે છતાં પણ કામને જોર કરવા દે નહિ અને કામ જોર કરવા જાય તો તેને દાખી દે-એ જુદી વસ્તુ છે અને કામ કદી પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ-એવી અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવી, એ જુદી વસ્તુ છે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો નિર્વેદાવસ્થાને પામેલા હોય છે વેદના ઉદયનું નામ જ કામ છે. પુરૂષવેદ, સ્ત્રીવેદ અને નપુંસકવેદ-એમ વેદના ત્રણ પ્રકારો છે. સ્ત્રી, પુરૂષ અને નપુંસક, એ ત્રણ પ્રકારો વેદોદયના સૂચક છે. એ વેદનું કાળજી તેવા પ્રકારનું કર્મ છે. ભગવાન ત્યારે પોતાના કેવલજ્ઞાન રૂપ ગુણને પ્રગટાવવાને માટે ક્ષપકથેણિ માંડે છે, ત્યારે ક્રમે કરીને ઘાતી કર્મોનો ઘાત

કરતા જાય છે અને એ દરમ્યાન નવમા ગુણસ્થાનકે એ તારકો વેદના કારણે રૂપ કર્મપ્રકૃતિનો પણ મૂળમાંથી ઘાત કરી નાખે છે. આ રીતિએ નિર્વેદીપણાને પામ્યા બાદ જ, ક્રમસર એ મહાભાગો બારમા ગુણસ્થાનકે વીતરાગપણાને પામીને કેવળજ્ઞાન પામી તેરમા ગુણસ્થાનકે આવી પહોંચે છે.

મહાદેવે કામને બાળ્યો કે કામે મહાદેવને બાળ્યા ?

પ્રશ્ન૦ મહાદેવે પણ કામને બાળી મૂક્યો હતો ને ?

પહેલાં તો એ સમજો કે—કામ એ શું છે ? વેદોદયના યોગે ઉત્પન્ન થતી કામના વિશેષ, એ કામ છે. વેદોદયના યોગે પુરૂષ સ્ત્રીને લોગ માટે ઈચ્છે, સ્ત્રી પુરૂષને લોગ માટે ઈચ્છે અને નપુંસક સ્ત્રી-પુરૂષ ઉભયને લોગ માટે ઈચ્છે, એને કહેવાય છે—કામાલિલાપા અને એ અલિલાપાને સફળ બનાવવાને માટે થતો લોગ, એ કહેવાય છે—કામસેવન. કામ એટલે મુખ્યત્વે સ્પર્શેન્દ્રિય સંબંધી સુખનો લોગવટો. સ્પર્શેન્દ્રિય સંબંધી સુખના લોગવટાને માટે રસનેન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય, ચક્ષુરિન્દ્રિય અને શ્રવણેન્દ્રિયનો ઉપયોગ પણ થાય છે. અન્ય ઈન્દ્રિયો સ્પર્શેન્દ્રિય-સુખની અલિલાપામાં નિમિત્ત બને છે. આથી વિષયસુખ એ કામસુખ છે એમ પણ કહેવાય. હવે વિચાર કરો કે—આ કોઈ એવી વસ્તુ છે, કે જેને બાળી મૂકી શકાય ? નહિ જ.

આમ છતાં પણ, પુરાણોમાં કહેવાય છે તેમ જ કામ નામની વ્યક્તિનું અસ્તિત્વ હતું—આ વાતને તેમજ એ કામ નામની વ્યક્તિને મહાદેવે બાળી મૂકી હતી—એ વાતને પણ માની

લેવામાં આવે, તો જગતમાંથી કામનું અસ્તિત્વ નાબૂદ થઈ જાયું, એમ જ માનવું પડે ને? પણ જગતમાંથી કામનું અસ્તિત્વ નાબૂદ થઈ જાયું છે ખરું? આને જગતના છવેમાં કામ છે કે કામાભાવ છે? કહો કે-જગતના છવેમાં મોટે ભાગે કામનું જ સામ્રાજ્ય વ્યાપી રહ્યું છે. જગતના છવે કામની કારમી પીડાને ભોગવી રહ્યા છે કામસુખની લાલ-મામાં ભાન ભૂલેલું જગત કેટલી મજુરી કરે છે, કેટલી શુભામી કરે છે, કેટકેટલા અનાચારોને એવે છે, એ વગેરે કાંઈ વર્ણવવું પડે તેમ છે? જો કામ એ શરીરી હોત અને મહાદેવે તેને બાળી મૂક્યો હોત, તો આને પણ માણસોમા અને પશુ-પંખીઓમાંય કામની જે કારમી પીડા હોવાનું જણાય છે, તેનું નામનિશાન પણ હોત જ નહિ.

પુરાણોમાં તો એમ પણ આવે છે કે-મહાદેવ અને પાર્વતીને પતિ-પત્નીનો સંબંધ હતો એક વાર પાર્વતીએ માયાથી કોઈ એક રૂપાળી ભીલડીનું રૂપ અંગીકાર કર્યું અને મહાદેવની નજરે પાર્વતી ભીલડી કેપે ચડી. મહાદેવ એ ભીલડીને નેહને મોહિત થઈ ગયા. પાર્વતીએ મહાદેવનું પારખું કરી લીધું. પાર્વતીને થયું કે-‘આ તે કેવા છે?’ આવી તો પુરાણોમાં કેટલીય વાતો આવે છે. ભીલડીમાં મોહ પામનાર મહાદેવ, એ કામને બાળે? મહાદેવે કામને નહોતો બાળ્યો, પણ કામે મહાદેવને બાળ્યા હતા, એમ કહેવું પડે.

ખરા મહાદેવ કોણ?

મહાદેવે કામને બાળ્યો, એટલે પોતાના હૃદયમાંથી એનું

સ્થાન કાઢી નાખ્યું, એવો અર્થ કરીએ તો પણ, મહાદેવે કામને બાળ્યાની વાત બંધણેસતી થતી નથી. 'મહાદેવ એટલે મહાદેવ તરીકે જે પંકાય છે તેની વાત નહિ લેતાં, મહાદેવ એટલે 'રાગાદય. ક્ષયમુપગતા यस્ય, મહાદેવઃ સ ઉચ્યતે।' એવી જો વ્યાખ્યા કરીએ, તો વાત બંધણેસતી થાય. મહાદેવ તે કહેવાય, કે જેમના રાગાદિ ક્ષીણ થઈ ગયા છે. એવા મહાદેવે કામને બાળ્યો, એમ કહી શકાય : કેમ કે-કામની અભિલાષાને પણ તણ દઈને, કામના કારણનો પણ ક્ષય કરી નાખ્યા પછીથી જ, આત્મા રાગાદિકનો પરિપૂર્ણપણે ક્ષય સાધી શકે છે. સંસારને તણને, શુક્લ ધ્યાનને સંજોગે, રાગ ને દ્વેષનો ક્ષય કરી, શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મના ઉદયથી સમ-વસરણમાં વિરાજમાન થઈને જગતના જીવોને જે પાવન કરી રહ્યા છે, તે જ ખરા મહાદેવ છે. આ મહાદેવે પોતાના કામને બાળ્યાની વાત સાવ સાચી છે.

મહાદેવની મૂર્તિ પગુ શું સૂચવે છે ?

મહાદેવને વિશેષણ તરીકે ગણી, એ વિશેષણથી વિશેષ્ય એવા દેવે કામને બાળ્યાની વાતનો ઈનકાર નથી, પણ સંજા-ધારી મહાદેવ, મહાદેવ તરીકે ઇતરો જેને પિછાને છે, તે તો પોતે જ કામથી ગળતા-ઝળતા હતા. એ મહાદેવને શ્રી વગર તો ગમતું નહોતું. તેથી તો પોતાનું અર્ધાંગ તેમણે પાર્વતીને અર્પણ કર્યાનું કહેવાય છે. જેમ એક ઘરેણું-ઓનો શોખીન આદમી પોતાના શરીરના દરેક અવયવે આભૂષણો લગાવી દે, તેમ આ મહાદેવે પાર્વતીને પોતાની

અર્ધાંગના બનાવી છે. એમની મૂર્તિઓને બુઝો ને ! પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ !! એનાં ઉપરથી પણ નક્કી થાય છે કે-મહાદેવે કામને બાળ્યો નહોતો, પણ કામે જ મહાદેવને બાળ્યા હતા. કોઈ કહેશે કે-‘મહાદેવની પૂર્વાવસ્થામાં પાર્વતીની સાથેનો બધો સંયોગ બન્યો હશે, પણ પાછળથી પાર્વતીપતિ મહાદેવે કામને બાળી મૂકેલો.’-તો એવી યુક્તિ પણ અહીં ટકી શકે તેમ નથી. મહાદેવની મૂર્તિના આકારથી જ એ યુક્તિ અસમ્બંધ છે, ખોટી છે, એવું સાબિત થાય છે.

મહાદેવ તરીકે સત્યકીની પૂજા કેમ શરૂ થઈ ?

જગતમાં મહાદેવની એવા પ્રકારની મૂર્તિની પૂજા કેવી રીતિએ શરૂ થઈ, તે સંબંધી આપણે ત્યાં, જૈન શાસ્ત્રોમાં, ખુલાસો આવે છે.

સત્યકી નામે વિદ્યાધર બહુ જ શીલોદ્ભુપ હતા. એણે રૂપપરિવર્તિની આદિ ઘણી વિદ્યાઓ સિદ્ધ કરી હતી. વિદ્યાના બળથી રૂપને બદલી નાખીને, એ ગમે તે રાણી અગર ગમે તે સ્ત્રીની પાસે પહોંચી જતો અને લોગ લોગવતો. ઘણા રાજા-ઓનાં અન્તાઃપુરોને એણે આ રીતિએ ભ્રષ્ટ કરી નાખ્યાં હતાં. કોઈ પણ સ્ત્રી સત્યકીની નજરે ચઢી અને જો એને એ ગમી ગઈ, તો ખલાસ ! એ બિચારીનું શીલ અખંડિત રહે જ નહિ. એ સ્ત્રીના પતિનું રૂપ લઈને જ સત્યકી એ સ્ત્રીને લોગવી આવે અને પાછળથી જ એ સ્ત્રીને, ખબર પડે કે-મને લોગ-વનાર મારો પતિ નહોતો, પણ મારા પતિના રૂપને ધરીને આવેલો કોઈ બદમાશ પુરુષ હતો !

સત્યકીના આવા પ્રકારના અનાચારથી, રાજાઓ પણ ત્રાસી ઉઠ્યા હતા. સત્યકીનો જાન લેવાને માટે, જે કાંઈ ભોગ આપવો પડે તેમ હોય તે ભોગ આપવાને માટે અને જે કાંઈ જોખમ જેડવું પડે તેમ હોય તે જોખમ જેડવાને માટે પણ રાજાઓ તૈયાર હતા; પણ કરે શું ?

એમાં ઉમા નામની એક વેશ્યાએ એ ણીડું ઝડપ્યું. ઉમા સૌન્દર્યવતી તો હતી જ અને તેમાં પાછી વેશ્યા હતી, એટલે એના હાવ-ભાવનું પૂછવું જ શું ? રાજા જની-કણીને એ ઉમા વેશ્યા પોતાના મકાનની અગાશીમાં ઉભી રહેતી. સત્યકીની નજર પોતાના દેહ ઉપર પડે, એની જ ઉમા રાહ જોતી હતી. ઉમાને જોતાંની સાથે જ, જોનારો કામવિહ્વલ જની જાય, એવું એવું વસપરિધાન પણ હતું.

થોડા જ દિવસમાં એની આશા ફળી. સત્યકીએ એને જોઈ અને જેવી એને જોઈ તેવો જ એ મોહિત થઈ ગયો. આખો એ ઉમા પાસે. અહીં કાંઈ વેષખદ્વેષ કરવાની જરૂર નહોતી, કારણ કે-ઉમા વેશ્યા હતી અને તેને ઈચ્છતી હતી. ઉમાએ એ સત્યકીને પોતાના ચેન-ચાળાથી એવો વશ કરી લીધો કે-સત્યકી વારંવાર કામી જનીને ઉમાની પાસે આવવા લાગ્યો.

ધીરે ધીરે ઉમાએ સત્યકીના હૈયામાં વિશ્વાસ જમાવ્યો. જાણે સત્યકી વગર પોતે મરી જ જાય, એવો સત્યકી ઉપર એને રાગ છે-એવી એણે સત્યકીના હૈયા ઉપર છાપ પાડી દીધી.

પછી એક વાર ઉમાએ સત્યકીને કહ્યું કે-‘તમે મરી જશો, તો મારું થશે શું ? તમારા દુશ્મનો ઘણા છે. રાજાઓ પણ તમને મારી નાખવાનો જ લાગ જોઈ રહ્યા છે. આમાં

ને તમે મરી ગયા, તો હું તો હતી—ન હતી જ થઈ જવાની !
 સત્યકી કહે છે કે—‘ તું એની ચિન્તા કરીશ નહિ.
 કોઈનામાંય મને મારી નાખવાનું સામર્થ્ય નથી. જ્યાં સુધી
 મારી વિદ્યાઓ મારી પાસે છે, ત્યાં સુધી તો કોઈ મારે
 વાળ પણ વાકો કરી શકે તેમ નથી. ’

ઉમા કહે છે કે—‘ તો નાથ ! તમે તમારી વિદ્યાઓને
 કદી પણ કયાંય વિસારશો નહિ, એટલી જ આ દાસીની
 વિનંતિ છે; પણ આપ ઉંઘતા હો ત્યારેય આપની વિદ્યાઓ
 આપની પાસે હોય છે ? ’

સત્યકી કહે છે કે—‘ હા, એમ જ છે માત્ર એક જ
 એવો પ્રસંગ છે, કે જે વળતે હું મારી વિદ્યાઓને વેગળી
 મૂકું છું. જ્યારે જ્યારે હું સંલોગ કરું છું, તે વળતે જ
 હું મારી અધળી વિદ્યાઓને કોરે મૂકું છું. એ વળતે ને
 કોઈ મારા ઉપર પ્રહાર કરે, તો હું મરી જઈ; પણ આ
 વાતની કોઈનેય ખબર નથી અને હું સાવધ રહું છું,
 એટલે ચિન્તા કરવા જેવું કંઈ છે જ નહિ. ’

ઉમા વેશ્યાએ આવા કોઈ પ્રકારે સત્યકીની પાસેથી
 સત્યકીના મરણનો ઉપાય બાણી લીધો અને પછી તે ઉપાય
 તેણીએ રાજાને કહ્યો રાજા બહુ ખુશી થયો. પણ એ ઉપાય
 કૃત્વામાં તો ઉમાના જનનું નેજામ હતું.

ઉમાએ તો મોટા ઈનામની લાલચે આ બધું કયું
 હતું; એટલે એ પોતાની સાથે જ્યારે સત્યકી લોગ લોગ-
 વતો હોય, તે વળતે જ તેને મારી નાખવાની વાતમાં
 શાની સમ્મત થાય ? તત્કાલે જ એ આટલે સત્યકી કપાય,

તે જ ઝાટકો ઉમાને પણ કાપી નાખે, તો શું થાય ?

રાજાએ ઉમાને ખાત્રી કરાવવાને માટે એક કુશળ પુરુષને બોલાવ્યો. પાંદડાંની એક મોટી થપ્પી ગોઠવીને, એ પુરુષને ઉમાની હાજરીમાં રાજાએ હુકમ કર્યો કે—‘આ પાંદડાંની થપ્પીમાંથી સો પાંદડાંને કાપી નાખ અને બાકીનાંને રહેવા દે.’ એ પુરૂષે પોતાની તલવાર એ પાંદડાંની થપ્પી ઉપર ચલાવી અને પછી ગણી બેસ્યું કે—એણે કરેલા તલવારના ઘાથી માત્ર સો પાંદડાં જ કપાયાં હતાં અને એ થપ્પીમાંનાં બાકીનાં પાંદડાં અખંડ જ રહ્યાં હતાં. આવો પ્રત્યક્ષ દાખલો બતાવીને, રાજાએ ઉમાને કહ્યું કે—‘તું કહે ત્યારે આ પુરુષને હું તારે ત્યાં મોકલું. આ પુરૂષને તું તારા શયનગૃહમાં છૂપાવી રાખજે અને જે વખતે સત્યકી બરાબર તારી સાથે ભોગ ભોગવવામાં લીન બનશે, તે વખતે આ પુરૂષ પોતાની તલવારના ઘાથી એને કાપી નાખશે અને તારા શરીરને લેશ માત્ર ઇલા થવા દેશે નહિ.’

પોતાને ખાત્રી થઈ ગયેલી હોવાથી, રાજાને એ રીતિએ પ્રસન્ન કરવાની વાત ઉમાએ કબૂલ કરી.

પોતાની કબૂલાત મુજબ, એ પુરૂષને ઉમાએ પોતાના શયનખંડમાં એવી રીતિએ સંતાડી દીધો કે—સત્યકીને આ ગોઠવણીની ગંધ સરખી પણ આવે નહિ. વળી સત્યકીને ઉમા ઉપર એટલો બધો વિશ્વાસ બેસી ગયો હતો કે—ઉમાના ખંડમાં એ નિર્ભયપણે સૂઈ જતો. આથી રાજાએ જે તક ધારી હતી તે આવી ગઈ. પણ પેલા પુરૂષે તો પોતાની તલવારના ઝાટકાથી સત્યકીની સાથે ઉમાનું પણ ખૂન કરી નાખ્યું !

આમ સત્યકીનો અન્ત તો આવી ગયો, પરન્તુ સત્યકીને એક વ્યન્તર દેવતા સાથે મિત્રાચારી હતી. એ વ્યન્તર દેવતાને ત્યારે ખબર પડી કે-મારા મિત્ર સત્યકીનો આવી રીતિએ કપટભળા બિછાવીને સંહાર કરી નાખવામા આવ્યો છે, ત્યારે એ ખૂબ કોપાયમાન થયો. એણે એ નગરના રાજાને અને સધળા મુળજનોને એવા ઉપદ્રવિત કરવા માંડ્યા કે-બધા ત્રાસી ગયા આ ત્રાસમાંથી બચવાને માટે, મર્વ લોકોએ એ દેવને જ એના કોપના નિવારણનો ઉપાય પૂછ્યો દેવે પણ વિચાર કર્યો કે-‘મારા મિત્રને સભોગ કરતી વેળાએ રાજાએ મરાવી નાખ્યો છે, માટે સૌની પાસે એના લિંગની જ પૂજા કરાવવી ’ વ્યન્તર દેવે લોકોને સત્યકી રૂપ મહાદેવની લિંગપૂજા કરવાનું કહ્યું અને લોકોએ પણ ઉપદ્રવથી બચવાને માટે મહાદેવના લિંગની પૂજા કરવાનું શરૂ કરી દીધું. પછી મહાદેવ અને ઉમા એટલે પાર્વતીની સંયુક્ત મૂર્તિ બનાવીને પણ લોકો એ મૂર્તિને પૂજવા લાગ્યા હવે વિચાર કરો કે-મહાદેવે કામને બાળ્યાની વાતનો મેળ જ કયા મળે છે ?

સ્તુતિમાં વપરાએલાં વિશેષણોનો આશય :

ટીકાકાર આચાર્યભગવાને, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તવના કરતા જે ‘અશ્મર’ એવું વિશેષણ વાપર્યું છે, તે વિશેષણ એવું નથી, કે જે વિશેષણને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો સિવાય અન્ય કોઈનીય સાથે યોજી શકાય જ નહિ. ઇશ્વર, અગ્નિ અને સાર્વીય-એ વગેરે વિશેષણો એવા છે કે-એ વિશેષણોને માત્ર ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સાથે જ

કહેવાનો મુદ્દો એ છે કે-સામાન્ય કેવલી જિનોમાં પણ જેવી ઉચ્ચ કોટિની શુણ્ઘસંપન્નતા હોય છે, તેવી શુણ્ઘસંપન્નતા પણ ઇતરો જેઓને દેવો તરીકે પૂજે છે, તેઓમાં હોતી નથી. એથી આગળ વર્ધીને આપણે તો એમ પણ કહી શકીએ તેમ છીએ કે-બીતરાગપણાને અને કેવલજ્ઞાનને નહિ પામેલા એવા શ્રી જિનશાસનના છન્દસ્થ મુનિઓમાં પણ જે શુણ્ઘસંપન્નતા હોય છે, તે શુણ્ઘસંપન્નતા પણ ઇતરોએ માનેલા દેવોમાં પણ હોતી નથી. અરે, જો શુણ્ઘદંટિની અપેક્ષાએ વિચાર કરવામાં આવે, તો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના શાસનના મર્મને પામેલા ગૃહસ્થોમાં પણ જે શુણ્ઘદંટિ હોય છે, તે શુણ્ઘદંટિ પણ ઇતરોએ માનેલા દેવોમાં હોતી જ નહિ, એવું આપણે સાબિત કરી શકીએ.

ધર્મસામગ્રીની કિંમત સમજાઈ જ નથી :

તમને જે ધર્મસામગ્રી મળી છે, તે ધર્મસામગ્રીની માત્રી કિંમતને તમે સમજી શક્યા નથી, એટલે આજે તમે જે પરમ ભાગ્યને પામેલા છો-તેનો તમને ખ્યાલ આવતો નથી; પણ તમે જે ધર્મસામગ્રીને પામ્યા છો, તે ધર્મસામગ્રીની માત્રી કિંમતને તમે જો સમજી શકો, તો તમને એમ જ લાગે કે-‘આખા જગતના માલિક બનવા ભોગા ભાગ્યને જે પામ્યો હોય, તેનું ભાગ્ય પણ મારા ભાગ્યની પાસે તુરંદ છે!’ અને તે સાથે તમારામાં એ જાતિનો મનોભાવ પણ જાગે કે-‘મારે મારી આ જીંદગીની પ્રત્યેક ક્ષણ સુદેવ, સુગુર અને સુધર્મની આરાધનામાં જ ખર્ચી નાખવી જોઈએ. આ

જીન્દગી ટુંકી છે અને લવાન્તરમાં આવી ધર્મસામગ્રી મળશે કે નહિ, તે હું જાણતો નથી; માટે આ જીન્દગીમાં હું કમથી કમ સુદેવ-સુચર-સુધર્મની એવી આરાધના તો અવશ્ય કરી લઉં, કે જેથી લવાન્તરમાં પણ મને એવી સામગ્રી તો અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય !' તમારા હૈયામાં જો આવો મનોભાવ પ્રગટે, તો તમે સુદેવની પૂજા કરવામાં પ્રમાદ સેવો ખરા ? સુદેવની પૂજા કરવાને માટે ઉત્તમોત્તમ દ્રવ્યોને મેળવ્યા અને વાપર્યા વિના રહો ખરા ? પછી શ્રી જિનમંદિરના સાધારણ ખાતામાં લગભગ દરેક ઠેકાણે જે તોટો દેખાય છે, તે દેખાય ખરા ? તમે સમૃદ્ધ હો અને શ્રી જિનમંદિરો જીર્ણ હોય, એ બને ખરું ? સુચરઓની સેવા અને સુધર્મની આરાધના કરવાને માટે તમે 'કુરસદ નથી, અનુકૂળતા નથી'—એવી વાતો આજની જેમ બોલો ખરા ? પણ મુશ્કેલીની ખરી વાત એ છે કે—આટલી અનુપમ ધર્મસામગ્રી મળવા છતાં પણ, તમારા હૈયામાં જે ભાવ પ્રગટવો જોઈએ તે ભાવ પ્રગટ્યો નથી અને તેનું મૂળભૂત કારણ એ જ છે કે—આ ધર્મસામગ્રીની સાચી કિંમત તમને હજી સમજાઈ જ નથી.

શ્રી ભર્તૃહરિએ કામને નમસ્કાર કરવા દ્વારા પણ—

—કામનો તિરસ્કાર કર્યો છે :

ટીકાકાર આચાર્યજીવણે 'અસ્મર' તરીકે જાગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને સ્તવ્યા છે અને આ સ્તવના દ્વારા એમ પણ સૂચવી દીધું છે કે—દુનિયામાં મનાતા બીજા દેવો 'અસ્મર' નથી. બીજા દેવો 'અસ્મર' નથી, એવું માત્ર આપણે જ કહીએ

કહેવાનો મુદ્દો એ છે કે-સામાન્ય કેવલી જિનોમાં પણ જેવી ઉચ્ચ કોટિની ગુણસંપન્નતા હોય છે, તેવી ગુણસંપન્નતા પણ ઇતરો જેઓને દેવો તરફે પૂજે છે, તેઓમાં હોતી નથી. એથી આગળ વધીને આપણે તો એમ પણ કહી શકીએ તેમ છીએ કે-વીતરાગપણને અને કેવલજ્ઞાનને નહિ પામેલા એવા શ્રી જિનશાસનના ઇન્દ્રિય મુનિઓમાં પણ જે ગુણસંપન્નતા હોય છે, તે ગુણસંપન્નતા પણ ઇતરોએ માનેલા દેવોમાં પણ હોતી નથી. અરે, જે ગુણદૃષ્ટિની અપેક્ષાએ વિચાર કરવામાં આવે, તો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના શાસનના મર્મને પામેલા ગૃહસ્થોમાં પણ જે ગુણદૃષ્ટિ હોય છે, તે ગુણદૃષ્ટિ પણ ઇતરોએ માનેલા દેવોમાં હોતી જ નહિ, એવું આપણે સાબિત કરી શકીએ.

ધર્મસામગ્રીની કિંમત સમજાઈ જ નથી :

તમને જે ધર્મસામગ્રી મળી છે, તે ધર્મસામગ્રીની આથી કિંમતને તમે સમજી શક્યા નથી, એટલે આજે તમે જે પરમ ભાગ્યને પામેલા છે-તેનો તમને ખ્યાલ આવતો નથી; પણ તમે જે ધર્મસામગ્રીને પામ્યા છો, તે ધર્મસામગ્રીની સાચી કિંમતને તમે જો સમજી શકો, તો તમને એમ જ લાગે કે-‘આખા જગતના માલિક બનવા બેગા ભાગ્યને જે પામ્યો હોય, તેનું ભાગ્ય પણ મારા ભાગ્યની પાસે તુલ્ય છે!’ અને તો સાથે તમારામાં એ જાતિનો મનોભાવ પણ બેગે કે-‘મારે મારી આ જીંદગીની પ્રત્યેક ક્ષણ મુદ્દેવ, સુગુર અને સુધર્મની આરાધનામાં જ ખર્ચી નાખવી જોઈએ. આ

જીન્દગી દુઝી છે અને ભવાન્તરમાં આવી ધર્મસામગ્રી મળશે કે નહિ, તે 'હું' બાણતો નથી; માટે આ જીન્દગીમાં હું કમથી કમ સુદેવ-સુગુરુ-સુધર્મની એવી આરાધના તો અવશ્ય કરી લઉં, કે જેથી ભવાન્તરમાં પણ મને એવી સામગ્રી તો અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય !' તમારા હૈયામાં જે આવો મનોભાવ પ્રગટે, તો તમે સુદેવની પૂજા કરવામાં પ્રમાદ સેવો ખરા ? સુદેવની પૂજા કરવાને માટે ઉત્તમોત્તમ દ્રવ્યોને મેળવ્યા અને વાપર્યા વિના રહો ખરા ? પછી શ્રી જિનમંદિરના સાધારણ ખાતામાં લગભગ દરેક ઠેકાણે જે તોટો દેખાય છે, તે દેખાય ખરા ? તમે સમૃદ્ધ હો અને શ્રી જિનમંદિરો જીર્ણ હોય, એ બંને ખરું ? સુગુરુઓની સેવા અને સદ્ધર્મની આરાધના કરવાને માટે તમે 'કુરસદ નથી, અનુકૂળતા નથી'—એવી વાતો આજની જેમ બોલો ખરા ? પણ મુશ્કેલીની ખરી વાત એ છે કે—આટલી અનુપમ ધર્મસામગ્રી મળવા છતાં પણ, તમારા હૈયામાં જે ભાવ પ્રગટવો જોઈએ તે ભાવ પ્રગટતો નથી અને તેનું મૂળભૂત કારણ એ જ છે કે—આ ધર્મસામગ્રીની સાચી કિંમત તમને હજી સમજાઈ જ નથી.

શ્રી ભર્તૃહરિએ કામને નમસ્કાર કરવા દ્વારા પણ—

—કામનો તિરસ્કાર કર્યો છે :

ટીકાકાર આચાર્યભગવાને 'અસ્મર' તરીકે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને સ્તવ્યા છે અને આ સ્તવના દ્વારા એમ પણ સૂચવી દીધું છે કે—દુનિયામાં મનાતા બીજા દેવો 'અસ્મર' નથી. બીજા દેવો 'અસ્મર' નથી, એવું માત્ર આપણે જ કહીએ

છીએ એમ પણ નથી. મિથ્યાત્વની મન્દતાના યોગે, દૃષ્ટિના સમ્યક્પણને પામવાના માર્ગે ચઢેલા અને તીક્ષ્ણ બુદ્ધિને પામેલા કોઈ પણ વિરાગવૃત્તિવાળો આત્મા આમ જ કહે. હાખલા તરીકે રાજ્યોગી ભર્તૃહરિને લેા. ભર્તૃહરિ કાંઈ જૈનપણને પામેલા નહોતા, પણ વિરાગી જરૂર હતા અને વિરાગી હોવા સાથે વિદ્વાન અને બુદ્ધિનિધાન પણ હતા. શ્રી ભર્તૃહરિએ દેવભૂતિઓને અંગે કહ્યું છે કે—‘કોઈએ સ્ત્રીને અર્ધાંગ આપ્યું છે, તો કોઈએ સ્ત્રીને ઉત્સંગ આપ્યો છે; બંધારે લલનારહિત તો એક જિન જ છે.’ એ શ્રી ભર્તૃહરિએ પોતાના રચેલા પૈરાગ્યશતકમાં કામને ભગવાન કામદેવ કહીને નમસ્કાર કર્યો છે। એમના જેવા બુદ્ધિનિધાને કામને—સ્મરને ભગવાન કામદેવ અમસ્થો નથી કહ્યો. એમણે શા માટે કામને માટે ‘ભગવાન કામદેવ’ એમ કહ્યું છે, તેના ખુલાસો વસ્તુતઃ તો એ શ્લોકની જ અન્ય પંક્તિઓમાંથી મળી જાય છે. કામને ‘ભગવાન કામદેવ’ કહીને નમસ્કાર કરતાં, શ્રી ભર્તૃહરિ કહે છે કે—

“શમ્ભુસ્તયમ્ભુહરયો હરીણેક્ષણાનામ્ ।

યેનાઽક્રિયન્ત સતતં ગૃહકર્મદાસાઃ ॥

વાચામગોચરચરિત્રવિચિત્રિયાય ।

તસ્મૈ નમો ભગવતે કુસુમાયુધાય ॥ ૧ ॥”

શ્રી ભર્તૃહરિ પ્રદ્ધા, વિષ્ણુ અને મહેશનાં ચરિત્રોમાં ગું ગું આવે છે, તે જાણુતા હતા. એ ચરિત્રોના વાંચન ઉપરથી, શ્રી ભર્તૃહરિના હૃદય ઉપર કેવી છાપ પડી હતી, તે શ્રી ભર્તૃહરિના રચેલા આ શ્લોક ઉપરથી જણાઈ આવે છે. એ

કહે છે કે-જે ભગવાન કામદેવે શમ્ભુ, સ્વયમ્ભુ અને હરિ
એ ત્રણેયને હંમેશને માટે સ્ત્રીઓના દાસ, દાસ પણ કેવા ?
ગૃહકર્મ કરનારા એવા દાસ બનાવી દીધા અને એથી જે કામ
દેવતું વિચિત્ર ચરિત્ર વાણીથી વર્ણવ્યું વર્ણવી શકાય તેવું
નથી, એવા ભગવાન કામદેવને મારા નમસ્કાર હો ! ભર્તૃ-
હરિ જેવાએ કામને ભગવાન કહીને નમસ્કાર કેમ કર્યો ?
એ માટે કે-દુનિયા જેઓને દેવો તરીકે માને છે, પૂજે છે,
એવાને પણ કામે સ્ત્રીઓના ગુલામ બનાવી દીધા હતા !
એટલે તાકાત ડોની પધારે ? એ કહેવાતા દેવોની કે કામની ?
જો એવા દેવોને જ દેવ તરીકે પૂજવા હોય, તો તો એવા
દેવોને પણ ગુલામ બનાવી દેનાર કામને જ દેવ તરીકે
પૂજવો, એમા ખોટું શું છે ? આમ કહીને પણ, શ્રી ભર્તૃ-
હરિએ તો કામની ભયકરતા જ વર્ણવી છે શ્રી ભર્તૃહરિએ
કામને નમસ્કાર કર્યો છે ખરો, પણ તે કેવો ? દુનિયામા
જેમ દુર્જનને માટે કહેવાય છે કે-તને નવ ગજના નમસ્કાર,
એવો ! નમસ્કાર ખોલવા દ્વારા પણ તિરસ્કાર વ્યક્ત કરી
શકાય છે આ શ્લોકમા શ્રી ભર્તૃહરિએ, વસ્તુતઃ, કામને
નમસ્કાર નથી કર્યો પણ કામનો તિરસ્કાર કર્યો છે

નમન નમનમા ભેદ

નમસ્કાર માત્ર લક્ષિથી જ થાય છે, હેયાના બહુમાનથી
જ થાય છે, એવો નિયમ નથી માત્ર નમસ્કારની ક્રિયા તરફ
નહિ જોવું જોઈએ, પરંતુ નમસ્કાર કરનારના ભાવ તરફ
જોવું જોઈએ જેમ તિરસ્કાર કરવાને માટે પણ નમસ્કારનો,

ઉપયોગ કરાય છે, તેમ પુરસ્કાર મેળવવાને માટે પણ નમસ્કારનો ઉપયોગ કરનારા હોય છે. એથી આગળ વધીને કહીએ તો, છેતરપીંડી કરવાને માટે પણ નમસ્કારનો ઉપયોગ કરનારા હોય છે. કહેવાય છે કે-

“ નમન નમન મેં મેદ હૈ, નમે સો સતુર સુજાન;
દગલવાજ દૂના નમે, ચીંત્તા ચોર કમાન. ”

ચતુર અને સજ્જન ભાણુસો નમન કરવા યોગ્ય સ્થળે નમન કર્યા વિના રહી શકતા જ નથી; પણ એ નમનમાં અને દગલવાજ ભાણુસોના નમનમાં ફેર હોય છે. જેમ ચીંત્તાને ચોટ લગાવવી હોય, ત્યારે તે પહેલાં તો પોતાના શરીરને એવું વાળી દે છે કે-એ બહુ ભારે નમન કરતો હોય એવું લાગે; ચોર પણ ઘરની ભીંતમાં બાકોરુ પાડીને ઘરમાં પેસવાને માટે નમીને જ કામ સાધે છે; અને કમાનમાંથી બાણ છોડવાને માટે પહેલાં કમાનને વાળવી જ પડે છે; આવી જ રીતિએ, દગલવાજ ભાણુસો એવડું નમન કરે છે. સામાને શીશામાં ઉતારવાને માટે, એને અંધારામાં રાખીને એનું પકાવી લેવાને માટે, એનો સર્વનાશ કરી નાખવાને માટે, સ્વાર્થપરાયણ માયાવી ભાણુસો એને નમન પણ કરે; માટે નમન કેવા પ્રકારનું છે, તેની પાછળ નમન કરનારનો ભાવ કેવો છે, એ એવું જોઈએ ! નમન કરનારના ભાવને નહિ પિછાની શકનારાઓ અને નમન માત્રથી મુગ્ધ જનારાઓને ફસાઈ જતાં વાર લાગતી નથી. ‘નમ્યો તે સૌને ગમ્યો’-એમ દુનિયામાં કહેવાય છે અને એ કહેતી સૂચવે છે કે-દુનિયાના છવોને પોતાને કોઈ નમે, એ બહુ જ ગમે છે. માન નામના

કયાયને દુનિયાના જીવો કેટલા બધા આધીન બનેલા છે, તેનો કયાસ આ કહેતી ઉપરથી કાઢી શકાય છે. નમન, એ હૈયાના બહુમાનને વ્યક્ત કરવાની ક્રિયા છે. અધિકગુણીને નમન કરવાનું મન ગુણજ્ઞને થાય જ નાનાઓ મોટાઓને નમન કરે જ. આવું નમન એ ગુણ કહેવાય. અધિકગુણીને અને મુરખીઓને નમન કરતાં જેને આંચકો આવે, તે ગુણહીન છે અને ગુણને પામવાને લાયક પણ નથી. ગુણના અર્થી આત્માઓએ તો અધિકગુણી આત્માઓને તથા વડિલોને ઉલ્લાસથી નમન કરનારા બનવું જોઈએ. હૈયામાં ગુણ પ્રગટ્યો હોય તો અધિકગુણી આત્માઓને અને ગુરુજનોને સહજ રીતિએ નમન થઈ જાય ! પરંતુ સઘળાંય નમનોની પાછળ હૈયાનું બહુમાન જ હોય, એમ માની લેવા જેવું નથી. હૈયાની કુટીલતાથી પણ નમન થાય, એ સુસંભવિત છે.

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો પોતાના ચારિત્રમોહ કર્મને-

-કેવા પ્રકારે ક્ષીણ કરે છે ?

ટીકાકાર આચાર્યભગવાને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તવનામાં વાપરેલું ‘અસ્મર’ એવું વિશેષણ એ પ્રકારનાં સૂચન કરે છે એક તો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો ‘અસ્મર’ છે જ અને બીજું દુનિયામાં મનાતા બીજા દેવો અસ્મર નથી. ભગવાનને ‘અસ્મર’ એવા વિશેષણથી સ્તવાય, એટલે ઇતર દુનિયાના દેવોની આ સ્તવના નથી, એમ પણ સમજાઈ જાય. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો સ્મર એટલે કામના વિગેતા તો પહેલેથી હોય છે. એ તારકો અન્તિમ ભવમાં ભોગ ભોગવે તો

પણ તે કામને પોષવાને માટે નહિ, પણ કામના કારણને નાશ કરી નાખવાને માટે જ. શ્રી જિનેશ્વરદેવો કામમાં રમતા નથી, પણ કામને રમાડે છે. એ મહાભાગો ભોગ ભોગવે તોય કામ-ધીન બનીને ભોગ ભોગવે નહિ, પણ એવી રીતિએ ભોગોને ભોગવે કે-જેમ જેમ ભોગ ભોગવાતા જાય, તેમ તેમ પણ કામના કારણ રૂપ કર્મ ભાગતું જાય. આરિત્રમોહ કર્મના ઉદય વિના કોઈથી પણ ભોગને ભોગવી શકાય નહિ. આરિત્રમોહ કર્મને બાદ અને આશ્વન્તર તપ આદિ દ્વારા ક્ષીણ કરી શકાય છે; પરંતુ કેટલાક આત્માઓનું આરિત્રમોહ કર્મ એવા નિકાચિત પ્રકારનું હોય છે કે-એ કર્મ ગમે તેવા તપ દ્વારા પણ નિર્જરી શકે જ નહિ, પણ ઉદયમાં આવેલા એ કર્મને સમ-ભાવે ભોગવી લેવાથી જ એ કર્મ નિર્જરી શકે. આરિત્રમોહ કર્મ, એ મોહનીય કર્મનો જ એક પ્રકાર છે. ચાર ઘાતી કર્મોમાં મોહનીય કર્મ મુખ્ય છે. મોહનીય કર્મ ક્ષીણ થયા વિના, એ સિવાયનાં ત્રણ ઘાતી કર્મોને ક્ષીણ કરી શકાતાં જ નથી; અને આરેય ઘાતી કર્મોને ક્ષીણ કર્યા વિના, વીતરાગપણને અને કેવલજ્ઞાનને પામી શકાતું નથી. જે જે આત્માઓને વીતરાગ-પણું પામવું હોય અને કેવલજ્ઞાન પ્રગટાવવું હોય, તે તે આત્માઓએ ચાર ઘાતી કર્મો પૈકી મોહનીય કર્મનો ઘાત સૌથી પહેલો કરવો જ પડે છે. મોહનીય કર્મના અભાવમાં, આત્માના શુભોને આવરવાની, બીજાં ઘાતી કર્મોમાં પણ વિશેષ તાકાત હોતી નથી. જેમ જાડનું થક કપાયું, એટલે જાડનાં ડાળાં-પાંખડાંનો નીચે પડે જ છૂટકો થાય છે; તેમ મોહનીય કર્મનો જ્યાં ક્ષય થયો, એટલે બીજાં કર્મોનો ક્ષય

થયા વિના રહેતો જ નથી. ખરો પરિશ્રમ તો મોહનીય કર્મને ક્ષીણ કરવાને માટે જ કરવો પડે છે. હવે એ મોહનીય કર્મ ને એવું જ બંધાએલું હોય કે-એને લોગવ્યા વિના એ ક્ષીણ થઈ શકે જ નહિ, તો ક્ષીણકર્મા બનવાની ભાવના-વાળા આત્માએ, એ કર્મના ઉદયને બહુ સીકતથી લોગવી લેવો, એ જ કહાપણુ ગણાય. મોહનીય કર્મને ક્ષીણ કરી નાખવાને માટે, આવો ઉપાય પણ અજગાવવો પડે-એ મંભ-વિત છે, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જેવાના આત્માઓએ પણ જરૂર પડી તો આ ઉપાય જ અજમાવ્યો છે, પરંતુ શાસ્ત્રકા-દેએ આવા ઉપાયનું નીચ ઉપાય તરીકે જ વર્ણન કરેલું છે. નીચ શત્રુને છતવાને માટે જેમ કોઈવાર નીચ ઉપાયને પણ આદરવો પડે, તેમ મહા વિવેકી અને વ્રણ જ્ઞાનના ધણી એવા પણ આત્માઓનેય તેવા પ્રકારના મોહનીય કર્મને બલહીન કરી નાખવાને માટે, લોગ લોગવી લેવા રૂપ નીચ ઉપાય પણ આદરવો પડે છે. ભગવાનના લોગનો પણ આપણે ત્યાં લીલા આદિના નામે બચાવ કરવામાં આવ્યો નથી, પણ એનું વર્ણન કઠીને, એને નીચ ઉપાય તરીકે જ ઓળખાવેલ છે સૌનું ચારિત્રમોહ કર્મ કાંઈ આવા પ્રકારનું હોતું નથી અને જે આત્માઓનું ચારિત્રમોહ કર્મ આવા પ્રકારનું પણ હોય છે, તે આત્માઓનું સઘળું સત્તાગત ચારિત્રમોહ કર્મ કાંઈ આવા જ પ્રકારનું હોતું નથી. મોટે ભાગે ચારિત્રમોહ કર્મનો અમુક ભાગ જ એવો હોય, કે જેને લોગો લોગવવા આદિ દ્વારા ક્ષીણ કરી નાખવો પડે. બાકીના ભાગને તો બાહ્ય-આભ્ય-ન્તર તપ આદિ દ્વારા ક્ષીણ કગય ને આમ ન માનીએ, તો

ભોગો ભોગવતે ભોગવતે એવા આત્માઓનું સંપૂર્ણ જ ચારિત્ર-
 મોહ કર્મ ક્ષીણ થઈ જવાનું માનવું પડે, પણ ભગવાન શ્રી
 જિનેશ્વરદેવો તો અવશ્યમેવ સંસારને તણને દીક્ષિત બને
 છે અને તે પછીથી જ તપશ્ચર્યાદિ દ્વારા પોતાના મોહનીય
 કર્મને સંપૂર્ણપણે ક્ષીણ કરી નાખીને, બાકીનાં ત્રણ ધાતી
 કર્મોને પણ સંપૂર્ણપણે ક્ષીણ કરી નાખે છે અને એ પ્રકારે
 વીતરાગ તથા સર્વજ્ઞ બને છે. જો કે-કોઈ કોઈ આત્માઓને
 ભોગ ભોગવતે ભોગવતે પણ ચારિત્રમોહકર્મ સંપૂર્ણપણે ક્ષીણ
 થઈ જાય છે; પરંતુ એવા વિવેકી આત્માઓ ભોગ પણ ચારિત્ર-
 મોહ કર્મના ઉદયથી જ અને ચારિત્રમોહ કર્મને ક્ષીણ કરવાને
 માટે જ ભોગવતા હોય છે; એટલે બાહ્યથી ભોગ ભોગવવા
 દ્વારા અને અન્તરથી શુદ્ધ ધ્યાન રૂપ તપ દ્વારા એ આત્માઓ
 પોતાના ચારિત્રમોહ કર્મને ક્ષીણ જ કરતા હોય છે. કર્મને
 ક્ષીણ કરવાના નીચ ઉપાયને એવવા માથે કર્મને ક્ષીણ કરવાના
 ઉચ્ચ ઉપાયને પણ તેઓ સેવતા જ હોય છે. ભગવાન શ્રી
 જિનેશ્વરદેવોને માટે આ નિયમ જ કે-તેવા પ્રકારનું ચારિત્ર-
 મોહ કર્મ હોય, તો જ એ તારકો ભોગને ભોગવે અને એ
 તારકો તે પછી સંસારને તણને અને દીક્ષિત બનીને જ
 મોહનીય કર્મને સંપૂર્ણપણે ક્ષીણ કરે. એ તારકોને ભોગ
 ભોગવતે ભોગવતે કેવલજ્ઞાન થાય જ નહિ.

આપણી વાત તો એ છે કે-ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો
 કોઈ પણ ઉપાયે ‘અસ્મર’ બને જ છે. પોતે સસ્મર હોય
 તે છતાં પણ તેઓ ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરે, એવું બનતું
 જ નથી. વસ્તુતઃ તો પોતે સસ્મર પણ નથી હોતા, કારણ

કે-સ્મરના બળથી એ કંપતા નથી, પણ સ્મરને સેવવા છતાં પણ, સ્મર ઐમનાથી જ કંપતો રહે છે. સ્મરની સેવા લઈને પણ સ્મરનો જ નાશ કરવાનો, સ્મરના ભાવને પેદા કરનારા કર્મનો નાશ કરવાનો જ પ્રયત્ન એ પુણ્ય-પુરુષો કરતા હોય છે. બાહ્યથી ભોગી એવા પણ એ તારકો, અંતરથી તો યોગી જ હોય છે

શ્રી નંદિયેણ :

પ્રશ્ન૦ નંદિયેણે પોતાના ચારિત્રમોહ કર્મને ક્ષીણ કરવાને માટે આવો ઉપાય કેમ અજમાવ્યો નહિ ?

શ્રી નંદિયેણને પણ, પોતાના ચારિત્રમોહ કર્મને ક્ષીણ કરી નાખવાને માટે, પાછળથી તો, આ જ ઉપાયનું આલંબન લેવું પડ્યું છે. આ ઉપાય, એ એવો ઉપાય છે કે-કોઈ પણ વિવેકી આત્મા, પોતાનાથી જ્યાં સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી તો, આવા નીચ ઉપાયનું આલંબન લેવાનું પસંદ કરે જ નહિ ચારિત્રમોહ કર્મને ક્ષીણ કરી નાખવાની ભાવના પ્રગટે ક્યારે ? સંસારના સુખ પ્રત્યે, વિષયજનિત તથા કષાયજનિત સુખ પ્રત્યે, અંતરમા ખૂબ ખૂબ ધૂણા પ્રગટે, ત્યારે જ પોતાના ચારિત્રમોહ કર્મને ક્ષીણ કરી નાખવાની અને એ માટે શક્ય એટલી મહેનત કરવાની આત્મામાં વૃત્તિ પ્રગટે. જ્યાં સુધી પૌદ્ગલિક સુખનો રસ હોય, પૌદ્ગલિક સુખને સુખ રૂપે ભોગવવાની ભાવના હોય, ત્યાં સુધી પોતાના ચારિત્રમોહ કર્મને ક્ષીણ કરી નાખવાની ભાવના અને એ માટે મહેનત કરવાની વૃત્તિ પ્રગટે જ નહિ. આત્માને ભોગસુખ તરફ ધૂણા ઉપજે

અને મોક્ષ-સુખની તાલાવેલી લાગે, ત્યારે જ આત્મા પોતાના ચારિત્રમોહ કર્મને ક્ષીણ કરી નાખવાની મહેનત કરવાને હિતસાહિત બને. વિચાર કરો કે-જેના હૈયામાં ભોગસુખ તરફ આવી ધૂણા પ્રગટી હોય અને મોક્ષસુખની જેને તાલાવેલી લાગી હોય, તેને કદાચ ભોગ ભોગવવા પડે, તોય તે કેવી રીતિએ ભોગોને ભોગવે ? તમે જેમ ભોગવો છો એમ નહિ. તમે તો એવા છો કે-ભોગોને તમે ભોગવો છો કે ભોગો તમને ભોગવે છે, એનો નિર્ણય કરવો પડે. એટલે તમે જેમ ભોગોને ભોગવો છો તેમ એ ભોગોને ભોગવે નહિ, પણ તમે જેમ રોગોને ભોગવો છો તેમ એ ભોગોને ભોગવે. તમને જેવો અણુગમો રોગ તરફ છે, તેવો અણુગમો એવા આત્મા-ઓને ભોગ તરફ હોય. તમે રોગને ભોગવતાં જેવી અસહન-શીલતા દાખવો છો, તેવી અસહનશીલતા એ ભોગોને ભોગવતાં દાખવે નહિ, કારણ કે-સમગ્ર છે અને લક્ષ તો પોતાના તેવા પ્રકારના ચારિત્રમોહ કર્મને ક્ષીણ કરી નાખવાનું છે. એટલે વાત એ છે કે-ત્યાં સુધી ચાલે તેમ હોય, ત્યાં સુધી તો વિવેકી આત્મા કોઈ પણ દારણ્યસર ભોગને ભોગવવાનું પસંદ કરે જ નહિ. સુવિવેકી આત્મા ભોગને ભોગવે, તો તે ન છૂટકે જ ભોગવે અને જો એથી ઊલટી મનોદશા હોય તો તેને સુવિવેકી કહેવાય જ નહિ.

પ્રશ્ન૦ નંદિએ જાર જાર વર્ગો સુધી વેસ્યાને ત્યાં રહ્યા અને વેસ્યાની સાથે તેમણે ભોગ ભોગવ્યા, તે શું પોતાના ચારિત્રમોહ કર્મને ક્ષીણ કરી નાખવાને માટે જ ?

એમ જ માનવું પડે. મહાત્મા શ્રી નન્દિયેણના ચરિત્રને

જો તમે ધ્યાનપૂર્વક વાંચો અને વિચારો, તો તમારે પણ આવા જ નિર્ણય ઉપર આવવું પડે. એમને લોગમાં સુખ દેખાયું હતું, એમને વિષયસુખોના લોગવટાની એજ માણવાનું મન થઈ ગયું હતું અથવા તો સંયમથી એ કંટાળી ગયા હતા, એવું કંઈ જ હતું નહિ. સંયમનો તો એમના હૈયામાં ભારેભાર રસ હતો; અને એથી એમના હૈયામાં વિષયસુખો, લોગો પ્રત્યે ભારે ધૂણા હતી. છતાં પણ, એમને પોતાના આરિત્રમોહ કર્મને ક્ષીણ કરી નાખવું જ હતું અને એમણે જ્યારે જોયું કે-‘લોગોને લોગવ્યા વિના મારું આરિત્રમોહ કર્મ ક્ષીણ થાય એવું છે જ નહિ’ ત્યારે પણ થાકીને જ અને તે પણ તેવા પ્રકારનું નિમત્ત આવી મળતાં, તેમણે લોગોને લોગવવામાં કાળ ખસાર કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.

પ્રશ્ન ૦ નદિયેણ જો પોતાના આરિત્રમોહ કર્મને ક્ષીણ કરી નાખવાના હેતુને જાણવાને માટે જ વેશ્યાને ત્યાં ગયા હતા, તો પછી તેમને પતિત, આરિત્રબ્રહ્મ આદિ કહેવાય જ નહિ ને ?

જરૂર એમ કહી શકાય કે-એ પતિત થયા, આરિત્રબ્રહ્મ થયા. એમણે દીક્ષા લીધી તે વખતે જે પ્રતિજ્ઞા ગ્રહણ કરી હતી, તે પ્રતિજ્ઞાથી તો એમનું પતન થયું જ ને ? દરેક દીક્ષાર્થિને દીક્ષા લેતી વખતે પાંચ મહાવ્રતોનું પાલન કરવાની પ્રતિજ્ઞા ગ્રહણ કરવી પડે છે. શ્રી નન્દિયેણે પણ દીક્ષા ગ્રહણ કરતી વખતે પાંચ મહાવ્રતોનું પાલન કરવાની પ્રતિજ્ઞા ગ્રહણ કરેલી જ. એટલે પછી ગમે તે કારણસર, ગમે તેવા મારા હેતુથી પણ, તેમણે ગૃહવાસને સ્વીકાર્યો હોય, તે છતાં પણ

જે પ્રતિજ્ઞા એમણે દીક્ષા લેતી વખતે ગ્રહણ કરી હતી, તે પ્રતિજ્ઞામાંથી તેમનું પતન જ થયું કહેવાય અને એથી તેઓ ચારિત્રબ્રષ્ટ થયા, એમ પણ કહેવાય. પતિત થયા, ચારિત્રબ્રષ્ટ થયા, એવું વસ્તુસ્વરૂપના વર્ણનને અંગે જોલી શકાય, જાકી પતિત અને ચારિત્રબ્રષ્ટ આદિ કહીને નિન્દા કરી શકાય નહિ. એવી નિન્દા કરનારો અથવા તો એ રીતિએ તિરસ્કાર કરનારો તો પાપ જ બાંધે. એ પડ્યા નહોતા, પણ એમને પડવું પડ્યું હતું! એ પડ્યા તે તેવા પ્રકારના કર્મના ચોગે પડ્યા, પણ કામે તેમને પાડ્યા એવું નથી. કામને આધીન થવું પડે, તે પહેલાં તો એ મૃત્યુને લેટવાને તૈયાર હતા; પણ એમનું ચારિત્રમોહ કર્મ એવું જોરદાર હતું કે—જે એ કર્મને ક્ષીણ કરવું જ હોય તો, એ કર્મને ક્ષીણ કરવાને માટે પણ, એમનો લોગ લોગવ્યા વિના છૂટકો થાય જ નહિ.

પ્રશ્ન૦ તો તો પછી એમ જ કહેવું પડે કે—નંદિયેણ પડ્યા તો પણ ચઢવાને માટે જ પડ્યા ?

એમ કહો તો પણ તે જોટું નથી, કારણ કે—એમણે થાકીને જ ગૃહવાસ સ્વીકાર્યો હતો અને લોગ લોગવતાં પણ એમનું મન તો ત્યાગમાં જ રમતું હતું. એ વિના એ વેશ્યાને ઘરે રહેવા છતાં પણ રોજ રોજ દશ દશ માણસોને પ્રતિજોધ પમાડીને દીક્ષા લેવાને મોકલી શકે અને અન્તે જે રીતિએ એ વેશ્યાને તણને ચાલી નીકળ્યા તે રીતિએ એ વેશ્યાનો ત્યાગ કરી શકે, એ શક્ય જ નથી.

પ્રશ્નકાર૦ શ્રી નંદિયેણનો પ્રસંગ જે આપ વર્ણવો, તો તેથી પણ જાણવાનું મળે.

તમારા બધાની ઈચ્છા હોય તો એમ કરવામાં પણ વાંધો નથી. સમય જંશે એટલું જ. શ્રી નંદિવેણુ મૂળ તો રાજકુમાર હતા. શ્રી શ્રેણિક રાજના એ પુત્ર હતા.

શ્રી શ્રેણિક કોણ હતા ? શ્રી શ્રેણિક, વર્તમાન શાસનના નાયક ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના પરમ ભક્તોમાંના એક હતા અને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વના સ્વામી હતા. જેમ શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ ક્ષાયિક સમ્યગ્દષ્ટિ હોવા છતાં પણ ઘોર અવિરતિના ઉદયવાળા હતા, તેમ શ્રી શ્રેણિક મહારાજ પણ ક્ષાયિક સમ્યગ્દષ્ટિ હોવા છતાં પણ ઘોર અવિરતિના ઉદયવાળા હતા. એ બન્નેયને પોતપોતાના ચારિત્રમોહ કર્મનો એવો જખરો ઉદય હતો કે—કેમે કરી એ આત્માઓ વિરતિને પામી શકે જ નહિ. પરંતુ એમનું મિથ્યાત્વમોહ કર્મ ક્ષીણ થઈ ગયેલું, એટલે જ એમના અન્તઃકરણને તપામી શકાય, તો એમ જ લાગે કે—આ પુણ્યાત્માઓને રત્નત્રયી શિવાયનું કાંઈ જ પણ ઉપાદેય લાગતું નથી.

એક વાર ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા રાજગૃહી નગરીના ઉદ્યાનમાં સમોસર્યા. ભગવાનને રાજગૃહી નગરીના ઉદ્યાનમાં સમોસરેલા જણીને, રાજકુમાર શ્રી નંદિવેણુ ભવવાનની પાસે ગયા.

ભગવાન રાજગૃહી નગરીના ઉદ્યાનમાં સમોસર્યા તે પહેલાં, તાજેતરમાં જ, એવો પ્રસંગ બનેલો કે—સેચનક નામનો હાથી, કે જે કાંઈને પણ વશ થતો નહોતો; શ્રી શ્રેણિક મહારાજએ પોતાની સેના સાથે વનમાં જઈને એ સેચનક હાથીને બલથી તથા છલથી વશ કરવાનો પ્રયત્ન કરેલો,

પણ જે હાથી તેમને વશ થયેલો નહિ; તે હાથી રાજકુમાર શ્રી નંદિયેણને જોઈને—રાજકુમાર શ્રી નંદિયેણને જોતાંની સાથેજ, વશ થઈ ગયેલો; સ્નેહભીનો બનીને વશ થઈ ગયેલો; આથી રાજકુમાર શ્રી નંદિયેણને લાગેલું કે—‘આમ થવામાં જરૂર કોઈ ગૂઢ કારણ હોવું જોઈએ.’

જોટલે, જ્યારે તે ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માની પાસે ગયા, ત્યારે ભગવાને આપેલા ધર્મોપદેશને સાંભળ્યા પછીથી, પોતાને આશ્ચર્યભૂત લાગેલા હાથીના પ્રમંગ વિષે, રાજકુમાર શ્રી નંદિયેણે ભગવાનને પૂછ્યું. એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને શ્રી નંદિયેણને, તે હાથીની સાથેનો તેનો પૂર્વભવનો સંબંધ કહી સંભળાવ્યો. તે સાથે ભગવાને એમ પણ કહ્યું કે—‘પૂર્વે તેં સાધુઓને દાન દેવા દ્વારા જે વિપુલ પુણ્યને ઉપાજેલું, તેના યોગે જ તું અહીં રાજપુત્ર તરીકે જન્મ્યો છે.’

આ વાત પૂરી થઈ, ત્યાં તો શ્રી ઐણિક વગેરે પણ પ્રભુની પાસે આવી પહોંચ્યા તેઓએ પણ ભગવાનના શ્રીમુખેથી ધર્મદેશનાને સાંભળી.

ભગવાનના શ્રીમુખેથી અપાતી ધર્મદેશનાનું શ્રવણ કરવાના યોગે, રાજપુત્ર શ્રી નંદિયેણ પ્રતિજોધ પામ્યા અને પ્રતિજોધ પામેલા તેમણે, તરત જ, ભગવાનની પાસે પોતાને સંયમી બનાવવાની માગણી કરી.

ભોગવ્યા વિના, છટકો થાય નહિ; માટે તું હમણાં જ દીક્ષા લેવાને માટે સમુત્સુક બન નહિ !'

લગવાને આ પ્રમાણે વારવા છતાં પણ, રાજકુમાર શ્રી નંદિયેણુ માન્યા નહિ અને દીક્ષાને અહણુ કરવાને માટે તૈયાર થઈ ગયા. એ વખતે આકાશમાં પણ દિવ્ય વાણી થઈ કે-‘તું દીક્ષાને અહણુ કર નહિ; કારણ કે-હજી તારે ભોગને અવશ્ય ભોગવવા જ પડે, એવું કર્મ વિદ્યમાન છે.’

લગવાને નિષેધ કર્યો અને આકાશમાં દિવ્ય વાણી કરીને દેવતાઓએય નિષેધ કર્યો, તે છતાં પણ રાજકુમાર શ્રી નંદિયેણુનો દીક્ષાને અહણુ કરવાનો ઉત્સાહ એટલો બધો અદ્ભુત હતો કે-તેમણે દીક્ષા અહણુ કરી જ

કોઈ દીક્ષા લેવાને તૈયાર થાય, ત્યારે તેને લગવાન આમ નિષેધ કરી શકે ? લગવાન નિષેધ કરે અને એથી દીક્ષાને અહણુ કરવાને માટે ઉત્સાહિત બનેલો સંસારમાં રહી જાય, તો તેથી લગવાનને પાપ લાગે ? આવા પ્રશ્નો કોઈ ઉઠાવે, તો કહેવું જોઈ એ કે-એવા પ્રસંગે લગવાન અવશ્ય નિષેધ કરી શકે અને લગવાન નિષેધ કરે એથી પેલો સંસારમાં રહે, તો જેટલો સમય તે સંસારમાં રહે તેનું પાપ લગવાનને લાગે જ નહિ; કારણ કે-લગવાન જાણે છે કે-જો આ દીક્ષા લેશે, તો આત્મ પતન અવશ્ય થવાનું છે અને પ્રતિજ્ઞાલગ્નનું એ પાપ પણ સામાન્ય કોટિનું નથી.

પ્રશ્ન૦ આ તો લગવાનની વાત છે, પણ એ જગ્યાએ અત્યારના જેવા કોઈ જગ્ગસ્ય હોય, તો તે શું કરે ?

જગ્ગસ્યને કોઈ એવું જ્ઞાન તો નથી જ કે-સામાનું

આરિત્રમોહ કર્મ કેવા પ્રકારનું છે, એને તે જાણી શકે; એટલે છદ્મસ્થોએ તો તેની યોગ્યતાની તપાસ પ્રશ્ન, કથા અને પરીક્ષા દ્વારા જ કરવાની હોય. પ્રશ્ન, કથા અને પરીક્ષા દ્વારા કેવી રીતિએ દીક્ષાર્થી જીવની યોગ્યતાની પરીક્ષા થાય, એ વિષયમાં પણ શાસ્ત્રોમાં વિસ્તારથી વર્ણન કરાએલું છે. અહીં જો આપણે એ વર્ણનમાં ઉતરીશું, તો વળી સમય વધારે જશે અને હવે તો આપણે જેમ જોઈએ તેમ જટ સૂત્રનું વાંચન શરૂ કરવું છે. શાસ્ત્રોએ ફરમાવેલા વિધિ મુજબ દીક્ષાર્થીની યોગ્યતાને તપાસતાં, જો ‘તે દીક્ષાર્થી’ અયોગ્ય છે’. એમ માલૂમ પડી જાય, તો તેને અમે પણ તત્કાળ દીક્ષા આપવાની ના પાડી શકીએ અને પછી પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ જો તેનામાં દીક્ષાને માટેની યોગ્યતા પ્રગટે નહિ, તો તેને નિષેધ પણ કરી શકીએ. આવી રીતિએ તત્કાળ દીક્ષા નહિ આપવાથી અમુક કાળને માટે અને પછી પણ અયોગ્ય જ જણાય તો નિષેધ કરવાથી કદાચ જીવનભરને માટે તે અસં-યમી રહે, તો પણ અમને એથી એના અસંયમનું પાપ લાગે નહિ, પણ ભગવાનની આજ્ઞાના પાલનનું જ ફળ મળે.

પ્રશ્ન૦ પણ પેલાને લાલ થતો અટકી જાય ને ?

લાલ થતો અટકી જાય નહિ, પણ ગેરલાલ થતો અટકી જાય. ભગવાનની આજ્ઞાની વિરાધના કરવાના ઘોર પાપથી લેપાતાં એ બચી જાય. ભલતું એમ કહો કે—તે અયોગ્ય છે એમ જાણવા છતાં, દીક્ષાને લઈને પાળી શકે એવો નથી—એમ જાણવા છતાં પણ, જો અમે એને દીક્ષા આપીએ અને તે પછી તે ભગવાનની આજ્ઞાની વિરાધના કરનારો નીવડે,

તો એથી એ વિરાધનાથી જેમ એ પાપને ઉપાજે, તેમ અમે પણ પાપના ભાગી ણનીએ; જ્યારે અમે જો શાસ્ત્રોની આજ્ઞા મુજબ જોઈ શકાય તેટલા પ્રમાણમાં દીક્ષાર્થીની યોગ્યતા જોઈ હોય અને એને યોગ્ય માનીને જ સ્વ-પરની અનુગ્રહ-બુદ્ધિથી તેને દીક્ષા આપી હોય, તો એ પછી કદાચ એ ભગવાનની આજ્ઞાની વિરાધના કરનારો નીવડે, તો પણ અમને એ વિરાધના અંગે પાપ લાગે નહિ અને ભગવાનની આજ્ઞાના પાલનનું જ ફળ મળે.

પ્રશ્ન૦ શ્રી નંદિયેણુ પ્રતિજ્ઞાશ્રવણે યવાના જ છે, એમ જાણવા હતા પણ ભગવાને તેમને દીક્ષા કેમ આપી ?

તેવા પ્રકારના ભાવિભાવને જોઈને ભગવાને શ્રી નંદિયેણુને દીક્ષા આપી હતી. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો પણ ભાવિભાવને અન્યથા કરી શકતા નથી. ‘ભગવાને કદાચ એમાં જ નંદિયેણુનું હિત લાગ્યું હશે’-એમ તો કહેવાય જ નહિ, કેમ કે-જો એમાં જ ભગવાને નંદિયેણુનું હિત લાગ્યું હોત, તો પહેલાં જે નિષેધ કર્યો, તે નિષેધ કરત નહિ. આહીં એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે-આપણે તો ભગવાનની આજ્ઞાને જ અનુસરવાનું છે. એ તારકોની આજ્ઞાને વેગળી મૂકીને, એ તારકોએ કર્યું તે કરવાના ચાળા કરતા જવાય, તો આરાધના રહી જાય અને વિરાધના પલ્લે પડી જાય. એ તારકોની આજ્ઞાનુસાર દાનાદિક ધર્મેની સેવવાનો આપણા હૈયામાં ઉત્સાહ પેદા થાય-એ માટે આપણે એ તારકોએ સેવેલ દાનાદિક ધર્મેની યાદ જરૂર કરીએ, મારે, એવી જ ઉત્કૃષ્ટ રીતિએ દાનાદિ ધર્મેની સેવવા છે-એવા મનો-

રથો પણ જરૂર કરીએ; પરંતુ આપણે જે કાંઈ કરીએ, તે તો એ તારકોએ આપણે માટે કહેલા પ્રકારોને લક્ષ્યમાં રાખીને જ કરીએ. આપણે ભગવાનની આજ્ઞાના પાલકો બનીએ, પણ એ મહાભાગોએ કરેલું કરવાની વાતો કરવા દ્વારા એ પુણ્ય-પુરુષોની આજ્ઞાના લાંબક બનવા જેવું તો કરીએ જ નહિ.

ભગવાને ખુદે અને દિવ્ય વાણી દ્વારા દેવતાએ પણ નિષેધવા છતાં, શ્રી નંદિયેણે દીક્ષા લીધીજ હતી, ત્યારે તે વખતે એ મહાનુભાવ કેવા ભાવમાં વર્તતા હશે? ભગવાન પણ કહે છે અને દિવ્ય વાણી પણ કહે છે કે—‘તારે ભોગ ભોગવ્યા વિના છૂટે એવું તારું કર્મ નથી’—તે છતાંય જ્યારે શ્રી નંદિયેણ ભોગ માટે લાલાયિત થતા નથી, ભોગસુખ તરફ નજર સરખી પણ કરતા નથી, ત્યારે તે વખતે તેમને ભોગસુખ પ્રત્યે કેટલી ળધી ધૂણા હશે અને તેમના હૈયામાં મોક્ષસુખને મેળવવાની કેટલી ળધી ભારે તમન્ના હશે? શ્રી નંદિયેણે ભગવાનના વચનની ઉપરવટ થઈને દીક્ષા લીધી—એની આ પ્રશંસા નથી; પણ તેમણે જે કાંઈ કર્યું, તે કગતી વેળાએ તેમનો મનોભાવ કેવો પ્રશંસનીય હતો, તેની આ વાત છે. જેમ ગોશાળો જ્યારે ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા ઉપર તેજોલેશ્યા મૂકવાને માટે આવી રહ્યો હતો, ત્યારે ભગવાને ગણધરભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીજી આદિ સર્વ મુનિઓને આઘા ખસી જવાનું અને વચ્ચે નહિ આવવાનું કહ્યું હતું; તેમ છતાંય, નક્ષત્ર અને સુનક્ષત્ર નામના બે મુનિઓ, ગોશાળો ભગવાન ઉપર જે ઉપદ્રવ કરતો હતો, તેને સહી શક્યા નહિ અને વચ્ચે પડ્યા. તો ત્યાં શું બેવાય? એમના હૈયામાં

લગવાન પ્રત્યે રહેલા ભક્તિભાવે ઉછાળો માર્યો, એમ જ કહેવાય ને ? એ મુનિઓને જેમ આજ્ઞાલજ્ઞકની કક્ષામાં મૂકી શકાય નહિ, તેમ શ્રી નંદિષેલુને પણ આજ્ઞાલજ્ઞકની કક્ષામાં મૂકી શકાય જ નહિ, કેમ કે-શ્રી નંદિષેલુના હૈયામાં લગવાને ફરમાવેલા ધર્મની આરાધના કરવાનો જ ઉત્સાહ હતો. એમને એમ હતું કે-‘જળવાન એવા પણ ચારિત્રમોહકર્મને હું તોડી-ફોડી નાખીશ !’ કોઈ કહેશે કે-‘લગવાને જ્યારે કહ્યું કે એ કર્મ એમ તૂટે એવું જ નથી, પછી તો થોભવું જોઈએ ને ?’ પણ જ્યારે ઉત્સાહનો જોરદાર આવેગ આવી ગયો હોય છે, ત્યારે માણસને એવો વિચાર સૂઝતો જ નથી. ‘ઘણું ઉચેથી નીચે પડીએ તો હાડકાં ભાંગી જાય અને મરી જવાય’ અથવા તો ‘ફૂવામાં પડીએ તો ભારે વેદના ભોગવવી પડે અને મરી જવાય’-એવું જ્ઞાન જેઓને હોય છે, તેઓ પણ જો ક્રોધના જોરદાર આવેગમાં આવી જાય છે, તો ઉચેથી નીચે અથવા નીચેથી ફૂવામાં પણ પડતું મૂકે છે ને ? જોરદાર આવેગ એ વસ્તુ જ એવી છે કે-એ પ્રતિકૂળ વિચારને ગણકારવા જ દે નહિ શ્રી નંદિષેલુના હૈયામાં પોતાના ચારિત્રમોહકર્મને ક્ષીણ કરી નાખવાનો જોરદાર આવેગ પ્રગટ્યો હતો. ‘ભોગને ભોગવીને કર્મને ક્ષીણ કરવું, એમાં શૂરવીરતા કયી છે ? ભોગને લાત મારીને અને તપ-સંયમને સેવીને કર્મને ક્ષીણ કરવું, એમાં જ ખરેખરી શૂરવીરતા છે.’ —આવો વિચાર પણ એવા ઉત્સાહના આવેગમાં ચઢેલા આત્માઓને આવે, એ સંભવિત છે. જો કે-આવેગનું જોર વિવેકને અવરોધનારું હોય છે, પરંતુ શ્રી નંદિષેલુના આવેગમાં કારણ

એવું છે, કે જે કારણ પ્રશંસા માગી લે છે.

રાજકુમાર શ્રી નંદિષેણુ વૈરાગ્યના આવેગમાં ને આવેગમાં દીક્ષા લઈ લીધી અને તે પછીથી તેમના વૈરાગ્યનો આવેગ ઘટી ગયો, એવું પણ બન્યું નથી. ભગવાને એમને દીક્ષા આપી, તેથી તો એમના આનંદનો પાર રહ્યો નહિ. પોતાનું આરિત્તમોહકર્મ કેવું બળવાન છે, એ વિષે જે ચેતવણી મળી હતી, તે ચેતવણીનો તેમણે બરાબર ખ્યાલ રાખ્યો અને ત્યારથી દીક્ષા લીધી ત્યારથી જ તેમણે કર્મની સામે ઘોર સંગ્રામ આદરી દીધો. છઠ્ઠ અને અઠ્ઠમ આદિ તપમાં તત્પર બનીને તેઓ, ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માની સાથે અવિશ્રાન્તપણે વિહરવા લાગ્યા. તેઓ તપના સેવનમાં જેમ તત્પર બની ગયા, તેમ જ્ઞાન-ધ્યાનમાં પણ તત્પર બની ગયા. અનિત્યાદિ બાર ભાવનાઓને ભાવતા તેઓ, બાવીસ પરીવહોને પણ સુંદર પ્રકારે સહન કરતા હતા. આમ શ્રી નંદિષેણુ મુનિવર પોતાનાં કર્મોને ક્ષીણ કરી નાખવાને માટે કેવો પુરુષાર્થ કરે છે, એ બુલવા જેવું નથી. રાજકુમાર હતા, એટલે એમનું શરીર કેટલું કોમળ હશે ? એ કોમળ શરીરને કઠોર બનાવ્યા વિના જ છઠ્ઠ અને અઠ્ઠમાદિ તપશ્ચર્યા ચાલુ રહી શકતી હશે ? તપશ્ચર્યા સાથે જ્ઞાનાર્જનનો પ્રયત્ન પણ સતત ચાલુ એટલે આગસનું તો નામ પણ નહિ ને ? યુદ્ધે ચઢેલા વીર આરામ શોધે ખરો ? એની આંખ સામે તો શત્રુ ઉપર વિજય મેળવવાનું દૃશ્ય રમ્યા કરે ને ? તેમ, આ મુનિવરનું લક્ષ્ય પણ એક જ હતું કે-તપથી, જ્ઞાન-ધ્યાનથી અને પરીવહોના સહનથી કર્મ રૂપ શત્રુને ભગાડી દેવો !

આવી રીતિએ, પોતાનાં કર્મોને ક્ષીણ કરી નાખવાની સાધનામાં એકતાન ધની ગયેલા મુનિવર શ્રી નંદિયેણને, કર્મે કરીને, તેમના ચારિત્રમોહ કર્મનો ઉદય સતાવવા લાગ્યો. ચારિત્રમોહ કર્મના ઉદયે, શ્રી નંદિયેણ મુનિવરના હૈયામાં ભોગની ઇચ્છા પ્રગટાવવા માંડી અને શ્રી નંદિયેણ મુનિવરે ભોગની ઇચ્છાને જન્મભાવનાર કર્મના ઉદયને નિબ્દળ ધનાવી દેવાને માટે, ભોગની ઇચ્છાને દાખી દેવાને-કચડી નાખવાને માટે, પહેલાં કરતાં પણ પ્રબળ એવો તપ કરવા માંડ્યો. સંયમને બાધ ન પહોંચે, એવી આત્માપના પણ કરવા માંડી.

આટલું આટલું કરવા છતાં પણ, મુનિવર શ્રી નંદિયેણ ભોગની અભિલાષાને પોતાના હૈયામાં ઉદ્ભવતી અટકાવી શક્યા નહિ. ચારિત્રમોહ કર્મ એમને ભોગના ખૂણ ખૂણ અભિલાષી ધનાવી દઇને ભોગોને ભોગવતા ધનાવી દેવાની પેરવીમાં હતું; ત્યારે શ્રી નંદિયેણ મુનિવર એ કર્મનું મૂળમાંથી કાસણ કાઢી નાખવાની પેરવીમાં હતા. એવા મમયે એમના અંતરમાં, વિગગભાવ અને કર્મોદય વચ્ચે, કેવું ભયંકર યુદ્ધ ચાલતું હશે, તેની તો કલ્પના કરવાની રહે છે.

ચારિત્રમોહ કર્મની સાથેના યુદ્ધમાં ત્યારે શ્રી નંદિયેણ વિજય મેળવી શક્યા નહિ, ત્યારે એ મહાપુરુષે નિર્ણય કર્યો કે- ‘દેહને પાડી દેવો, પણ દેહને ભોગમાં તો પડવા જ દેવો નહિ.’ એવો નિર્ણય કરીને તેઓએ એક પર્વત ઉપર ચઢીને નીચે ઝંપાપાત કર્યો. પરન્તુ પર્વત ઉપરથી પડતા તેમને એક દેવતાએ ઝીલી લીધા અને અન્યત્ર મૂકી દીધા. પછી દેવતાએ કહ્યું કે-‘મરવાનો વૃથા પ્રયત્ન શું કામ કરો છો? તમે

એવું છે, કે જે કારણ પ્રશંસા માગી લે છે.

રાજકુમાર શ્રી નંદિયેણે વૈરાગ્યના આવેગમાં ને આવેગમાં દીક્ષા લઈ લીધી અને તે પછીથી તેમના વૈરાગ્યનો આવેગ ઘટી ગયો, એવું પણ જાણ્યું નથી. ભગવાને એમને દીક્ષા આપી, તેથી તો એમના આનંદનો પાર રહ્યો નહિ. પોતાનું આરિત્રમોહકર્મ કેવું જાગવાન છે, એ વિષે જે ચેતવણી મળી હતી, તે ચેતવણીનો તેમણે જરાજરા જ્યાં રાખ્યો અને ત્યારથી દીક્ષા લીધી ત્યારથી જ તેમણે કર્મની સામે ઘોર સંગ્રામ આદરી દીધો. છઠ્ઠ અને અઠ્ઠમ આદિ તપમાં તત્પર બનીને તેઓ, ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માની સાથે અવિશ્રાન્તપણે વિહરવા લાગ્યા. તેઓ તપના સેવનમાં જેમ તત્પર બની ગયા, તેમ જ્ઞાન-ધ્યાનમાં પણ તત્પર બની ગયા. અનિત્યાદિ બાર ભાવનાઓને ભાવતા તેઓ, બાવીસ પરીપહોને પણ સુંદર પ્રકારે સહન કરતા હતા. આમ શ્રી નંદિયેણ મુનિવર પોતાનાં કર્મોને ક્ષીણ કરી નાખવાને માટે કેવો પુરુષાર્થ કરે છે, એ ભુલવા જેવું નથી. રાજકુમાર હતા, એટલે એમનું શરીર કેટલું કોમળ હશે ? એ કોમળ શરીરને કઠોર બનાવ્યા વિના જ છઠ્ઠ અને અઠ્ઠમાદિ તપશ્ચર્યા ચાલુ રહી શકતી હશે ? તપશ્ચર્યા સાથે જ્ઞાનાર્જનનો પ્રયત્ન પણ સતત ચાલુ એટલે આજસતું તો નામ પણ નહિ ને ? યુદ્ધે ચઢેલો વીર આરામ શોધે ખરો ? એની આંખ સામે તો શત્રુ ઉપર વિજય મેળવવાનું દૃશ્ય રમ્યા કરે ને ? તેમ, આ મુનિવરનું લક્ષ્ય પણ એક જ હતું કે-તપથી, જ્ઞાન-ધ્યાનથી અને પરીપહોના સહનથી કર્મ રૂપ શત્રુને ભગાડી દેવો !

આવી રીતિએ, પોતાનાં કર્મોને ક્ષીણ કરી નાખવાની સાધનામાં એકતાન ધની ગયેલા મુનિવર શ્રી નંદિપેણને, કર્મ કરીને, તેમના ચારિત્રમોહ કર્મનો ઉદય સતાવવા લાગ્યો. ચારિત્રમોહ કર્મના ઉદયે, શ્રી નંદિપેણ મુનિવરના હૈયામાં ભોગની ઈચ્છા પ્રગટાવવા માંડી અને શ્રી નંદિપેણ મુનિવરે ભોગની ઈચ્છાને જન્માવનાર કર્મના ઉદયને નિષ્કૂળ બનાવી દેવાને માટે, ભોગની ઈચ્છાને દાણી દેવાને-કચડી નાખવાને માટે, પહેલાં કરતાં પણ પ્રબળ એવો તપ કરવા માંડ્યો. સંયમને બાધ ન પડે, એવી આતાપના પણ કરવા માંડી.

આટલું આટલું કરવા છતાં પણ, મુનિવર શ્રી નંદિપેણ ભોગની અભિલાષાને પોતાના હૈયામાં ઉદ્ભવતી અટકાવી શક્યા નહિ. ચારિત્રમોહ કર્મ એમને ભોગના ખૂણ ખૂણ અભિલાષી બનાવી દઈને ભોગને ભોગવતા બનાવી દેવાની પેરવીમાં હતું; ત્યારે શ્રી નંદિપેણ મુનિવર એ કર્મનું મૂળમાંથી કામળ કાઢી નાખવાની પેરવીમાં હતા. એવા મમયે એમના અંતરમાં, વિરાગભાવ અને કર્મોદય વચ્ચે, કેવું લયંકર યુદ્ધ ચાલતું હશે, તેની તો કલ્પના કરવાની રહે છે.

ચારિત્રમોહ કર્મની સાથેના યુદ્ધમાં ત્યારે શ્રી નંદિપેણ વિજય મેળવી શક્યા નહિ, ત્યારે એ મહાપુરુષે નિર્ણય કર્યો કે- 'દેહને પાડી દેવો, પણ દેહને ભોગમાં તો પડવા જ દેવો નહિ !' એવો નિર્ણય કરીને તેઓએ એક પર્વત ઉપર ચઢીને નીચે ઝંપાપાત કર્યો. પરંતુ પર્વત ઉપરથી પડતા તેમને એક દેવતાએ ઝીલી લીધા અને અન્યત્ર મૂકી દીધા. પછી દેવતાએ કહ્યું કે- 'મરવાનો વૃથા પ્રયત્ન શું કામ કરો છો ? તમે

ભોગોને ભોગવ્યા વિના તો મરી શકે તેમ પણ નથી !’

મુનિવર શ્રી નંદિપેણુ, દેવતાના આવા વચનને પણ ગણકાર્યું નહિ અને પોતાના ચારિત્રમોહ કર્મને ક્ષીણ કરી નાખવાને માટે, એ મહાત્માએ, એકાંતવાસમાં રહીને પહેલાં કરતાં પણ તીવ્ર તપને આદરવા માંડ્યો. આ મહાત્માના જીવનમાં, ક્યાંય, તમને કર્મને ક્ષીણ કરી નાખવાની તાલાવેલી મિથાચની કોઈ તાલાવેલી દેખાય છે ?

હવે આ મુનિવરના પતનનો પ્રસંગ આવે છે. આ મહામુનિ એક વખત વહોરવાને માટે નીકળ્યા છે.

પોતે હતા ત્યારે રાજપુત્ર હતા, પણ અત્યારે તો મુનિ છે ને ? મુનિએ સંયમના નિર્વાહને અંગે જીવન-નિર્વાહને માટે જે કાંઈ વસ્ત્ર, પાત્ર અને અન્ન-પાનાદિ જોઈએ, તે લિક્ષાથી જ મેળવવાનું હોય છે. શ્રી વીતરાગના શાસનની આ મર્યાદા છે. આ મર્યાદાને મુનિવર શ્રી નંદિપેણુ સમજે છે, એટલે ઘેર ઘેર ફરીને પાત્રમાં લિક્ષા લેવાની પ્રવૃત્તિને આચરતાં જરા પણ સંકોચ પામતા નથી, લેશ પણ લજ્જતયમાન થતા નથી. મુનિમાર્ગને સમજનારાઓને લિક્ષાએ જવું-ગોચરી માટે જવું, એ હીણપતભર્યું લાગે જ નહિ. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ઉપદેશેલી સંયમધર્મને અંગેની મધળીય ક્રિયાઓમાં નિર્જરા સમાએલી છે. સંયમ નિર્જરા માટે લેવાય છે, કર્મોના નાશ માટે લેવાય છે અને લિક્ષા પણ દીક્ષાનું એક અંગ જ છે; પણ શરત એટલી ખરી કે-લિક્ષા વિધિ-પૂર્વક ગ્રહણ કરવી જોઈએ અને એ લિક્ષા સંયમ-યોગના નિર્વાહ ખાતર જ હોવી જોઈએ; આહારગૃહિ કે રસલીલુપ્થ

ખાતર નહિ. આહારગૃહિ કે રસલૌભ્ય ખાતર કરાતી ભિક્ષા કષ્ટ રૂપ છે, નિર્જરણને અટકાવનાર છે અને એથી એ મોક્ષને પણ અટકાવનાર છે.

ત્યાગીઓમાં શૃંગાર રૂપ, અનેકવિધ સિદ્ધિઓના સ્વામી, મહાન તપસ્વી અને બ્રહ્મ સંયમી એવા મુનિવર શ્રી નંદિપેષુ ભિક્ષા ગ્રહણ કરવાને માટે નીકળ્યા છે. ઉચ્ચ-નીચના લેદ વિના ગોચરી લેવાના વિધિનું પાલન કરનારા આ મહામુનિ, એક મોટા મહાલયમાં પ્રવેશ કરે છે. ઉચ્ચ-નીચનો લેદ નહિ, એનો અર્થ 'શ્રીમંત કે રંકનો લેદ નહિ'—એવો છે. પમા-વાળાઓ કે જ્ઞાનદાન ગણાતાઓ—એવા ઉચ્ચને ત્યાં જવું અને સામાન્ય સ્થિતિવાળાને ત્યાં જવું નહિ, એવો લેદ ગોચરી લેવા જતાં મુનિ રાખે નહિ. આગમિક ભાષામાં પૈસાવાળાને પણ 'ઉચ્ચ' કહેવામાં આવે છે. અને એક ભાષામાં પણ એક શબ્દના અનેક અર્થો હોય છે. શબ્દાનામનેકાર્થાઃ. 'ગોત્ર' શબ્દ સાથે 'ઉચ્ચ' શબ્દને યોજવામાં આવે, તો ઉચ્ચ ગોત્ર એવોય અર્થ થાય અને 'પૂજવા યોગ્ય છે ગોત્રજેનું' એવો અર્થેય થાય. આજે કેટલાકે ઉચ્ચ-નીચનો વર્ણલેહમાં અર્થ ઘટાવીને, 'સાધુઓ અઢારેય વર્ણની ગોચરી લેતા હતા.'—એવું પ્રચારે છે; પરંતુ તેમનો તે અર્થ જોટો છે, કેમ કે—શ્રી વ્યવહાર સૂત્રમાં સાધુ આશ્રી અમુક કુળને વર્જવાનું રૂપક કથન છે.

મુનિવર શ્રી નંદિપેષુ જે મહાલયમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, તે મહાલય એક વેશ્યાનું નિવાસસ્થાન હતું. અનાલોગથી જ મુનિવર શ્રી નંદિપેષુથી એ મહાલયમાં પ્રવેશ થઈ ગયો હતો.

શ્રી નંદિપેણ મુનિવરે એ મહાલક્ષ્મીમાં પ્રવેશ કરીને ‘ધર્મ-લાલ’ એમ ઉચ્ચાર્યું. સાધુઓ કોઈ પણ ઘરમાં ‘લિક્ષાર્થે’ પેસે, કે તરત જ ‘ધર્મલાલ’ નો જ ઉચ્ચાર કરે, પણ ખીજે કોઈ ઉચ્ચાર કરે નહિ. આની પાછળ પણ હેતુ છે. સાધુઓની ઈચ્છા પોતાને માટે પણ ધર્મની છે અને જગતના જીવોને માટે પણ ધર્મની જ છે. ‘હું’ ધર્મને પાળું અને જગતના જીવો ધર્મને પામે’—એ જ સાધુ માત્રની ભાવના હોય છે. ‘ધર્મલાલ’ નો ઉચ્ચાર સૂચવે છે કે—‘લિક્ષાર્થે’ આવેલા મને તમે જે લિક્ષા આપો, તે ધર્મને પામવાના હેતુથી આપો ! લિક્ષા આપનાર ઉપર પ્રસન્ન થઈને આપવાને માટેનો આ આશીર્વાદ નથી. તમારા ઘરમાં હું આવ્યો છું, તેથી તમને ધર્મનો લાભ થાય—એવા હેતુને સૂચવવાને માટે ધર્મલાલનો ઉચ્ચાર છે. આથી તો, જે ઘરમાંથી લિક્ષા મળતી નથી, જે ઘરવાળા લિક્ષા આપતા નથી અથવા તો લિક્ષા આપવાને તૈયાર હોય છે પણ મુનિને લિક્ષામાં લેવી કઠ્ઠે નહિ એવી થીજે હોય છે, તે ઘરમાંથી લિક્ષા લીધા વિના જ નીકળતાં પણ, મુનિઓ ધર્મલાલ જ ઉચ્ચારે છે. આપે તેનેય ધર્મનો લાભ થાઓ અને ન આપે તેનેય ધર્મનો લાભ થાઓ ! સાદું આપે, ઘણું આપે, તેનેય ધર્મનો લાભ થાઓ ! આવી જ મનોવૃત્તિ સાધુઓની હોય છે.

મુનિવરશ્રી નંદિપેણે ‘ધર્મલાલ’ એવો ઉચ્ચાર કર્યો. એ સાંભળીને વેશ્યા મુનિવરની પાસે આવી અને હસતાં હસતાં બોલી કે—‘ધર્મલાલનું’ મારે શું પ્રયોજન છે ? હું તો ધર્મથી

મળતા મુખને નહિ, પણ અર્થથી-પૈસાથી મળતા મુખને ઈચ્છનારી છું; મારે તો અર્થલાભ જોઈએ.’

વેશ્યા આવુ જોલી, એ મુનિવર શ્રી નંદિવેણુથી ખમાયું નહિ મનમા તીખાશ આવી ગઈ માન કષાયે જોર કર્યું. એમને થયું કે-‘મારી મજૂરી અને તે પણ આ કરે? શું મારી પાને પૈસા નથી, ધન નથી, માટે હું સિક્ષાએ નીકળ્યો છું? આને ખતાવી આપું કે-મારી પાસે તો એવી સિદ્ધિઓ છે કે-તણખણું ફેંકું ને મોનૈયા વર્ષે!’ માન અને માનથી આવેલા ક્રોધના જોરમાં આવી જઈને, શ્રી નંદિવેણુ જમીન પરથી એક ઘાસનું તણખણું લઈને જેવું ફેંક્યું કે તરત જ એમની તપોલગ્નિધી એકદમ આકાશમાથી બાર કોડ રત્નોની વૃષ્ટિ થઈ ગઈ. વેશ્યા પણ, ક્ષણ વાર તો, આ અકલ્પ્ય વૃષ્ટિને જોઈને હેબતાર્થ ગઈ.

તપનો આ પ્રભાવ જેવો-તેવો નથી, પણ જે તપમા સુક્ષિતને આપવાની તાકાત છે, તે તપમા રત્નોનો વરમાદ વરસાવવાની તાકાત હોય, એમા નવાઈ પામવા જેવું નથી અહીં હું ગાદ બીના તો એ છે કે-શ્રી નંદિવેણુ જેવા મહા મુનિવર પણ, એક નહિ જેવા નિમિત્તને પામીને, અભિમાનના આવેશમાં તણાઈ ગયા. અભિમાનના આવેશે તેમની પાસે નહિ કરવા જેવું આ કામ કરાવી દીધું! અભિમાનથી સર્વસ્વ હારી જવાય છે. અભિમાન રૂપ અજગર સર્વ શુભોને ગળી બાય છે, તેનો નાશ કરે છે. અભિમાન આવ્યા પછી પોતે કોણ છે-એનું ભાન રહેતું નથી, તેથી પોતાને માટે કર્તવ્ય શું છે અને અકર્તવ્ય શું છે, એને પણ વિસરી જવાય છે.

મુનિવર શ્રી નંદિપેણ ઉપર માન કપાયે કારમું આક્રમણ કર્યું. 'ઝોત્તારી, અર્થલાભની માગણીના મિષેશું' આ વારાંગના વ્યંગથી મારી અવજ્ઞા કરે છે? અહીં મારી પાસે શી કમીના છે? એને પણ બતાવી દઉં કે-મારી તપોલબ્ધિમાં રહેલા અર્થનિધાનની પાસે તો તારો આ મહાલય વગેરે કોઈ કશી જ ગણનામાં નથી!' આટલે બધે જોયે ચઢેલા એ મહા મુનિવરને હવે અભિમાન આમ પટકી દે છે! રાજ-વૈલવના ત્યાગીને, વેશ્યાના લોગમાં વિલુબ્ધ બનાવવાની જાળ, વિધિ આવા પ્રકારના અભિમાનને નિયંત્રવવા દ્વારા ચોજે છે. અસાગ્ર મારીને જે ધનને વચ્ચું હતું, તે જ ધનની તપોલબ્ધિના ચોગે વૃષ્ટિ કરી દેખાડીને, વેશ્યાને અમત્કાર બતાવવાનું આ મહામુનિના મનમાં અભિમાન પેદા થાય છે. વિશ્વ આખાનું લાન ભૂલાવનારી વેશ્યા વ્યામોહ પામી, એ લાન ભૂતી એ ખરું, પણ એ તો વિષયની પુતળી હતી, જ્યારે આ તો મહામુનિ હતા ને? વેશ્યા ભૂલ કરે એટલે મહામુનિ પણ ભૂલ કરે? અન્ય કોઈ ભૂલ કરી બેને તોય મુનિએ પોતે ભૂલ કરવાની હોય નહિ ત્યા વગી વેશ્યા ભૂલ કરે એટલે મુનિ પણ ભૂલ કરે, એમ કેમ જ કહી શકાય? પણ આ મહામુનિ, જેમણે વિષયોનો તથા કપાયોનો પરિહાર કર્યો હતો, તેને મૂળમાથી ઉખેડી નાખવાને માટે જેમણે સંયમનો અને તપનો સ્વીકાર કર્યો હતો, તે ભુલ્યા, ખરેખર મહામુનિ ભુલ્યા મુનિનો ધર્મ માત્ર ધર્મલાલ આપવાનો છે. તેઓ કોઈને અર્થલાલ આપે નહિ આ મહામુનિ વેદોદયના પરિણામથી બચવાને માટે તો, અત્યાર સુધી ગજબનાક પ્રયત્ન-

શીલ રહ્યા હતા, એટલે જ એમને પાડવાને માટે વિધિએ-
ચારિત્રમોહ કર્મ અભિમાન સુલટ દ્વારા કામ લીધું.

રત્નોની થયેલી વૃદ્ધિને વેશ્યા વિસ્ફારિત નેત્રોથી જોઈ
રહી છે ત્યાં તો શ્રી નંદિષેષુ એને કહે છે કે-‘આ ધનથી
તને સુખનો લાભ થાઓ!’ અને એમ કહીને શ્રી નંદિષેષુ
પાછા વળવા બંધ છે. પણ હવે વેશ્યા એમને જવા દે? શ્રી
નંદિષેષુ એક તો રાજકુમાર હતા અને તેમાંય અત્યારે
યૌવન વય છે. તપથી શરીર કૃશ બનેલું છે, પણ શરીરની
કાન્તિ તો તેજોમય બનેલી છે આવા સુકુમાર, સુવાન, રૂપાળા
અને લબ્ધિસંપન્ન પુરૂષના યોગને, કયી વિષયલોભુપ શ્રી ઈચ્છે
નહિ? વેશ્યાએ નિર્ણય કરી લીધો કે-‘હવે તો આ મહા
મુનિને જવા દેવા જ નહિ’ વ્યામોહિત થઈ ગયેલી વેશ્યા રૂપ
બદલા હવે તો મુનિને વળગી અત્યાર સુધી ભલે એ ભાન
ભૂલેલી હતી, છતાં અજગી હતી, પણ હવે તો ઘરાબર
વળગી. આવા ભેદી ભાવ્યવંતને, આવી ભાન ભૂલેલી ભામા,
હવે ત્યાંથી એક ડગલુંય ચસકવા દે ખરી?

મુનિ જો કોઈને અર્થની આશા બંધાવે, તોય તેના-
મુનિના દુર્ગતિમાં વાસા થાય મુનિએ તો માત્ર ધર્મલાભ જ
આપવો જોઈએ. મુનિએ પોતે સ્વીકારેલા ધર્મની મર્યાદા
તોડી, અર્થાત્-અર્થલાભ આપવાથી આકૃત વહોરી! વેશ્યા
ધનની પૂજારી હોય; ધન માટે મહા પાપને આદરનારી હોય,
ધન માટે જિંદગીભર જેને-તેને દેહવિક્રય કરનારી હોય; એવી
વેશ્યા નારી આવી અર્થસિદ્ધિને નજરો નજર નિહાળે, એક
તણખલાને તોડીને ફેંકતા કોડો રત્નોનો ઢગલો થઈ ગયેલો

ભાણે; તેમાં પુરુષ પણ જુવાન અને રૂપાળો હોય; પછી એ વેશ્યા પોતાના સ્ત્રીચરિત્રને અજમાવવામાં, પોતાની વારાંગના કળાથી વશ કરવામાં પાછી પડે ખરી ?

આડી કહેવાતી વેશ્યા, હવે તો ખરેખર મુનિના માર્ગમાં આડી પડી. કહે છે કે-‘હવે જાવ છો ક્યાં ? તમે તો મારા પ્રાણનાથ છો ! તમે જશો તો હવે હું મરી જ જવાની ! આટલાં બધાં તપો કર્યાં, તો તમારામાં મૃદુતા છે કે નહિ ? હવે તો કૃપા કરો, અહીં જ રહી જાઓ અને મારી સાથે ભોગોને ભોગવો !’

વેશ્યા આડી પડી; રડી પડી; ખરેખરી નડી. એ જ કહેવા લાગી કે-‘આ ધનને વર્ષાવનાર તમે છો, એટલે આ ધનના સ્વામી પણ તમે છો ! ન્યાય-નીતિની રૂઢિએ, આ ધનના ભોગવટાના હક્કદાર તમે છો. હવે અહીં રહો અને ભોગવો. આ સેવિકા આપની સેવામાં તૈયાર છે. આ દાસીને આપના સંસર્ગથી પાવન કરો. અન્યથા, મારે તો મરણ જ શરણુ છે. તે છતાંય જો આપને મારી દયા ન આવતી હોય, તો તમે ખુશીથી જાઓ, પણ આપ આપનું વર્ષાવેલું આ ધન આપની સાથે જ લઈ જાઓ !’ કેવી આકૃત ? કેવી સીકૃત ! ‘આવ બલા, પકડ ગલા’-જેવું જ થયું ને ? પોતે વર્ષાવેલું ધન વળગ્યું ગળે. મહાલય અને મદભરી ચીવના સહિત !

વેશ્યા જ્યારે આવું આવું જોતી રહી હતી, ત્યારે શ્રી નંદિવેણુ જુદો જ વિચાર કરી રહ્યા હતા. શ્રી નંદિવેણુ ભોગોને ભોગવવાનું કેમ સ્વીકાર્યું, તેને એમની આસમયની વિચારણામાંથી ખુલાસો મળે છે. ‘મુનિર્દેવ્યુક્તં મોગફલં

મત્વા, તાં વેદયામક્ષીચકે ।' ભગવાને પણ જે કહ્યું હતું અને દેવીએ પણ જે કહ્યું હતું, તે કર્મના ઉદયનો આ પ્રતાપ છે ! એ કર્મ મને છોડે તેમ નથી. ભોગોને ભોગવ્યા વિના એ કર્મ જાય એવું નથી. આવો વિચાર કરીને શ્રી નંદિપેણુ વેશ્યાનો સ્વીકાર કર્યો.

હવે વિચાર કરો કે-શ્રી નંદિપેણુને પાડચા કોણે ? એમને કામે પાડચા કે કર્મે પાડચા ? કહેવું જ પડશે કે-શ્રી નંદિપેણુને તેમને તેવા પ્રકારના કર્મે જ પાડચા. જો કે-શ્રી નંદિપેણુને કામે પાડચા એવું ન જ કહી શકાય એમ નહિ, કારણ કે-એમના કર્મે પણ એમને કામ દ્વારા જ પાડચા હતા. કામને સેવવાની પ્રગટેલી ઈચ્છાને જ્યારે એ કોઈ પણ રીતિએ દબાવી શક્યા જ નહિ, ત્યારે આવો યોગ મળી જતા, એમને ભોગોને ભોગવી લેવાનો નિર્ણય કરવો પડ્યો હતો. આમ છતાંય, એમના પન્નમાં મુખ્ય વસ્તુ કામ નથી પણ કર્મ જ છે, એ વાત ભૂલવા જેવી નથી. શ્રી નંદિપેણુને કામે પાડચા, એમ તો ક્યારે કહી શકાત ? વેશ્યાને જોઈને એ ભોગની લાલસાવાળા બની ગયા હોત, એમને એમ થઈ ગયું હોત, કે-ક્યારે આ મને વશ થાય તો ! પણ વેશ્યાને વશ કરવાનો પ્રયત્ન એમણે કર્યો જ નથી. રત્નોની વૃદ્ધિ પણ વેશ્યાને વશ કરવા નિમિત્તે નહોતી જ ! બળી જો એમને 'ભોગ ભોગવી જ લેવા છે'-એવું મનમાં થયું હોત, તો એમને ઘરે એમની એવા કરે, એમના હૈયાને સંતોષે, એવી પાંચ સો કુલવધૂઓ હતી શ્રી નંદિપેણુ જ્યારે દીક્ષિત થયા, તે વખતે તેઓ પાંચ સો સ્ત્રીઓને તજીને દીક્ષિત થયા હતા. એ પાંચ સો કેવી

ભાણે; તેમાં પુરુષ પણ જીવાન અને રૂપાળો હોય; પછી એ વેશ્યા પોતાના સ્ત્રીચરિત્રને અજમાવવામાં, પોતાની વારાંગના કળાથી વશ કરવામાં પાછી પડે ખરી ?

આડી કહેવાતી વેશ્યા, હવે તો ખરેખર મુનિના માર્ગમાં આડી પડી. કહે છે કે-‘હવે જાવ છો ક્યાં ? તમે તો મારા પ્રાણનાથ છો ! તમે જશો તો હવે હું મરી જ જવાની ! આટલાં બધાં તપો કર્યાં, તો તમારામાં મૃદુતા છે કે નહિ ? હવે તો કૃપા કરો, અહીં જ રહી જાઓ અને મારી સાથે લોગોને ભોગવો !’

વેશ્યા આડી પડી; રહી પડી; ખરેખરી નહી. એ જ કહેવા લાગી કે-‘આ ધનને વર્ષાવનાર તમે છો, એટલે આ ધનના સ્વામી પણ તમે છો ! ન્યાય-નીતિની રૂઢિએ, આ ધનના ભોગવટાના હક્કદાર તમે છો. હવે અહીં રહો અને ભોગવો. આ સેવિકા આપની સેવામાં તૈયાર છે. આ દાસીને આપના સંસર્ગથી પાવન કરો. અન્યથા, મારે તો મરણ જ શરણ છે. તે છતાંય જો આપને મારી દયા ન આવતી હોય, તો તમે ખુશીથી જાઓ, પણ આપ આપનું વર્ષાવેલું આ ધન આપની સાથે જ લઈ જાઓ !’ કેવી આશ્ચર્ય ? કેવી સીક્રતા ! ‘આવ બલા, પકડ બલા’-જેવું જ થયું ને ? પોતે વર્ષાવેલું ધન વળગ્યું ગણે. મહાલય અને મહાભરી યૌવના સહિત !

વેશ્યા જ્યારે આવું આવું બોલી રહી હતી, ત્યારે શ્રી નંદિપેણ જુદો જ વિચાર કરી રહ્યા હતા. શ્રી નંદિપેણે ભોગોને ભોગવવાનું કેમ સ્વીકાર્યું, તેનો એમની આ સમયની વિચારણામાંથી ખુલાસો મળે છે. ‘મુનિર્દેવ્યુક્તં મોગફલં

મત્વા, તાં વેદ્યામક્ષીચક્રે ।' ભગવાને પણ જે કહ્યું હતું અને દેવીએ પણ જે કહ્યું હતું, તે કર્મના ઉદયનો આ પ્રતાપ છે ! એ કર્મ મને છોડે તેમ નથી. ભોગોને ભોગવ્યા વિના એ કર્મ જાય એવું નથી આવે. વિચાર કરીને શ્રી નંદિયેણુ વેશ્યાનો સ્વીકાર કર્યો.

હવે વિચાર કરો કે-શ્રી નંદિયેણુને પાડ્યા કેણું ? એમને કામે પાડ્યા કે કર્મે પાડ્યા ? કહેવું જ પડશે કે-શ્રી નંદિયેણુને તેમને તેવા પ્રકારના કર્મે જ પાડ્યા. જો કે-શ્રી નંદિયેણુને કામે પાડ્યા એવું ન જ કહી શકાય એમ નહિ, કારણ કે-એમના કર્મે પણ એમને કામ દ્વારા જ પાડ્યા હતા. કામને સેવવાની પ્રગટેલી ઈચ્છાને જ્યારે એ કોઈ પણ રીતિએ દબાવી શક્યા જ નહિ, ત્યારે આવો યોગ મળી જતા, એમને ભોગોને ભોગવી લેવાનો નિર્ણય કરવો પડ્યો હતો. આમ છતાંય, એમના પન્નમાં મુખ્ય વસ્તુ કામ નથી પણ કર્મ જ છે, એ વાત ભૂલવા જેવી નથી. શ્રી નંદિયેણુને કામે પાડ્યા, એમ તો ક્યારે કહી શકાત ? વેશ્યાને જોઈને એ ભોગની લાલસાવાળા બની ગયા હોત, એમને એમ થઈ ગયું હોત કે-ક્યારે આ મને વશ થાય તો ! પણ વેશ્યાને વશ કરવાનો પ્રયત્ન એમણે કર્યો જ નથી. રત્નોની વૃષ્ટિ પણ વેશ્યાને વશ કરવા નિમિત્તે નહોતી જ ! વળી જો એમને 'ભોગ ભોગવી જ લેવા છે'-એવું મનમાં થયું હોત, તો એમને ઘરે એમની મેવા કરે, એમના હૈયાને સંતોષે, એવી પાંચ મો કુલવધૂઓ હતો. શ્રી નંદિયેણુ જ્યારે દીક્ષિત થયા, તે વખતે તેઓ પાંચ સો સ્ત્રીઓને તથા દીક્ષિત થયા હતા. એ પાંચ સો કેવી

હશે ? આ વેશ્યા કરતાં રૂપમાં, ગુણમાં, બધામાં ચઢિયાતી જ હશે ને ? તે છતાં પણ, શ્રી નંદિવેણુ પાછા ઘેર જવાનો વિચાર કર્યો નથી અને હૈયામાં ઉદ્ભવેલી કામગ્ધાને યેન કેન કચડી નાખવાને જ પ્રયાસ કર્યા કર્યો છે. આ બધી વિગતોને લક્ષ્યમાં રાખીને, વિચાર કરો કે-શ્રી નંદિવેણુ વેશ્યાનો સ્વીકાર કર્યો, એમાં પ્રબળતા ઠેની ? કામની કે કર્મની ? કહેવું જ પડશે કે-એ મહાપુરુષનું કર્મ જો એટલું બધું ભેરદાર ન હોત, તો કામમાં એવી કોઈ જ તાકાત નહોતી કે-એ એ મહાપુરુષને પટકી નાખે ! કર્મ જો એટલું બધું ભેરદાર ન હોત, તો એમણે કામને તો ચપટી માત્રમાં ચોળી નાખ્યો હોત ! આ તો આવો યોગ આવી મળ્યો, એક પ્રકારની વિચિત્ર ફસામણુ ઉભી થઈ ગઈ અને પોતાને પણ લાગ્યું કે-‘મારા આશિન્નમોહ કર્મને હું ભોગોને ભોગવ્યા વિના ભેદી શકું, એ શક્ય જ નથી.’ ત્યારે જ શ્રી નંદિવેણુ વેશ્યાનો સ્વીકાર કર્યો.

આવી રીતિએ, આવા સંભોગોમાં પણ શ્રી નંદિવેણુ વેશ્યાનો સ્વીકાર કરતાં, કેવી પ્રતિજ્ઞા કરી હતી ? મુનિવેપને મૂકીને વેશ્યાની સાથે રહેવાનું શરૂ કરતાં પહેલાં, શ્રી નંદિવેણુ અભિગ્રહ ગ્રહણ કર્યો કે-‘રાજ વ્યાં સુધી દશ દશ માણસોને પ્રતિબોધ પમાડીને હું તેમને દીક્ષા લેવાને માટે મોકલી આપું નહિ, ત્યાં સુધી મારે ભોજન કરવું નહિ.’

ભોગોને ભોગવવાનો ઉલ્લાસ હોય, તો આવો અભિગ્રહ ગ્રહણ કરી શકાય ખરો ? હૈયામાંથી મોક્ષમાર્ગની આરાધનાની વાત ભૂલે-ચૂકે પણ વિસારે પડી જાય નહિ, એની

કેટલી બધી કાળજી છે? ‘ક્યારે મારું ભોગદળ કર્મ તૂટે અને ક્યારે હું આ ભોગમાંથી ભાગી છુટું’-આવી ભાવનામાં જ એ પડતાં પડતાં પણ રમતા હતા, માટે જ એમણે આવો અભિગ્રહ ગ્રહણ કર્યો હતો.

આવો અભિગ્રહ કરીને, શ્રી નંદિવેણુ પોતાના દેહ ઉપરથી મુનિવેષને ઉતાર્યો. એ સમજતા હતા કે-એ આ શરીર મુનિપણના આચારોનું પાલક ન હોય અને આ શરીર જો મુનિપણને નહિ છાજતા એવા આચારોને આચરતું હોય, તો આ શરીર ઉપર મુનિવેષ રાખી શકાય નહિ. મુનિવેષ, એ એવો પવિત્ર વેષ છે કે-એની પણ અવગણના થઈ જવા પામે નહિ, એની કાળજી રાખવી જોઈએ જેમ સૈનિકો આદિનો વેષ ગમે તેનાથી પહેરાય નહિ અને સૈનિક પણ એ વેષને પહેરીને જો સૈનિકને નહિ છાજતું વર્તન કરે તો તે વધારે દંડાય; તેમ આ મુનિવેષ માટે પણ સમજી લો. મુનિવેષને શરીર ઉપર ધરી રાખીને અનાચારોને સેવવા, એ તો ભગવાનના શાસનની બચંકર કોટિની વિરાધના છે આજે કેટલાક અનાચારીઓ મુનિપણના આચારોને પાળતા નથી, મુનિપણને તણ ગેડા છે, જ્યાં-ત્યાં જેમ-તેમ ભટકે છે, તે છતાં પણ મુનિવેષને તજતા નથી અને મુનિવેષના ચોગે મળતો દુ-ચવી લાભ ઉડાવે છે. તેઓ બચંકર કોટિનો શાસનદ્રોહ કરી રહ્યા છે અને એ રીતિએ તેઓ ઘોર પાપકર્મને જ ઉપાણું રહ્યા છે. મુનિવેષ રાખવો હોય, તો મુનિપણના આચારોનું પાલન કરવા તરફ પૂરતું લક્ષ્ય રાખો. ભૂલ થઈ ત્ય તો પ્રાયશ્ચિત્ત લઈ લો અને ફરી ભૂલ ન થાય તેની તકેદારી રાખો. રહેવું મુનિવેષમાં અને

સેવા અનાચારો, એ તો અનાચારોના પાપને એટલું બધું વધારી દે છે કે—એ પાપના પરિણામે કેટલોય કાળ દુર્ગતિ-ઓમાં ભટકવું પડશે અને દુર્ગતિઓમાં પણ કદાચ છેલ્લામાં છેલ્લી કોટિનાં દુઃખોને ભોગવવાં પડશે. પવિત્રતાના પ્રતીક રૂપ, સંયમાચરણની જ સાક્ષી આપનારા આ મુનિવેશમાં રહીને અનાચારોનું ઈરાદાપૂર્વક સેવન તો, અતિ નિર્ધર્મ પરિણામે હૈયામાં પેદા થઈ જાય તો જ ણની શકે છે. ઈરાદો ન હોય અને અનાચાર સેવાઈ જાય, તો પ્રાયશ્ચિત્તાદિથી છૂટાય; પણ મુનિવેશમાં રહીને અનાચારને આનંદ માટે સેવનારા ણનનારને તો, કોઈ પ્રાયશ્ચિત્ત પણ ઉગારી શકે નહિ. એવો માણસ તો જેમ આત્માને છેતરે છે, તેમ જગતને અને ધર્મશીલ જનોને પણ છેતરે છે. જે મુનિવેશને ભક્તિથી હાથ જોડવાથી પણ લાભ થાય, પવિત્રતાનો હૈયામાં સંચાર થાય, પવિત્ર ણનવાની ભાવના જાગે, આવા પાવન અને પાવનકારી મુનિવેશને છાંયે અનાચારોને આચરવાની દુર્બુદ્ધિ તો, ભયંકર કોટિના પાપાત્માઓમાં જ પેદા થઈ શકે.

શ્રી નંદિવેણુ તો વેશ્યાને સ્પર્શ પણ કરતાં પહેલાં, જેમ અલિંગનને શ્રદ્ધણુ કર્યો હતો, તેમ મુનિવેશને ઉતાર્યો હતો. મુનિવેશને ઉતારીને શ્રી નંદિવેણુ એ વેશને એ મહાલયમાં જ એક પવિત્ર સ્થાને મૂક્યો અને તે એવી રીતિએ મૂક્યો કે—પોતે પણ રાજ એ વેશનાં દર્શન કરી શકે અને વેશ્યા પણ રાજ એ વેશનાં દર્શન કરી શકે. એ વેશનું દર્શન પણ યાદ આપે દે—‘તારે સાધવાનું તો આ વેશથી જ છે !’

આ પછી, શ્રી નંદિવેણુ ત્યાં રહીને વેશ્યાની સાથે ભોગોને

ભોગવવા લાગ્યા. વેશ્યા પણ હવે તો વેશ્યા મટી નઈને ગૃહિણી બની ગઈ છે. શ્રી નંદિયેણને પ્રસન્ન રાખવાની કાળજી રાખ્યા જ કરે છે. આવી ભોગસામગ્રીની અનુકૂળતાની વચ્ચે પણ, શ્રી નંદિયેણ પોતાના અભિગ્રહનું બરાબર પાલન કર્યા કરે છે. વેશ્યાને મન્દિરે બેઠાં બેઠાં પણ, એમણે તો દીક્ષાની જ પ્રભાવના શરૂ કરી છે. ઘરમાં તો પોતે એક પેઠા, પણ રોજ દશ-દશ માણસોને પ્રતિબોધીને ઘર બહાર કાઢે છે અને સંયમના ઉપાસક બનાવે છે.

ભોગને ભોગવવા છતાં પણ, એ ભોગને જો રોગ જેવા ન માનતા હોત, રોગની જેમ નિરુપાયે જો એ ભોગને ભોગવતા ન હોત અને ભોગસુખમાં જ જો એમનું દિલ લાગી ગયું હોત, તો રોજ ધર્મોપદેશ દઈને દૃષ્ટને સંયમી બનાવવા, એ એમનાથી બની શકે ખરું ? એમનામાં ઉપદેશદાનની લબ્ધિ જરૂર હશે, પણ એ લબ્ધિને આવી રીતિએ ફારવવાનું એમને સૂઝે, એ શું સૂચવે છે ? એ સૂચવે છે કે-પોતે જો ભોગને ભોગવવા હતા, તે નિરુપાયે જ ભોગવતા હતા અને ભોગને ભોગવતા પાછળ પણ એમનો આશય તો પોતાના તેવા પ્રકારના ભોગફલ કર્મને કીણુ કરી નાખવાનો જ હતો.

રોજ એ જ્યારે ધર્મોપદેશ દેતા હશે, ત્યારે એમને એવું પૂછનારા પણ નહિ મળતા હોય કે-‘આ મનુષ્ય-જન્મને પામીને જો મંયમ જ આગધવા યોગ્ય છે અને ભોગો તજવા યોગ્ય જ છે, તો તમે અહીં કેમ પડી રહ્યા છે ?’ એવુંય પૂછનારા મળે, એ મંબવિત છે. તેવા વખતે એ એમ જ કહે કે-‘હું પણ આ ભોગોને તજવાની અને મંયમને સાધ-

વાની પેરવીમાં જ છું. મારી કોઈ એવી ભયંકર કોટિની ભવિતવ્યતા છે કે-મારે આ ભોગ રૂપ નરકમાં પડ્યા રહેવું પડે છે. આ નરકમાં નહિ પડવાને માટે, મેં તો મારાથી બાન્ધુ તેટલું કર્યું, પણ મારા ચારિત્રમોહ કર્મે મને લાચાર બનાવી દીધો.'

શ્રી નંદિયેણ વેશ્યાને ત્યાં કાંઈ બે-ચાર દહાડા કે બે-ચાર મહિના સુધી જ રહ્યા નથી. શ્રી નંદિયેણ બાર બાર વર્ષો સુધી વેશ્યાને ઘરે રહ્યા છે. એ બાર વર્ષોના લાંબા ગાળામાં એક પણ દિવસ એવો ગયો નથી, કે જે દિવસે એમણે દશને પ્રતિબોધીને દીક્ષા લેવાને માટે મોકલ્યા ન હોય ! કોઈ પણ દિવસ, તેમણે દશને પ્રતિબોધીને દીક્ષા લેવાને માટે રવાના કર્યા પહેલાં, આહાર કર્યો નથી.

પ્રશ્ન ૦ આવો અભિગ્રહ ગ્રહણ કરવા પાછળ તેમનો કોઈ આશય હશે ખરો ?

ચારિત્રમોહ કર્મને તોડવાનો આ પણ એક સારામાં સારો ઉપાય છે. બીજાઓના હયામાં ચારિત્ર પ્રત્યે આદર-ભાવ ઉપજાવવો, બીજાઓને ચારિત્રનું પાલન કરનારા બનાવવા, ચારિત્રની ભાવનામાં રમવું, એ ચારિત્રમોહ કર્મને હળવું બનાવી દઈ ને, એને ક્ષીણ કરવાની યોગ્યતાને સંપાદન કરવાનો ઉપાય છે. શ્રી નંદિયેણ ભોગોને ભોગવવા દ્વારા પણ પોતાના ચારિત્રમોહ કર્મને હળવું બનાવી રહ્યા હતા, તેવું વિધાન તેમના આ અભિગ્રહના પાલનની વાતથી પુષ્ટ બને છે.

સમય જેમ જેમ વીતતો ગયો, તેમ તેમ શ્રી નંદિયેણનું નિકાચિત ભોગફલકર્મ ક્ષીણ થતું ગયું. હવે એ તૂટવાની અણી ઉપર આવી ગયું હતું. એ કર્મ જેવું તૂટ્યું, કે તરત જ

શ્રી નંદિપેણુને ભોગોને તણને ભાગી જવાની અને પુનઃ સંયમરમણીને લેટી પડવાની તક મળી ગઈ.

બાર વર્ષે એક વાર એવું બન્યું કે-શ્રી નંદિપેણુ પોતાના નિત્યના કમ મુજબ દશને પ્રતિજ્ઞાધીને દીક્ષા લેવાને મોકલવાને માટે ધર્મોપદેશ કરી રહ્યા છે. એ દિવસે તેમના ધર્મોપદેશથી પ્રતિજ્ઞાધને પામીને, નવ જણા તો દીક્ષા લેવાને માટે ચાલ્યા ગયા, પણ દશમો કોઈ મળતો નથી. એમના ધર્મોપદેશને સંભળનારમાં હવે એક માત્ર સોની જ રહ્યો છે અને શ્રી નંદિપેણુ ઘણી ઘણી મહેનત કરવા છતાં પણ એ પલળતો નથી, પ્રતિજ્ઞાધ પામતો નથી.

લોકમાં સોનીની જાત ખૂત્ત ગણાય છે. ‘સસ્સા રે સોનીનો વિશ્વાસ ન કીજે.’ એવી ઉક્તિ પણ લોકોમાં પ્રચલિત છે. સંસ્કૃત ભાષામાં સોનીને ‘વશ્યતો હર’ કહેવાય છે. એટલે ભાગે વાત પણ ઘરી છે. તમે જોતા રહો અને ફૂંકે સોનું ઉડાવી દે, ઉડાવી લે, આ ખૂત્તતા કમ છે ? પણ સોનીની આડોઈ, શ્રી નંદિપેણુને માટે તો, પુનઃ પોતાને પ્રવ્રજિત થવામાં નિમિત્ત બને છે.

શ્રી નંદિપેણુના બળવાન એવા ભોગફલ કમનો ઉદય પૂરો થવાની આણી ઉપર છે, એટલે જ કદાચ તેમને આવો સોની મળે છે. શ્રી નંદિપેણુની ઉપદેશલગ્નિ સોનીને પ્રતિજ્ઞાધવામાં સફળ નિવડતી નથી, છતાં શ્રી નંદિપેણુ એને સમજાવવાની મહેનત કર્યે જાય છે, કારણ કે-દશને પ્રતિજ્ઞાધીને દીક્ષા લેવાને માટે મોકલ્યા વિના ભોજન નહિ કરવાનો અસિદ્ધ છે અને આજે નવને તો પ્રતિજ્ઞાધીને દીક્ષા

લેવાને માટે મોકલ્યા છે, પણ દશમો સોની સિવાય કોઈ નથી, કે જેથી એને પડતો મૂકીને બીજાને પ્રતિબોધવાનો વિચાર પણ કરે. આમ કરતાં કરતાં ભોજનવેળા વીતી ગઈ. વેશ્યાએ એક વાર કરેલી રસોઈ કાઢી નાખી અને બીજી વાર તાજી રસોઈ કરી. પણ શ્રી નંદિયેણુ ભોજન કરવાને ઉઠ્યા જ નહિ. વેશ્યાનેય ભૂખ લાગી છે, પણ તે શ્રી નંદિયેણુના જમ્યા વિના જમે શાની? ધણી ભૂખે બેઠો હોય અને ધણીયાણી ખાય, એ બને. ખરું? જુઓ કે-વેશ્યા પણ કેવી નમ્ર બની ગઈ છે?

શ્રી નંદિયેણુ એવો વિચાર પણ કરતા નથી કે-‘આજે દશમો ન મળ્યો તો કાંઈ નહિ; મેં તો મારાથી બનતું બધું કર્યું’, પણ આ ન માને તેમાં હું શું કરું? આવતી કાલે દશને બદલે અગિયારને પ્રતિબોધીને દીક્ષા લેવાને મોકલી આપીશ.’ ભોગ ભોગવવાનો જો જરા પણ રસ હોય, તો આવો વિચાર આવ્યા વિના રહે? ભોગની લાલસાએ માણસો પોતે લીધેલા નિયમોના, ભગવાનની સાક્ષીએ સદૃશ સમક્ષ લીધેલા નિયમોના પણ કેવા ભૂક્કા કરી નાખે છે, તે શું તમારાથી અબ-ધ્યું છે? જરાક તકલીફ આવી, થોડી શી પ્રતિકૂળતા નડી, એટલે લીધેલા નિયમનું પાલન નેવે મૂકાઈ જતાં વાર લાગે નહિ, આવાઓ પણ હોય છે. શ્રી નંદિયેણુ તો માત્ર પોતે જ ગ્રહણ કરેલા અભિગ્રહના પાલનમાં પણ દૃઢ છે. સોની પલ-ળતો નથી ને શ્રી નંદિયેણુ ભોજન કરવાને ઉઠતા નથી. તે દિવસે વેશ્યાએ બીજી વાર બનાવેલી રસોઈ પણ કાઢી નાખી અને ત્રીજી વાર તાજી રસોઈ બનાવી. ત્રીજી વાર

તાજી રસોઈ બનાવીને, તે શ્રી નંદિયેણુ પાસે આવીને ઉભી રહી. શ્રી નંદિયેણુને કાંઈ ગુસ્સો કરીને તો કહેવાય એવું નથી, પણ વેશ્યા વ્યાકુળ બની ગઈ છે. એ વ્યાકુળતાના યોગે, હસતાં હસતાં વેશ્યા અકસ્માત્ એવું બોલી જાય છે કે-
'સ્વામીનાથ ! આપ હવે ઉઠો અને જમી લો. આજે તો દશમા આપ પોતે જ થાવ તો છે !'

બસ, વેશ્યાનું આવું બોલવું થવું અને શ્રી નંદિયેણુમાં પુનઃ પ્રવ્રજિત થવાનો ઉત્સાહ જાગવો, એ સાથે જ થયું. શ્રી નંદિયેણુ એકદમ ઉભા થયા. પોતે મૂકી રાખેલા પોતાના સાધુવેષને ગ્રહણ કરી લીધો. ભોજન કરવાને પણ થોભ્યા વિના શ્રી નંદિયેણુ ચાલી નીકળ્યા. વેશ્યા કરગરતી રહી ગઈ, પણ શ્રી નંદિયેણુ તેણીની સામે જોયું જ નહિ. શ્રી નંદિયેણુ લગવાનની પાસે આવીને સમ્યગ્ આલોચના ગ્રહણ કરી, દીક્ષા લીધી અને તીવ્ર તપને તપવા દ્વારા સકળ કર્મોને ક્ષીણ કરી નાખીને સિદ્ધિસુખને સાધ્યું.

સઘળાં દુઃખોનું મૂળ-ભોગસુખની લાલસા :

લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો અસ્મર બન્યા હતા અને દુનિયામાં દેવ તરીકે પૂજનારા તથા પૂજતા દેવો અસ્મર નથી, એથી ટીકાકાર આચાર્ય લગવાને લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને 'અસ્મર' તરીકે પણ સ્તવ્યા છે. અસ્મર બનવાને માટે, પહેલાં તો કામ ઉપર વિજય મેળવવો પડે છે. કામ ઉપર વિજય મેળવવાને માટે, માનુષી અને દૈવી ભોગસુખો તરફ ઘણાભાવ પેદા થવો જોઈએ. 'ભોગસુખની લાલસાએ

લોગસુખની લાલસા શું કરે છે ?

લોગસુખની લાલસા જીવને તત્કાલ તો દીનતાવાળો બન્યાવી દે છે, પણ પછીથીય એના ચોગે ઘણી ઉપાધિઓ પેદા થાય છે. લોગસુખની લાલસા જીવમાં ઇચ્છાને પેદા કરી દે છે. લયને પેદા કરી દે છે. મારા લોગસુખના સાધનને કોઈ લોગવે નહિ એની ચિન્તા અને એને કોઈ ઉપાડી જાય તેનો ભય પણ ખરો. લોગસુખની લાલસા બીજાના લોગસુખના સાધનને છીનવી લેવાની વૃત્તિ પણ પેદા કરે છે અને એથી જીવ અનેકવિધ હિંસાદિક પાપોનો સંગી બની જાય છે. લોગસુખની લાલસા છે, માટે જ દુનિયામાં હિંસાદિ લયંકર પાપો જોરશોરથી પ્રવર્તી રહ્યાં છે. દુનિયામાં કહેવાય છે કે—‘જર, જમીન ને જોડ, કળિયાનાં ત્રણ છોડ.’ પણ જો જોડની, સ્ત્રીની લાલસા મરી જાય, તો જરની અને જમીનની કેટલીક જરૂર પડે ? જર અને જમીનના કળિયાઓ પણ મોટે ભાગે જોડની લાલસામાંથી જ જન્મેલા હોય છે.

શાંતિને વધેલે અશાંતિ કેમ વધે છે ?

આજે દુનિયામાં શાંતિ સ્થાપવાની વાતો તો ઘણી ચાલે છે. છતાં દુનિયામાં અશાંતિ વધે જ જાય છે : કારણ કે—લોગસુખની લાલસા દિન-પ્રતિદિન વધતી જાય છે. મર્યાદા મૂકીને વધતી જાય છે. લોગસુખની લાલસા ઉપર નિયંત્રણ મૂક્યા વિના, કોઈ શાંતિને લોગવી શકતો જ નથી. દુનિયામાં શાંતિનો પ્રસાર કરવો હોય, તો લોગસુખમાં જ સાચું સુખ માની રહેલા જગતને, આત્મસુખની સાધના તરફ વાળવું

જોઈએ; જ્યારે આજે તો આત્મસુખ તરફ આકર્ષનારાં સાધનો તરફ પણ દેખલાવ કેળવાઈ રહ્યો છે. દેવ-ગુરુ-ધર્મ તરફ બહુમાન વધુ-એવું કરવાને બદલે, દુનિયાના જીવો દેવ-ગુરુ-ધર્મને વિસરી જાય, એવા પ્રચરનો પ્રચાર ચાલી રહ્યો છે. આ આર્યદેશમાં આત્મસુખ તરફ લક્ષ્ય દોરનારું જે વાતાવરણ હતું, તે વાતાવરણને ઘણું અંશે બદલી નાખવામાં આવ્યું છે. આર્ય સંસ્કૃતિ, કે જે લોગસુખની લાલસા ઉપર કાબૂ મેળવીને સહન કરવાનું શીખવતી હતી, તે આર્ય સંસ્કૃતિના મૂળ ઉપર જ, આજે તો ભયંકર કોટિના કુદારાધાતો થઈ રહ્યા છે.

શ્રી નંદિવેણુ સાથેના સેવનક હાથીના પૂર્વસંબંધ

દુનિયામાં લોગસુખની લાલસાએ તો ભયંકર અનર્થો સર્જ્યા છે. માણસો તો શું, પણ પશુઓય લોગસુખની લાલસાના યોગે ભયંકર પાપોને એવે છે મુનિવર શ્રી નંદિવેણુ, કે જે મહાપુરુષની વાત આપણે કરી આવ્યા, તેમના પૂર્વલવના સંબંધમાં પણ આવી જ વાત આવે છે.

શ્રીપુર નામનું એક નગર હતું. તે નગરમાં મહાપ્રિય નામે એક સુખી બ્રાહ્મણ અને લીમ નામે એક દરિદ્રી બ્રાહ્મણ હતો. મહાપ્રિય સુખી બ્રાહ્મણ હતો અને દાનની રૂચિવાળો હતો. એટલે એણે એક લાખ બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવ્યું. લાખ બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવવાને માટે નોકરો જોઈએ, એટલે તેણે લીમ નામના એક બ્રાહ્મણને પણ નોકર રાખ્યો હતો. શરત એવી હતી કે-લીમે પોતાના કામના બદલામાં રોજ બ્રાહ્મણોને જમાડતાં જે ભોજન વધે તે લઈ જવું. લીમ પણ દાનરૂચિ-

વાળો તો હતો જ, પણ તેને એમ થતું હતું કે—‘દાન તો સાધુઓને દેવું જોઈએ.’ આથી તે પોતાને જે કાંઈ મળતું, તે સાધુઓને દેતો.

આમ દાનથી એ બન્ને બ્રાહ્મણોએ પુણ્યકર્મ તો ઉપાજ્યું, પણ બેયના પુણ્યકર્મમાં મોટો તફાવત રહ્યો.

ભીમ બ્રાહ્મણ મરીને સ્વર્ગે ગયો અને સ્વર્ગમાંથી સ્થવીને મહારાજા શ્રી શ્રેણિકને ત્યાં રાજકુમાર શ્રી નંદિવેણુ તરીકે ઉત્પન્ન થયો.

પેલો મખપ્રિય બ્રાહ્મણ પણ પોતાના પુણ્યકર્મના યોગે કેટલાક ભવોમાં વિષયસુખની સામગ્રીને પામ્યો.

બેયને વિષયસુખની સામગ્રી તો મળી જ, પણ વિષય-સુખની સામગ્રી મળવા છતાંય શ્રી નંદિવેણુમાં વિરાગભાવ પ્રગટ્યો, કારણ કે—એ પુણ્યવાનનું પુણ્ય પુણ્યાનુષાંધી હતું; જ્યારે મખપ્રિય બ્રાહ્મણે જે પુણ્ય ઉપાજ્યું હતું, તે પાપાનુ-ષાંધી હતું, એટલે એ પુણ્યથી એને ભોગસામગ્રી તો મળ્યા કરી, પણ એ સામગ્રીમાં એ લુબ્ધ જ બનતો ગયો.

ઘણા ભવોમાં ભરીને, એ મખપ્રિય બ્રાહ્મણનો જીવ હાથીપણે ઉત્પન્ન થયો. હાથીપણે ઉત્પન્ન થયેલો એ જીવતો કેમ રહી શક્યો, એના પુણ્યે એને જીવિત રહેવામાં કેવી સહાય કરી, એ બાણુવા જેવું છે.

એ હાથીના પિતા હાથી, હાથિણીઓના એક મોટા ટોળાનો અધિપતિ હતો ઘણી હાથિણીઓને સાથે લઈને જ એ વનમાં ભ્રમતો હતો અને બધી હાથિણીઓને પોતે જ ભોગવતો હતો. એમાં એના મનમાં એવી વૃત્તિ પ્રગટી કે—

‘આ હાથિણીઓનો ખીજો કોઈ અધિપતિ થવો જ નોઈએ નહિ; આ હાથિણીઓને ભોગવનારો ખીજો કોઈ પાકવો નોઈએ જ નહિ.’ એ હાથીમાં આવી વૃત્તિ પ્રગટવાથી, એ હાથીએ પોતાની હાથિણીઓનાં બધાં જ નર બચ્ચાંઓને જન્મતાંની સાથે જ મારી નાખવા માંડ્યાં.

હાથીઓમાં એવું હોય છે કે હાથીનું બચ્ચું જુવાન થાય, એટલે જોરમાં આવે અને જોરમાં આવે એટલે ખીજને મારીને પણ પોતે ભોગ ભોગવે. હાથીની જાતમાં કામવાસના ઘણી તીવ્ર હોય છે. હાથીઓને પકડનારાઓ, હાથીઓને પકડવાને માટે, હાથિણીનો ઉપયોગ કરે છે. નક્કી કરેલી જગ્યાએ ખાડો ખોદીને, તેના ઉપર ઘાસ ઢાંકી દે. પછી એ તરફ હાથી દોડતો આવે એવી રીતિએ હાથિણીને બાંધી રાખે. હાથી જેવો એ હાથિણીની પાસે પહોંચવા જાય, ત્યાં તો એ પેલા ખાડામાં પડે.

પેલો હાથી પોતાનાં જ બચ્ચાંઓને જન્મતાંની સાથે મારી નાખતો હતો. કામચુખની લાલસાના ચોગે આવો હિંસકભાવ પણ પેલા થાય ને ? હાથી પોતાનાં બધાં જ નર બચ્ચાંઓને મારી નાખે છે, એ વાતની બધી હાથિણીઓને ખબર હતી. એમાં એક હાથિણી, કે જે સગર્ભા હતી, તેણે વિચાર કર્યો કે-‘મારે આ વાર તો જરૂર મારા બચ્ચાને બચાવી લેવું.’ એને એમ પણ થયું કે-‘મને આ ગર્ભમાં રહેલા કલલને બચાવવાનું મન થાય છે, એથી એમ લાગે છે કે-આ કલલ મોટું થઈને બધા શત્રુઓને નમાવનારું થશે.’ આથી એ હાથિણીએ નક્કી કર્યું કે-‘મારા પેટમાં રહેલ

કલલ જન્મે કે તરત જ તેને અન્યત્ર મૂકી દઈને તેનું રક્ષણ કરવું.' પણુઓમાં પણ પોતાનાં જન્મ્યાંને માટે કેવો મોહ હોય છે ?

એ હાથિણીએ ત્યારથી માંડીને કપટ આચરવા માંડ્યું. રોજ તે માયાથી, પગમાં વા આવી ગયો હોય તેમ, લથડાતા પગે ચાલવા માડી. લથડાતા પગે ચાલતી તે હાથિણી પોતાના ટોળાથી પાછળ પડી જતી, પણ પાછી મોડી મોડીય તે ટોળા ભેગી થઈ જતી, કે જેથી હાથીને કશો વહેમ પડે નહિ. હાથી પણ, એ હાથિણી બહુ પાછળ રહી જતાં બીજા કોઈ હાથીના ભોગવટામા આવી જાય નહિ, એવી વૃત્તિથી એના આવવાની રાહ જોવાને માટે થોભતો.

પણ હવે તો આ રોજનું થયું. પેલી હાથિણી ધીરે ધીરે બહુ દૂર પડવા લાગી અને હાથી રાહ જોઈને થોભતો, એટલે તે કોઈ વાર બીજે દિવસે તો કોઈ વાર ત્રીજે દિવસે પણ ટોળા ભેગી થતી. આખર હાથીને મન વાળવું પડ્યું. એને થયું કે—'મારી આ પત્ની વાતઝસ્તા થઈ ગઈ છે, એટલે બીજું કાંઈ પણ શું ?' આમ હાથી જરા બેઠરકાર બન્યો અને પેલી હાથિણીએ એનો લાલ લીધો.

પ્રસવસમય નજદીક આવ્યો છે, એમ જાણીને હાથિણી દૂર રહી ગઈ અને જ્યાં તાપસોનો એક આશ્રમ હતો ત્યાં ગઈ. તાપસોના આશ્રમમાં જઈને એ એવું દીન મુખ કરીને ઉભી રહી, કે જેથી તાપસોને લાગ્યું કે—'આ બીચારી શરણુને આપી રહી છે.' આથી તાપસોએ તેને બોલાવીને કહ્યું કે—'તું અહીં નિર્ભયપણે રહે.'

ત્યાં તે હાથિણીએ એક લક્ષણવંતા હાથીને જન્મ આપ્યો. પછી તે હાથિણી પાછી પોતાના ટોળા લેગી થઈ ગઈ પોતાના ટોળા લેગી થઈ જવા છતાં પણ, એ હાથિણી પાછળ પડી જઈને પોતાના બચ્ચાને ધવડાવવાને માટે વારંવાર આવી જતી હતી.

તાપસોએ પણ હાથીના તે બચ્ચાને ઘાસ ખવડાવીને ઉઠેયું. તે બાળહાથી તાપસબાળોની સાથે ગેલ કરતો. તાપસ-બાળોને વૃક્ષોને પાણીનું સીંચન કરતાં જોઈને, એ બાળ-હાથીએ પણ પોતાની સુંઢમાં પાણી ભરીને, પાણીથી વૃક્ષોને સીંચવા માંડ્યા આથી તાપસોએ તેનું ‘સેચનક’ એવું નામ પાડ્યું.

આ હાથી, એ જ પેલા મખપ્રિય બ્રાહ્મણનો જીવ છે. એનું પુણ્ય હતું તો એ આવી રીતિએ પણ પોતાના પિતાના હાથે મરણને શરણ થતાં ગયી ગયો; પણ એનું પુણ્ય પાપાનુ-બધી હોવાથી, એના હૈયામાં કેવા ભયંકર દુર્ભાવે સંચાર કર્યો, તે જોવાનું છે.

સેચનક હાથી ક્રમે કરીને મોટો થયો. એક વાર એ નદીકાંઠે પાણી પીવાને માટે ગયો હતો. ભવિતવ્યતાના યોગે એ જ નદીકાંઠે એનો પિતા હાથી પોતાની હાથિણીઓના ટોળાને લઈને પાણી પીવાને માટે આવ્યો.

સેચનકની અને એના પિતા હાથીની નજરે નજર મળતાં, જોયની આંખમાંથી તણખા ઝરવા લાગ્યા. સેચનકને થયું કે- ‘આ હાથીને મારીને હું આ હાથિણીઓના જીવનો સ્વાગી બનું.’ અને સેચનકના પિતા હાથીને થયું કે- ‘આને મારી નાખીને હું મારી હાથિણીઓના ભોગવટામાં નિર્ભય બનું.’

આમ કામલોગની લાલસાએ પિતા-પુત્ર બન્ને હાથીઓના હૈયામાં વૈરભાવ અને હિંસકભાવ પેદા કરી દીધો. એ બન્ને વચ્ચે તરત જ યુદ્ધ જામ્યું. એ યુદ્ધમાં સેચનક હાથી જીત્યો અને એનો પિતા હાથી માર્યો ગયો. હવે સેચનક એ બધી હાથિણીઓના ટોળાનો સ્વામી બન્યો.

આમ બધી હાથિણીઓના સ્વામી બન્યા બાદ, સેચનકને 'પોતાનો પિતા હાથી, શા માટે પોતાનાં બધાંય બચ્ચાંઓને જન્મતાંની સાથે જ મારી નાખતો હતો?'-તેની ખબર પડી; તેમ જ 'પોતાની માતા હાથિણીએ, કેવી રીતિએ તાપસોના આશ્રમનો આશ્રય લઈ ને, પોતાને પિતાના હાથે મરતાં બચાવી લીધો હતો.'-તેની પણ સેચનકને ખબર પડી.

કમનસીબે જેવી વૃત્તિ તેના પિતા હાથીમાં હતી, તેવી જ વૃત્તિ સેચનકના હૈયામાં જન્મી. એવી વૃત્તિ પેદા થવાથી, સેચનકે, તાપસોના આશ્રમને જ ભાંગી નાખવાનો નિર્ણય કર્યો.

જે આશ્રમના સહારે એ મુખે જન્મી શક્યો, જન્મીને જીવી શક્યો, જીવીને મોટો થઈ શક્યો અને મોટો થઈને આટલી બધી હાથિણીઓનો એકઠમ સ્વામી બની શક્યો; એ આશ્રમના ગુણને ભૂલી જઈ ને, એ આશ્રમના તાપસોએ કરેલા ઉપકારને વિસરી જઈ ને, સેચનકે એ આશ્રમને નેસ્ત-નાબૂદ કરી નાખવાનો નિર્ણય કર્યો. આ પ્રતાપ કોનો ? કામ-વાસનાની તીવ્રતાનો પણ એ પ્રતાપ ગણાય અને સાથે સાથે જે પુણ્યે આ બધી સામગ્રી આપી, તે પુણ્ય પાપાનુબંધી હતું, તેનો પણ એ પ્રતાપ ગણાય.

સેચનકે એટલા માટે જ તાપસોના તે આશ્રમને ભાંગી

નાખવાનો નિર્ણય કર્યો કે-‘કોઈ હાથિણી મારા પિતા હાથીની જેમ મને પણ છેતરીને, આ આશ્રમનો આશ્રય લઈને, મારી જેમ મારા બચ્ચાને છવાડી શકે નહિ!’

સેચનક હાથીએ બ્યારે પોતાના આશ્રમને ભાંગી નાખવા માંડ્યો, એટલે તાપસો રાવ લઈને મહારાજ શ્રી શ્રેણિકની પાસે ગયા. તેમની હકીકતને સાંભળીને, રાજ પોતે હાથી ઉપર બેસીને મોટા સૈન્ય સહિત વનમાં પહોંચ્યો. વનમાં પહોંચીને, એ સેચનક હાથીને યેન કેન પ્રકારેણ વશ કરવાને માટે, શ્રી શ્રેણિક મહારાજાએ ઘણું બળ પણ અજમાવ્યું અને ઘણું છલ પણ અજમાવ્યું; પરંતુ સેચનક હાથીને તે વશ કરી શક્યા નહિ. સેચનક હાથીને વશ નહિ કરી શકવાથી, શ્રી શ્રેણિક રાજા ખિન્ન થઈ ગયા.

તેમને ખિન્ન થયેલા જોઈને, તેમના પુત્ર શ્રી નંદિપેષ્ઠ સેચનક હાથીને વશ કરવાને માટે તે હાથીની સામે ગયા. સેચનક હાથીએ શ્રી નંદિપેષ્ઠને જોયા અને એમને જોતાંની સાથે જ, સેચનક હાથીના હૈયામાં સ્નેહભાવ પ્રગટ્યો. સેચનક હાથી વિચાર કરવા લાગ્યો કે-‘મને મારી નાખવાને અથવા તો મને પકડી પાડવાને માટે આવતા આ માણસને જોઈને મારા હૈયામાં પ્રેમભાવ કેમ પ્રગટે છે?’ એ વિચારમાં ને વિચારમાં સેચનક હાથીને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થાય છે જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાથી, એ સેચનક હાથીને ખ્યાલ આવે છે કે-‘એક વાર અમે બન્ને, આ અને હું, શ્રીપુર નામના નગરમાં વ્રાહ્મણો હતા અને અમારે શેક-નોકરનો પ્રેમભર્યો સંબંધ હતો.’ જાતિસ્મરણ જ્ઞાનના યોગે સેચનક હાથીને પોતાના

પૂર્વલવોનો અને તેમાં શ્રી નંદિણેણ સાથેના પોતાના મંત્ર-
ધનો ખ્યાલ આવ્યો. જોડે મેચનક હાથી શ્રી નંદિણેણને
મામે આવતા જોઈને શાંત ઉભો ગયો અને તેમને વશ પણ
થઈ ગયો. પછી શ્રી નંદિણેણે જો મેચનક હાથીને લાવીને શ્રી
ત્રેણિક મહારાજને સોંપ્યો અને શ્રી ત્રેણિક મહારાજએ તે
હાથીને લક્ષણવંતો જોઈને પટ્ટહસ્તિ બનાવ્યો. જાતિસ્મરણ
જ્ઞાન પ્રગટવા છતાં પણ, જો મેચનક હાથી મર્યાબાદ પહેલી
નરકે ગયો છે, કેમ કે-જોણે જે પુણ્ય બાંધ્યું હતું, તે પાપ-
નુબાંધી હતું. જો પુણ્ય લોગસામગ્રી આપે, પણ જો લોગ-
સામગ્રીમાં લુબ્ધ બનીને છવ પાપકર્મને ઉપાર્જે અને એથી
એની દુર્ગતિ થાય.

આપણી વાત તો એ હતી કે-સ્મરને આધીન બનેલાં
પશુઓમાં પણ આવા ભયંકર મનોભાવો પેદા થાય છે. મનુ-
ષ્ય તો પશુઓના કરતાં વધારે અક્ષલવાળો ગણાય ને ?
પણ મનુષ્ય જ્યારે સ્મરને આધીન બને છે, ત્યારે તે પોતાની
બધી અક્ષલ-હોશિયારીનો ઉપયોગ પાપ કરવામાં જ કરે
છે. એક લોગસુખની લાલસા માણસના બધાય ગુણોને હરી
જવાને સમર્થ બની જાય છે અને જો લોગસુખની લાલસા
ઠાંજૂમા આવી જાય અને નાશ પામી જાય, તો માણસને ગુણોનો
સમૂહ પામવો, એ તો એક સામાન્ય વાત બની જાય છે.

લોગસુખની લાલસાથી થતા અધપાત સબંધી-

-સિંહગુફાવાસી મુનિનું, ઉદાહરણ :

લોગસુખની લાલસામાં તો લલભલાનો અધપાત કરી

નાખવાની શક્તિ છે. મહામુનિઓ પણ જો કોઈ નિમિત્તને પામીને લોગમુખની લાલસામાં ફસાઈ ગયા, તો એવા ગળ-ડયા છે કે-એમની હીનતાની કોઈ સીમા જ રહી નથી.

શ્રી સંભૂતિવિજય નામના સૂરિવરના શિષ્ય અને શ્રી સ્વૃલલદ્રજના ગુરૂભાઈ સિંહગુફાવાસી મુનિને પ્રસંગ તો તમે ઘણી વાર સાલજ્યો હશે. લોગની લાલસાએ એ મુનિને કેટલી બધી હલકી દશાએ પહોંચાડી દીધા હતા ?

એ મુનિ કાંઈ કમ આરાધક નહોતા. એમનું સામર્થ્ય જેવું-તેવું નહોતું. ચોમાસાના ચારેય મહિના એમણે ઉપવાસ જ કરેલા. નહિ કાંઈ ખાવાનું કે નહિ કાંઈ પીવાનું. સંયમની શક્તિ એવી કેળવેલી કે-ચાર ચાર મહિનાઓ સુધી આહાર તો ખંધ, પણ નિહારેય ખંધ. શરીરને નહિ હલાવવાનું કે નહિ ચલાવવાનું. માત્ર કાર્યોત્તમર્ગમાં જ રહેવાનું. ઉંઘવાનું પણ નહિ ને એસવાનું પણ નહિ. પોતાના શરીરને જડ જેવું બનાવી દઈને, સિંહની ગુફામાં ચાર મહિના પસાર કરવાના. સિંહની ત્રાડ માંબળીને ભય પામવાનું નહિ અને કદાચ સિંહ ફાડી ખાય તોય સહન જ કરી લેવાનું. આવું એ કરી શક્યા હતા. ત્યારે એમણે સંયમની કેટલી બધી અદ્ભુત શક્તિ કેળવી હશે ?

આવા સામર્થ્યવાન મુનિ, સંયમને નેવે મૂકીને, ભર-ચોમાસે વેશ્યાને પોતાની કરવાના, હેતુથી રત્નકંબલ લેવાને માટે ગયા, એ પ્રતાપ કોનો ? કેવળ વિષયલાલસાનો જ ને ?

ગુરૂએ કરેલા શ્રી સ્વૃલલદ્રજના બહુમાનને એ સહી શક્યા નહોતા અને શ્રી સ્વૃલલદ્રજની સરમ્માઈ કરવાને માટે

એ કોશા વેશ્યાને ત્યાં ચોમાસું રહેવાને માટે ગયા હતા.

વેશ્યા સમજી ગઈ કે-‘શ્રી સ્થૂલભદ્રજીની હોડ કરવાને માટે જ આ મુનિ અહીં આવ્યા છે’ કોશા બળપુતી હતી કે- ‘આ મુનિએ દુસ્સાહસ કર્યું છે, કેમ કે-અહીં મારી પાસે રહીને, શ્રી સ્થૂલભદ્રજીની જેમ સંયમમાં ટકવાની તાકાત ખીજા કોઈ મુનિની નથી.’ પણ મુનિ આવ્યા જ, એટલે કહે શું ? કોશા વેશ્યાએ શ્રી સ્થૂલભદ્રજીને જે ચિત્રશાળામાં ઉતારો આપ્યો હતો, તે જ ચિત્રશાળામાં એ મુનિને ઉતારો આપ્યો; શ્રી સ્થૂલભદ્રજીને જેવો પદ્મસમય આહાર રોજ વહોરાવ્યો હતો, તેવો જ પદ્મસમય આહાર આવેલા મુનિને વહોરાવ્યો; અને તે પછી તે જેમ સ્થૂલભદ્રજીની પાસે જતી હતી, તેમ આ મુનિની પાસે પણ અદ્ભુત શૃંગારને સજીને વિલાસના અંગ રૂપ અંગમરોડ આદિ હાવ-ભાવોને કરતી આવી પહોંચી.

કોશા વેશ્યાની ચિત્રશાળા પણ એવી હતી કે-વિષય-વિકારને પેદા કરવાની, એ ચિત્રશાળાનાં ચિત્રોમાં પણ ગજ-બની શક્તિ હતી; એમાં મુનિના પેટમાં પદ્મસમય આહાર પડેલો; અને સામે કોશા જેવી રૂપવતી, હાવ-ભાવમાં નિપુણ, કામકળામાં કુશળ વેશ્યા અદ્ભુત શૃંગાર સજીને આવી પહોંચી ! આવા સંયોગોમાં કેમ ટકી શકાય ? પેલા મુનિ, કે જે સિંહની ગુફામાં ચાર ચાર મહિનાઓ મુઠી ઉપવાસ કરીને કાયોત્સર્ગમાં રહેવાની શક્તિનો સાક્ષાત્કાર કરાવી ચૂક્યા હતા, તે મુનિ કોશા વેશ્યાના દર્શન માત્રથી ચલ-વિચલ બની ગયા. પોતે કોણ છે, પોતે અહીં શા માટે આવ્યા છે, પોતાને સાધવાનું શું છે, એ બધાને એ મુનિ

વિસરી ગયા અને કામાતુર બની ગયા. કામાતુર બનીને એ મુનિ, એ વેશ્યાની પાસે લોગની યાચના કરવા લાગ્યા.

જુઓ કે-લોગની લાલસા શું કામ કરે છે? હૈયામાં એને સ્થાન આપ્યું કે-હીનતા અને હીનતા આવી જ સમજો. જે મુનિનાં ચરણોમાં હજારોનાં માયાં ઝુકે, એ મુનિ લોગની લાલસાને વશ થઈને કોશા વેશ્યાની પાસે લોગની યાચના કરે છે.

કોશા વેશ્યાએ તો શ્રી સ્થૂલભદ્રજીની પાસે પણ કંઈ હેતું કે-‘રાજા પ્રસન્ન થઈને મારી પાસે જે પુરૂષને મોકલે, તે સિવાયના સર્વ પુરૂષો આજ્ઞથી મારા બાઈ સમાન છે.’ એટલે આ વેશ્યા ગમે તેટલું ધન મળે તેમ હોય તોય અન્ય કોઈના લોગનું સાધન બને એવી રહી જ નહોતી. પરંતુ એને તો આ મુનિને એમ સમજાવવું હેતું કે-‘શ્રી સ્થૂલભદ્રજી તો એક જ છે. એમની સ્પર્ધા કરવાને નીકળેલા તો, મારી પાસે રાંકડા બની જાય.’

આથી, એ વેશ્યાએ લોગની યાચના કરતા પેલા સિંહ-શુક્રાવાસી મુનિને કહ્યું કે-‘અહીં તો પૈસા જોઈએ, પૈસા! પૈસા વિના આવા લોગને કોઈ પણ લોગવી શકે નહિ!’

કામવશ બનેલા મુનિ કહે છે કે-‘પણ મુન્દરી! હાલ મારી પાસે ધન નથી હું તને જરૂર ધન લાવી આપીશ.’

કોશા વેશ્યાએ જોયું કે-‘આ મુનિ તો મારા નિમિત્તે ખલાસ થઈ જશે.’ આથી, એ મુનિને પ્રતિજ્ઞા પમાડવાને માટે, કોશા વેશ્યાએ એ મુનિને કહ્યું કે-‘જો લોગની જ ઈચ્છા હોય તો નેપાલ દેશમાં જાઓ. ત્યાંનો રાજા તેની પાસે જે કોઈ નવો સાધુ જાય છે, તેને લક્ષમૂલ્ય રત્નકંબલ

આપે છે. તમે ત્યાં જઈને એ રત્નકંબલ લઈ આવો અને તે પછી તમે તમારી ઈચ્છાને પૂર્ણ કરો.’

ભોગની લાલસાને તૃપ્ત કરવાનો આ ઉપાય એ મુનિને કોશા વેશ્યાએ જતાવ્યો, એટલે કામાતુર મુનિ તો ત્યાંથી નીકળ્યા અને ચોમાસામાં જ ગયા નેપાલ દેશમાં. ત્યાં જઈને, રાજાની પાસેથી રત્નકંબલને મેળવીને, તરત જ કોશા વેશ્યાની પાસે આવવાને માટે એ મુનિ નીકળ્યા.

રસ્તામાં ચોરની પક્ષી આવતી હતી. એ પક્ષીના પતિએ ણધા માર્ગેએ પાળેલા પોપટો મૂકેલા. એ પોપટો જે કોઈ વટેમાર્ગીઓની પાસે કીમતી વસ્તુઓ હોય, તેને બાધી જતા અને પક્ષીપતિ સમજી જાય તેમ એ વાત જાણતા. એ પોપટ પેલા કામાતુર સાધુને રત્નકંબલ લઈને એ માર્ગેથી પસાર થતા જોયા, એટલે ‘હ્રસ્વ યાતિ, યાતિ’ એવું ઉચ્ચારીને, પક્ષીપતિને સૂચના આપી દીધી. ચોરાએ આવીને એ મુનિની પાસેથી રત્નકંબલ લઈ લીધી.

એ વખતે કામાતુર મુનિના હૈયામાં કેવી અને કેટલી વેદના થઈ હશે? રત્નકંબલ લઈને ત્યારે એ મુનિ રાજાની પાસેથી નીકળ્યા હશે ત્યારે અને ત્યારથી માર્ગમાં ડગલે ડગલે, એ મુનિએ આશાના તરંગોમાં કેટકેટલું ભોગમુખ ભોગવ્યું હશે? કામલાલસા, એ એવી ભયંકર લાલસા છે કે-એ જેમ અકબરને પંગે પડતો બનાવી શકે છે, શૂર-વીરને ‘સલામ’ ભરતો બનાવી શકે છે, તેમ વિદ્વાનને હેવાન બનાવી શકે છે.

મુનિ લૂંટાઈ ગયા એટલે, વળ્યા પાછા. કેમ કે-રત્ન-

કંબલ લીધા વિના જ જાય તો કાંઈ વળે એમ નથી, એવી એમને ખાતરી છે. મુનિને ૩૫૫ પરાવર્તન કરતાં આવડતું હતું, એટલે એમણે પોતાના રૂપને બદલીને રાજાની પાસે જઈને ખીણ રત્નકંબલ મેળવી.

પોતાની પાસે રત્નકંબલ છે-એની કોઈનેય ખબર પડે નહિ અને ફરીથી લૂંટાઈ જવાનો અવસર આવવા પામે નહિ, એ માટે એ મુનિએ વાંસની એક લાકડી બનાવીને, એના પોક્કાણમાં રત્નકંબલને સંતાડી દીધી. એ પછી મુનિ નેપાળથી રવાના થયા, પણ જ્યાં ચોરોની પલ્લીવાળા માર્ગે આવી પહોંચ્યા, એટલે પોપટે પૂર્વવત્ ‘લજ્જ યાતિ, યાતિ’ એવો ઉચ્ચાર કર્યો.

ચોરોએ આવીને મુનિના શરીરની અને મુનિની પાસેની બધી વસ્તુઓની જડતી લીધી, પણ તેમને કાંઈ હાથ લાગ્યું નહિ. આથી મુનિને છોડી દીધા. મુનિએ જ્યાં ચાલવા માંડ્યું, એટલે પેલા પોપટે ફરીથી એ જ શબ્દોનો ઉચ્ચાર કર્યો. ચોરોએ ફરીથી મુનિને ખરાબર તપાસી લીધા, પણ કાંઈ હાથ લાગ્યું નહિ. પછી મુનિએ જ્યાં પાછું આગળ ચાલવા માંડ્યું, એટલે પેલા પોપટે ત્રીજી વાર પણ એ જ શબ્દો ઉચ્ચાર્યા અને ચોરોએ ત્રીજી વાર મુનિની તપાસ કરી. આખર થાકીને ચોરો ચાલ્યા ગયા અને મુનિ જર ચોમાસામાં નેપાળ દેશની મુસાફરી કરીને રત્નકંબલ સાથે કોશા વેશ્યાને આંગણે પહોંચી ગયા.

કોશા વેશ્યાને ત્યાં પહોંચીને મુનિએ રત્નકંબલ તેણીને આપી. કોશા વેશ્યાએ એ રત્નકંબલને જેવી હાથમાં લીધી,

તેવી જ એક ક્ષણના પણ વિલંબ વિના અને જરા પણ ખંચકાયા વિના, એ રત્નકંબલને પોતાના આવાસના ખાળમાં ફેંકી દીધી.

મુનિ વેશ્યાના આ અકૃત્યને જોઈને એકદમ વિહ્વળ બની ગયા. ભેરથી ખોલી ઉઠ્યા કે—‘આવી મહામૂલ્ય રત્નકંબલને ખાળમાં ફેંકી દેવાની મૂર્ખાઈ તેં કેમ કરી ?’

કેશા વેશ્યા કહે છે કે—‘મૂર્ખાઈ તે મારી છે કે તમારી છે ? આ એક રત્નકંબલને મેં ખાળમાં નાખી દીધી, તેનું તમને દુઃખ થાય છે અને બહુ કષ્ટે કરીને ઉપારો લા શુદ્ધ ચારિત્રયુક્ત એવા તમારા આ મનુષ્યજન્મને, મારા શરીર રૂપી અપવિત્ર મલથી ભરેલી ખાળમાં ફેંકી દેતાં તમને દુઃખ નથી થતું ?’

કેશા વેશ્યાનાં આવાં વચનો સાંભળીને મુનિ એકદમ ચોંકી ગયા; ભાનમાં આવી ગયા. લોગની લાલસાને વશ બનીને પોતે કેવા દીન અને હીન બની ગયા હતા, એ એમના આલમાં આવી ગયું. લોગની લાલમા એમને ઝેર જેવી લાગી ગઈ. એમની કામાતુરતા લાગી ગઈ. એકદમ એ સ્વસ્થ બની ગયા. હવે એના એ જ મુનિ કેશા વેશ્યાને કહે છે કે—‘મહા-મોહની જાળમાં ફમાઈને અનંત દુઃખમાં રૂખી જતા એવા મારા, તેં સત્પ્રપંચ કરીને ઉદ્ધાર કર્યો છે. તેં મારા ગુરુનું કામ કર્યું છે. હવે તો હું મને લાગેલાં પાપોથી છૂટીને નિર્મળ બનવાને માટે પુનઃ ગુરુદેવની પાસે જઈ છું.’

પમાડતાં, મારાથી આપની જે કાંઈ આશાતના થવા પામી હોય, તેને માટે મને ક્ષમા કરો !'

અન્તે કેશા વેશ્યાને 'ધર્મલાલ' રૂપ આશીષ સંભળાવીને, એ મુનિ પોતાના ગુરુની પામે પાછા આવ્યા.

ટીકાકાર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજએ, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને સ્તવતા અસ્મર તરીકે એ તારકોને સ્તવ્યાનો પ્રસંગ આલે છે, એટલે અહીં આપણે સ્મરના વિગતની અને સ્મરના નાશની વાતો કરી રહ્યા છીએ. દુનિયામાં ગણાતા બીજા દેવો અસ્મર નથી, સસ્મર છે, બન્યારે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો અસ્મર હોય છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો અસ્મર બન્યા-એટલું જ નહિ, પણ એ તારકોએ જે માર્ગને ઉપદેશ્યો, તે માર્ગ પણ એવો છે કે-જે કોઈ આ માર્ગને આરાધવામાં ઉજમાળ રહે, તે સાધુ તો ઠીક, પણ ગૃહસ્થ હોય તોય તે સ્મરનો વિજેતા બની શકે. ઇતરો જેમને દેવ તરીકે માને-પૂજે છે, તેમનાં ચરિત્રોમાં જેવું જિતેન્દ્રિયપણું નજરે ચઢે નહિ, તેવું જિતેન્દ્રિયપણું ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના માર્ગને પામેલા અને આ માર્ગની આરાધનામાં ઉદ્યત બનેલા ગૃહસ્થોનાં ચરિત્રોમાં પણ નજરે ચઢે.

પ્રશ્ન ૦ સિદ્ધગુપ્તવાસી મુનિ તો ભગવાને કહેલા માર્ગના સમર્થ આરાધક હતા, તો એ કામાતુર કેમ બની ગયા ?

ભગવાને કહેલા માર્ગના આરાધનની વિસ્મૃતિ થયા પછીથી જ એ કામાતુર બન્યા હતા વેપ લલ્લે સાધુનો હતો, પણ હેયું સાધુનું રહ્યું નહોતું. હેયું જો સાધુનું રહ્યું હોત, તો

એ મુનિને કામાતુર બનાવવાને માટે, લાખ કોશાઓ પણ સમર્થ બની શકત નહિ એ જ કોશા વેશ્યાને ત્યાં આગલે ચોમાસે મુનિવર શ્રી સ્થૂલભદ્રજી રહ્યા હતા. જે સંયોગો સિંહગુફાવાસી મુનિને મળ્યા, તેથી અધિક સંયોગો શ્રી સ્થૂલભદ્રજીને મળ્યા હતા. ગૃહસ્થપણે શ્રી સ્થૂલભદ્રજી એ કોશાને ત્યાં બાર વર્ષ પર્યંત રહ્યા હતા અને કોશાની સાથે ભોગો ભોગવ્યા હતા. સિંહગુફાવાસી મુનિ તરફ કોશા રાગવતી નહોતી, ત્યારે શ્રી સ્થૂલભદ્રજી તરફ તો કોશા એવી રાગવતી હતી કે-ક્યારે શ્રી સ્થૂલભદ્રજી મારી ભોગની ભૂખને સંતોષે, એવો એના હૈયામાં તક્તસાટ હતો. કોશાએ શ્રી સ્થૂલભદ્રજીને વારંવાર ભોગ માટે આમંત્રણ ક્યું હતું, વિનંતિઓ કરી હતી. કોઈ રીતિએ શ્રી સ્થૂલભદ્રજીનું હૈયું પીગળે, એ માટે કોશા વેશ્યા બંતે રોજ નવનવી રસમય વાનકીઓ બનાવીને વહોરાવતી; કામોત્તેજક પદાર્થોને ખવડાવતી; રોજ અવનવાં વસ્ત્રો ને આભૂષણો સજતી; કશી પણ શરમ રાખ્યા વિના એનચાળા કરતી; ગાતી, નાચતી અને આખર થાકતી ત્યારે રાતી. આવા સંયોગોમાં પણ શ્રી સ્થૂલભદ્રજીનું એક ડુંવાડું 'ફરકયું' નથી. કારણ ? એમની નજર એ બધા તરફ હતી જ નહિ; નજર હતી માત્ર ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવેલા માર્ગ તરફ. આથી તે કાજળની કોટડીને પણ ઉજવલ બનાવી શક્યા અને જેવા પેઠા હતા તેવા જ નિષ્કલંકપણે ખંડાર નીકળી શક્યા. પેલા મુનિ પણ જો ભગવાને કહેલા માર્ગની આરાધનાને જ લક્ષ્યમાં રાખી શક્યા હોત તો બચી શકત: એ વાત પણ ભૂલવા જેવી નથી કે-નિમિત્તોની અસર પણ

હોય છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ પણ દુષ્કર્મના ઉદયમાં નિમિત્ત બની જાય છે. વિષયવાસનાનો અભ્યાસ જીવને અનાદિકાળથી છે, એટલે પણ નિમિત્ત મળતાં જીવ એ વાસનાવાળો બની જાય એ સંભવિત છે. ઉપાદાન કારણ વિના નિમિત્ત કારણો કાંઈ કરી શકે નહિ-એ જેમ સાચું છે, તેમ એ પણ એટલું જ સાચું છે કે-નિમિત્ત કારણો ઉપાદાન કારણને નિષ્પત્ત થવામાં ઘણાં ઘણા સહાયક નીવડે છે. આથી જ, ઉપકારિઓએ બ્રહ્મચર્યના પાલનની અભિલાષાવાળાઓને બ્રહ્મચર્યની નવ વાડોનું પાલન કરવાનું પણ ઉપદેશ્યું છે. વાડ એટલી મજબૂત હોય, તેટલું ખેતરનું રક્ષણ સારું થાય વાડ હોય તો પશુઓ ખેતરમાં પેસીને પાકને નુકસાન કરી શકે નહિ કોઈ વાર કોઈ જગડું જનાવર વાડને તોડી નાખીનેય ખેતરમાં પેમી જાય એ બંને, પણ વાડ ન હોય તો ખેતરનો પાક બકરી જેવું જનાવર પણ ખાઈ જાય; તેમ બ્રહ્મચર્યની નવ વાડોનું પાલન કરવા છતાં પણ, જગરા જનાવર જેવો દુષ્કર્મનો જોરદાર ઉદય આવે તો કદાચ સ્ખલના થઈ જાય, પરંતુ એ કવચિત્ બને; બ્યારે બ્રહ્મચર્યની નવ વાડોના પાલનની દરકાર નહિ રાખનારના બ્રહ્મચર્યને તો લૂંટાઈ જતાં વાર જ નહિ. વિષયવાસના જાગે એવા સંયોગોથી જેમ બને તેમ દૂર જ રહેવું અને અણુધારી રીતિએ એવા સંયોગો ઉપસ્થિત થઈ જવા પામે, તો એ વખતે ભગવાને કહેલા માર્ગની આરાધના તરફ જ પોતાની નજરને કેન્દ્રિત કરીને, એ સંયોગોને વિષયવાસના જગવવામાં નિષ્ફલ કરી નાખવા. ‘શ્રી સ્થૂલભદ્રજી તો એક ભ’-એમ જો કહેવાય છે, તે પણ સૂચવે છે કે-નિમિત્ત કારણોની

અમર પણ ગજ્જળની છે. વિપરીત ભાવને જગવનારાં નિમિત્ત કારણોનો યોગ થતાં, એ વખતે પણ પોતાના શુદ્ધ આત્મ-ભાવને ટકાવી રાખી શકે, એવા તો વિરલા જ હોય છે. મોક્ષના અર્થી આત્માઓએ તો, જે કદાચ એવા સંયોગોમાં જ મૂકાઈ જવાય, તો એ વખતે શ્રી સ્થૂલભદ્રજી જેવા મહા-ત્માઓને યાદ કરીને પણ, પોતાનું આત્મરક્ષણ કરી લેવું જોઈએ. કામવિજેતા શ્રી સુદર્શન :

કામવિજેતા જનવું હોય, તો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદે-વોએ ફરમાવેલા માર્ગનું આલંબન શ્રદ્ધા કરવું જોઈએ. અને એ માર્ગની આરાધના કરવાના લક્ષ્યવાળા જનવું જોઈએ ભગ-વાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવેલા માર્ગની આરાધના કરવાને માટે પણ, કામવિજેતા જનવું એ આવશ્યક છે. કામથી જીતા-એલો ભગવાને કહેલા માર્ગની આરાધનામાં લીન જની શકતો નથી. સઘળાંય, માનુષી અને દેવી લોગસુખો તરફ ધૃણાભાવ પ્રગટે અને એક મોક્ષસુખની જ તાલાવેલી લાગે, તો જ ભગવાને કહેલા માર્ગની આરાધનામાં લીન જની શકાય છે. ભગવાને કહેલા માર્ગની આરાધના કરવાના અભિલાષી ગૃહસ્થો પણ, ધારે તો કામવિજેતા જની શકે છે. સ્વ-સ્રીની સાથે લોગને લોગવવા છતાં પણ, જે લોગસુખ તરફ ધૃણા હોય છે, તો તેઓ પરસ્રી તરફ નજર પણ કરતા નથી. ગૃહસ્થોને માટે, એ પણ કામનો વિજય જ છે. એવાઓ સ્વ-સ્રીમાં પણ લોગવ્યાકુળ જનનારા હોતા નથી. લોગસુખની લાલસાએ આપણી કેટલી બધી પાયમાલી કરી નાખી છે,

એ વાતને તમે સમજો અને વિચારો ભોગસુખની લાલસા જ માણસને પાપી બનાવે છે એના તરફ ઘૂણાલાવ જન્મે અને મોક્ષસુખની લાલસા પ્રગટે, તો દુ ખો ભાગવા માટે અને સુખો સર્જવા માટે. જે ગૃહસ્થો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવેલા ધર્મને પામે છે, તેઓને માટે કામનો વિજય એ બહુ સામાન્ય બની જાય છે ચારિત્રમોહનો બળવાન ઉદયની વાત જુદી છે, બાકી તો એ વખતેય હૈયે જો ભગવાને કહેલો ધર્મ વસેલો હોય છે, તો એ ભોગી પણ કામના કારણને લેદતો હોય છે સમ્યક્દર્શન ગુણનો મહિમા અસાધારણ છે.

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના ધર્મને પામેલા ગૃહસ્થો પણ કેવા કામવિજેતા હોઈ શકે છે, એ માટે મહાનુભાવ શ્રી સુદર્શન શેઠનું ઉદાહરણ યાદ કરવા જેવું છે. શ્રી સુદર્શન, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવેલા ધર્મની શ્રદ્ધાવાળા હતા અને અણુમતધારી પણ હતા શ્રી સુદર્શન અણુમતધારી હતા, એ સૂચવે છે કે-એમને ચારિત્રમોહનો ઉદય તો હતો જ, પણ તે ઉદય એવો બળવાન નહોતો કે-સર્વથા વિરતિને પામવા જ ન દે, આથી તેઓ સર્વવિરતિ નહોતા બન્યા, પણ દેશવિરતિપણને તેમણે સ્વીકાર્યું હતું.

શ્રી સુદર્શનને કપિલ નામનો એક પુરોહિત મિત્ર હતો. શ્રી સુદર્શનના ગુણો ઉપર એ આક્રીન હતો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવેલા ધર્મને પામેલા પુણ્યવાનોમા એવા ઔદાર્ય, ધૈર્ય, ગાલીર્ય આદિ ગુણો હોય છે કે-ઈતરને એ ગુણો આકર્ષ્યા વિના રહે નહિ ભગવાને કહેલા માર્ગની શ્રદ્ધા માત્રમાં પણ, આત્માના ઘણા ગુણોને પ્રગટ કરવાની

તાકાત છે ખરેખર, શ્રી સુદર્શન સુદર્શન જ હતા; સુન્દર છે દર્શન જેમનું, એવા જ હતા.

આથી, એમના અનેક ગુણોથી આકર્ષાએલો એમનો પુરોહિતમિત્ર, રાજ પોતાની પત્નીની પાસે શ્રી સુદર્શનના વખાણ કર્યા કરતો હતો. ન્યારે ન્યારે એ કપિલ પુરોહિત ઘેર મોડો આવતો, ત્યારે ત્યારે તેની કપિલા નામની પત્ની પૂછતી કે-‘આપ અત્યાર સુધી ક્યાં હતા?’ કપિલ કહેતો કે-‘હું મિત્ર સુદર્શનની સાથે ગોઠી કરવામાં રોકાયો હતો.’ આમ કહીને તે શ્રી સુદર્શનના રૂપનું, શ્રી સુદર્શનની વાણીના માધુર્યનું, શ્રી સુદર્શનની બુદ્ધિમત્તાનું અને શ્રી સુદર્શનની સૌમ્ય પ્રકૃતિ આદિનું પ્રશંસાત્મક વર્ણન કરતો.

પોતાના પતિના મુખે શ્રી સુદર્શનની આવા પ્રકારની ખૂબ ખૂબ પ્રશંસાને સાલળવાના પરિણામે, કપિલા શ્રી સુદર્શન પ્રત્યે અનુરાગવતી બની. કપિલાનો એ અનુરાગ ગુણાનુરાગ નહિ હતો, પરંતુ કામાનુરાગ હતો.

ખરેખર, સારી પણ વાણી પાત્રાનુસાર પરિણમે છે, એનું આ પણ એક જ્વલન્ત ઉદાહરણ છે. કપિલ ન્યારે શ્રી સુદર્શનના પ્રત્યે ગુણાનુરાગથી આકર્ષાઈને ભક્તિમય પ્રીતિવાળો બન્યો હતો, ત્યારે કપિલા કામરાગથી શ્રી સુદર્શન પ્રત્યે પ્રીતિવાળી બની. શ્રી સુદર્શનના ગુણોની પ્રશંસાએ કપિલામાં કામરાગનું આકર્ષણ પેદા કર્યું, એમા દોષ કોનો? જેનામાં ગુણાનુરાગ હોય, તેને ગુણસમ્પન્નની પ્રશંસા કરવાનું મન તો થાય જ. એ પ્રશંસાને સાલળીને કોઈ અવળચંડી વૃત્તિવાળુ બને, તો તેમા પ્રશંસા કરનારો કરે શું?

શ્રી નવકાર મહામંત્ર

નમો અરિહંતાયું ।

નમો ત્રિદાસું ।

નમો આયરિયાણું ।

નમો ઉવઆયાણું ।

નમો લોચે મન્યસાહુર્ણું ॥

ઓમો પંચ-નમુક્તારો, મન્વ-પાવપળામ્ભો ।

મંગલાયુરં ચ મન્વેભિં, પદમં હવઇ મંગલં ॥ ૧ ॥

卐

પ. વિશ્વગાતિ જ્ઞેન આગંધના - અમિતિ - મુખદ, ૩.

બનાવવાં, એ જ એ સાધ્વીઓનો આશય હતો. જો કે-પંડી
તો એ શેઠપુત્રી પણ આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામીજીના
અદુપદેશથી સદ્ધર્મને જ પામી છે, પણ એ પહેલાં તો એણે
એના પિતાને, ઘણું ઘણું ધન લઈને આચાર્યલગવાનની પાસે

જઈ પરણવાની વિનંતિ કરવાની લાચાર હાલતમાં મૂકી દીધા હતા. એટલે, સારી પણ વાણી સારા પાત્ર રૂપ આત્માઓના હૈયામાં જ સારી અસરને નિપજાવનારી નીવડે છે.

કપિલા તો હવે શ્રી સુદર્શનને સંગ સાધવાની તક શોધવા લાગી. એના પતિ કપિલને કપિલાની આ કામવેદનાની ખબર નથી. આવા કુટીલ હૈયાની સ્ત્રીઓ તો પ્રાયઃ એવી કુશળ હોય છે કે-પતિને કદાચ પોતાની પત્ની મહા પતિવ્રતા છે એવું લાગ્યા કરે. એ તો કોઈ અવસરે એના પાપનો ઘડો ફૂટે ત્યારે, એનો અંધાપો ટળે તો ટળે !

એક વાર કપિલને કોઈ ખાસ કામસર અચાનક ખડાર ગામ જવાનું થયું. શ્રી સુદર્શનને મળીને એ પોતાના ખડાર ગામ જવા વિષેની ખબર પણ આપી શક્યો નહિ.

કપિલ ખડારગામ ગયો, એટલે કપિલાને થયું કે-‘ઘણા દિવસોથી હૈયામાં સમાવી રાખેલી અભિલાષાને પૂર્ણ કરવાનો આજે ઠીક જ અવસર આવી લાગ્યો છે. આજે સુદર્શનને અહીં લાવીને, એના સંગના રંગનો ઉમંગ માણું !’

આવો નિર્ણય કરીને, કપિલા તરત જ શ્રી સુદર્શનના ઘરે ગઈ અને શ્રી સુદર્શનને કહ્યું કે-‘આપના મિત્રને તાવ આગ્યો છે, તેથી આપને તે જોલાવે છે. આપને તેડવાને માટે જ હું આવી છું. આપ જરા પણ મોડું કરો નહિ, કારણ કે-આપના વિના એમને એક ક્ષણ પણ ચેત પડતું નથી.’

પોતાની પાપવાસનાને સફળ બનાવવાના હેતુથી કપિલા કેવું અસત્ય બોલે છે ? એક પાપની વૃત્તિ અનેક પાપોની સર્જક બની જાય છે. પાપ કેવું ભૂંડું છે ? એને સેવવાને

માટે પણ અનેક પાપોનો આશ્રય લેવો પડે અને એમ અનેક પાપોનો આશ્રય લેવા છતાં પણ, જે પુણ્યનો યોગ ન હોય, તો ધાર્યું ધૂળમાં મળે; જ્યારે પુણ્યનો યોગ હોય તો ધાર્યું થઈ જાય, પણ એ શું કહેવાય ? જેની ખરી સહાય તેનો દ્રોહ અને તેના દુશ્મનનું પોષણ ! પુણ્યની સહાયે પાપ આચરવું એ શું છે ? પુણ્યનો દ્રોહ જ છે ને ? અને પાપ એ પુણ્યનું દુશ્મન ગણાય, એટલે પાપ રૂપ દુશ્મનનું પોષણ જ કયું ગણાય ને ? પણ વિવેચનુષોના લોગવટામાં જ મુખની કલ્પના કરી બેઠેલાઓને તો, ગમે તેનો દ્રોહ કરવાનું પણ મન થાય, એમાં નવાઈ નથી.

શ્રી સુદર્શન તો, કપિલાએ કહેલી વાતને સાચી જ માની લે છે તે કહે છે કે-‘ મને આવી ખબર નહોતી.’ આમ કહીને શ્રી સુદર્શન તરત જ પોતાના સઘળા કાર્યને પડતું મૂકી દે છે અને પોતાના મિત્રને ઘરે આવે છે.

મિત્રની પાસે જવા માટે શ્રી સુદર્શન કપિલાના ઘરમાં પેસે છે. જ્યાં એ અંદરના ઓરડામાં પેસે છે, કે તરત જ કપિલા ઘરનાં બારણાને બંધ કરી દઈને, એ ઓરડામાં આવે છે. શ્રી સુદર્શન પોતાના મિત્ર વિષે પૂછે છે, ત્યારે કપિલા કહે છે કે-‘સ્વામિન્ ! ઘણા કાળથી હું તમારા સંગને ઈચ્છી રહી હતી. આ શય્યા અને આ માફક શરીર આપને સ્વાધીન છે. મારી ઈચ્છાને પૂર્ણ કરો !’

શ્રી સુદર્શન કાંઈ બોલતા નથી. હાલતા નથી કે ચાલતા નથી. કેવા કપરા મયોગોમાં પોતે મૂકાઈ ગયા છે, એનો વિચાર કરે છે. કામને વિવશ બની ગયેલી કપિલાને આવી

‘ચાચના કરતી જોઈને, શ્રી સુદર્શનને ચાય છે કે-‘લોગમુખની લાલસા કેવી ગજબની છે ?’

શ્રી સુદર્શનને મૌન અને જડવત્ ઉભા રહેલા જોઈને, કપિલા, શ્રી સુદર્શનના શરીરને લેટી પડે છે; પણ શ્રી સુદર્શનના હૈયામા જરા પણ વિકાર પેદા થતો નથી.

શ્રી સુદર્શન તો અહીંથી છૂટવાનો ઉપાય જ અજમાવી રહ્યા છે. કપિલા પોતાના અંગનો સંગ કરવા લાગી, એટલે નિર્વિકારપણે સુસ્થિર રહેલા શ્રી સુદર્શનને કહ્યું કે-‘તને કોણે આવા ઊંધા ચકાવે ચઢાવી દીધી ? હું તો નપુંસક છું, પણ તારે આ વાત કોઈનેય કહેવી નહિ.’

શ્રી સુદર્શનની વાતને સાંભળીને કપિલા તો ઠંડી જ પડી ગઈ. એકદમ ફોલ પામી ગઈ. એણે માની લીધું કે-શ્રી સુદર્શન નપુંસક જ છે, કારણ કે-એણે શ્રી સુદર્શનના અંગનો સ્પર્શ કરવા છતાં પણ, શ્રી સુદર્શન તદ્દન નિર્વિકાર ને નિશ્ચળ ઉભા રહ્યા હતા.

આથી તેણીએ પણ શ્રી સુદર્શનને કહ્યું કે-‘તમારે પણ મારા આ દુષ્કાર્યની વાત કોઈનેય કહેવી નહિ.’

આમ કહીને, હતાશ બની ગયેલી કપિલાએ, શ્રી સુદર્શનને પોતાના ઘરની બહાર કાઢ્યા અને શ્રી સુદર્શન પોતાના ઘર તરફ રવાના થયા.

વસ્તુતઃ શ્રી સુદર્શન કોઈ નપુંસક જ નહોતા; પરંતુ માટે જ એ નપુંસક હતા; અને એથી એમણે જ કહ્યું તે સાચું જ હતું. આમ છતાં પણ, એવા અપસરે આવું બોલવું એ માયા ગણાતી હોય, તોય વસ્તુતઃ તે માયા નથી. સુવિહિત-

શિરોમણી, પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્ર-
સૂરીશ્વરજી મંડારાજીએ ફરમાવ્યું છે કે-‘ ધર્મે માયા નો માયા ’
એ સૂત્ર આવા પ્રસંગોમાં જ ગંધણેસતું થાય છે.

આપણે તો વિચાર એ કરવાનો છે કે-એ કામોન્મત્ત
ગનીને ભોગની પ્રાર્થના કરતી કપિલા સમક્ષ એ સુદર્શન
નિર્વિકાર કેમ રહી શક્યા ? વિકારને પેદા થવાને માટેનું એ
નિમિત્ત કાંઈ જેવું-તેવું નહોતું, પણ ઉપાદાન કારણનો યોગ
નહિ થવાથી જ, એ નિમિત્ત નિષ્ફળ નીવડ્યું. આવું નિમિત્ત
કારણ મળવા છતાં પણ, ઉપાદાન કારણનો યોગ શાથી થયો
નહિ ? એથી જ કે-ભગવાને કહેલા માર્ગને શ્રી સુદર્શન
ભૂદ્યા નહિ. એમની નજર ભગવાને કહેલા માર્ગની આર-
ધનાની સામે જ રહી. શ્રી સુદર્શન કાંઈ ત્યાગી નહોતા,
ભોગી હતા; પરંતુ ભોગી હોવા છતાંય શ્રી સુદર્શનનું
લક્ષ્ય ત્યાગ તરફ જ હતું. ભોગોને ભોગવવા છતાં પણ,
એમને ‘ ભોગો ભોગવવા જેવા નથી જ, પણ છોડવા જેવા જ છે ’
-એમ લાગતું હતું. ભોગને એ ભોગવતા હતા, તે રોગને
જેમ ભોગવેા પડે તેમ ભોગવતા હતા, કારણ કે-એ
અમ્યઽદૃષ્ટિ હતા.

પ્રશ્ન ૦ સમ્યઽદૃષ્ટિ પરસ્ત્રીને ભોગવે જ નહિ ?

સમ્યઽદર્શન એમ જ સૂચવે કે-ભોગ તજવા જેવા જ છે
અને પરસ્ત્રી આદિની સાથેનો ભોગ તો વિશેષે કરીને તજવા
જેવો છે. સમ્યઽદર્શન આવા ભાનને જીવંત રાખે, પરંતુ
જો અવિરતિનો તીવ્ર ઉદય હોય, તો પરસ્ત્રીને પણ પોતાની
અનુરાગિણી આદિ બનાવી લઈને તેને ભોગવવાની લાલસા

જન્મે, એ શક્ય છે. પાપથી વિરામ પામવા દે જ નહિ, એવા પાપકર્મનો ઉદય હોય, તો સમ્યગ્દષ્ટિ પણ મહાપાપોને સેવનારો હોય એ બને. પરંતુ સમ્યગ્દર્શનની હાજરીના ચોગે, એને ભોગસુખ ઉપાદેય તો લાગે જ નહિ.

શ્રી સુદર્શન તો સમ્યગ્દષ્ટિ હોવા સાથે પરત્રીના ત્યાગી છે અને કપિલાએ ઉમી કરેલી ક્ષામણુ વળતે પણ એમની નજર ને પોતાના સ્વીકારેલા ત્યાગ તરફ જ રહી, તો ભોગી હોવા છતાં પણ, એ કામવિજેતા બનીને કપિલાથી મુક્ત બની શક્યા. આ રીતિએ કામ ઉપર વિજય મેળવીને પોતાને ઘરે પાછા આવ્યા બાદ, શ્રી સુદર્શન અભિશ્રદ્ધ કરે છે કે—‘હવેથી હું એકલો કોઈનય ઘરે જઈશ નહિ !’

શ્રી સુદર્શન જેવા કામવિજેતાએ પણ આવો અભિશ્રદ્ધ કેમ શ્રદ્ધ કર્યો ? એ માટે કે—નિમિત્ત કારણોની પ્રબળતાને પણ એ સમજતા હતા. ખરાબ નિમિત્તો ખરાબ લાવને પેદા થવામાં ઘણાં સહાયક બની જાય છે. માટે જેણે સારા રહેવું હોય, તેણે ખરાબ નિમિત્તોથી બચતા રહેવાનો અને સારાં નિમિત્તોનો ચોખ સાધ્યા કરવાનો જ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આજે કેટલાકો અધ્યાત્મના નામે ઉપાદાન કારણને મહત્ત્વ આપીને, ‘નિમિત્ત કારણોની કાંઈ અસર જ નથી’—એવા ઉન્માર્ગને પ્રચારી રહ્યા છે અને તેમ છતાં પણ તેઓ દેવદર્શન, શાસ્ત્રવાંચન આદિ પણ કરી રહ્યા છે. એટલે એમનો ઉન્માર્ગપ્રચાર તો ‘માતા મે વન્ધ્યા’ કોઈ એમ કહે કે—‘મારી મા વાંઝણી છે.’ એના જેવો જ પૂસ્વાર થાય છે. નિમિત્ત કારણની અસર જ ન હોય, તો દેવદર્શન અને શાસ્ત્રવાંચન

આદિ પણ અસર ઉપજાવી શકે જ નહિ, એમ માનવું જોઈએ. શ્રી સુદર્શન તો ભગવાને કહ્યું છે તે મુજબ નિમિત્ત કારણોની અસરને પણ માનતા જ હતા અને એથી જ એમણે કપિલાની કપટજાળમાંથી છૂટીને પોતાને ઘરે આવ્યા બાદ, તરત જ એવો અભિપ્રાય કરી લીધો કે-‘હવેથી હું એકલો કોઈનેય ઘરે જઈશ નહિ.’

કપિલાવાળા બનાવને બન્યાને કેટલાક દિવસો પસાર થઈ ગયા. એ વિષે શ્રી સુદર્શને કોઈને કંઈ કહ્યું નહિ અને કપિલા તો એ વાત ઉચ્ચારી શકે એવું હતું જ નહિ; પણ કપિલાના મનમાં તો એ વાત રહી જ ગઈ હતી.

એક વાર એવું બન્યું કે-રાજાએ વસન્ત ઋતુમાં વસન્તોત્સવ યોજાવ્યા. એ વસન્તોત્સવમાં નગરજનોએ પણ જવાનું હતું. વસન્તોત્સવમાં જવાને માટે, શ્રી સુદર્શનની ધર્મપત્ની મનોરમા પણ, પોતાના છ પુત્રોની સાથે ઘેરથી નીકળી.

રસ્તામાં મનોરમાને પોતાના પુત્રો સહિત જતી કપિલાએ જોઈ. કપિલા પુરોહિતપત્ની હતી, એટલે રાજરાણી અલયાની સાથે જ રથમાં બેસીને એ પણ વસન્તોત્સવમાં જતી હતી. મનોરમાનો અને શ્રી સુદર્શનના પુત્રોનો દેખાવ, પહેરવેશ આદિ ધ્યાન ખેંચે એવાં હતાં. કપિલા મનોરમાને ઓળખતી નહોતી, પરંતુ મનોરમાને છ છોકરાઓની સાથે જોઈને, એ કોણ છે એ જાણવાનું એના મનમાં કૌતુક જાગ્યું.

કપિલાએ રાણી અલયાને પૂછ્યું કે-‘આ સ્ત્રી કોણ છે ? અને આ કોના પુત્રો છે ?’

અલયા રાણી કહે છે કે-‘તું ઓળખતી નથી ? સુદર્શન

શેઠની આ પત્ની છે અને તેના જ આ પુત્રો છે.’

કપિલા આશ્ચર્યમાં ફૂળી ગઈ. એને પેલી વાત યાદ આવી ગઈ. સુદર્શન તો એને કહ્યું હતું કે-‘પોતે નપુંસક છે. ક્ષણ વાર વિચાર કરીને કપિલા બોલી કે-‘ગજબની વાત છે. સુદર્શનને પુત્રો છે?’

અભયા રાણી કહે-‘એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું શું છે?’

એ વખતે કપિલા કહે છે કે-‘સુદર્શન તો નપુંસક છે. એની પરીક્ષા કરેલી છે.’ અને એમ કહીને તેણીએ પોતાને અનુભવ અભયા રાણીને કહ્યો.

આવી વાત કેવી સ્ત્રી કેવી સ્ત્રીની પાસે કરી શકે? અભયા રાણી વિષે પણ કપિલાએ કેવું ધાર્યું હશે, ત્યારે કપિલા આવી વાત અભયા રાણીને કહી શકી હશે? આવી વાતને સાંભળીને પતિવ્રતા સ્ત્રીને તો હોભ જ થાય. કપિલા પ્રત્યે દુર્ભાવ આવે. એમ લાગે કે-‘આવી સ્ત્રીનો સંગ મારાથી થાય નહિ.’ એને બદલે અભયા રાણી ભૂલું જ કહે છે!

રાણી અભયા કહે છે કે-‘સુદર્શન નપુંસક નથી પણ તારામાં જ કુશળતા નથી. તું છેતરાઈ તારી જગ્યાએ જો હું હોઉં તો એમ છેતરાઈ જાઉં નહિ. હું કામોન્મત્ત બનીને ગમે તેવા પુરુષનો હાથ પકડું, તો તે પછી એની તાકાત નથી કે-એ કામાતુર બને નહિ!’

આ સાંભળીને કપિલાને દુઃખ પણ થાય છે અને ગુસ્સો પણ આવે છે. કપિલા આવેશમાં આવી જઈને કહે કે-‘બીજાની ભૂલ કાઢવી મહેલો છે. જો તમે એની સાથે ભોગ ભોગવો, તો હું જાણું કે-તમે ખરાં ચતુર છો!’

અલયા રાણીએ અભિમાનમાં આવી જઈને પ્રતિજ્ઞા કરી કે-‘જે સુદર્શનની સાથે હું રમું નહિ, તો મારું નામ અલયા નહિ.’

છે કાંઈ કહેવાપણું ? આવી હુંસાતુંશી તે હોતી હશે ? શીલ, એ તો સ્ત્રીઓનું ઉમદામાં ઉમદા લૂપણ છે. લાગણો અલંકારથી લદાએલી સ્ત્રી પણ જે શીલહીન હોય, તો તે શોભાહીન જ છે. શીલસંપન્ન સ્ત્રીઓ તો કદી પણ આવી. હુંસાતુંશીમાં પડે નહિ.

તે દિવસથી અલયા રાણી ચિન્તાતુર બની ગઈ. શ્રી સુદર્શનને મળવાનો કોઈ ઉપાય સૂઝતો નહોતો અને જે શ્રી સુદર્શનને પોતે વશ કરી શકે નહિ, તો કપિલા પાસે હલકા પડવાનો ઠર લાગતો હતો. એ ચિન્તામાં ને એ ચિન્તામાં, તે બરાબર ખાતી-પીતી પણ નહિ. એનું શરીર સુકાવા લાગ્યું. આથી એક વાર પહિડતા નામની તેની ધાત્રીએ તેને પૂછ્યું કે- ‘હમણું હમણુંથી તમે બહુ ચિન્તામાં રહો છો, તો ચિન્તાનું એવું તે કયું કારણ તમને મળ્યું છે ?’

અલયા રાણીએ એને પોતાના હૈયાની વાત કહી. પહિડતા કહે છે કે-‘આ તમે કયું શું ? આવું તે પણ લેવાતું હશે ? સુદર્શન શીલમાં કેવો નિશ્ચળ છે, તે જાણો છો ? મેં રૂચળે, પણ સુદર્શન શીલથી ચળે નહિ. સુદર્શન પરસ્રી માત્રને. પોતાની માબયી બેન ગણે છે.’

અલયા રાણી કહે છે કે-‘હવે એવી બધી વાત કરવી નકામી છે. જે થઈ ગયું, તે થઈ ગયું. હવે તો લીધેલા પણને પાર પાડ્યે જ અંપું. તું મને માત્ર એટલી જ મદદ

કર કે-ગમે તેમ કરીને પણ એ સુદર્શનને તું અહીં લઈ આવ. એ અહીં આવ્યા પછીનું બધું હું સંભાળી લઈશ.' પણ્ડિતાએ કહ્યું કે-‘કોઈક પર્વદિવસે વાત.’

આ પછી રાજ્યયોજિત કૌમુદી મહોત્સવ આવ્યો. રાજાએ પટલ વગડાવીને નગરનાં સઘળાંય સ્ત્રી-પુરુષોને કૌમુદી-મહોત્સવમાં ભાગ લેવાને માટે વનમાં આવવાની આજ્ઞા કરી હતી અને પોતે પણ અન્તાપુર સહિત વનમાં જવાની તૈયારી કરી હતી. એ દિવસે ચતુર્દશી તિથિ હતી, એટલે એ પર્વદિવસ હતો. એ પર્વદિવસે શ્રી સુદર્શનને પૌષધ કરવાનો હોવાથી રાજાની અનુમતિ મેળવીને શ્રી સુદર્શન દેવકુળમાં ગયા અને ત્યાં પૌષધ લઈને કાયોત્સર્ગમાં સ્થિર બન્યા.

પણ્ડિતાને આ વાતની ખબર પડી ગઈ. અભયા રાણીની માસે આવીને તેણીએ કહ્યું કે-‘આજે તમે પણ વનમાં જશો નહિ આજે ઘણી સારી તક છે અને આવી તક દરીથી મળશે નહિ’ આથી અભયા રાણીએ પણ પોતાની તળિયત નાદુરસ્ત હોવાનું બહાનું કાઢીને રાજાની સંમતિ મેળવી લીધી અને મહેલમાં રહી ગઈ.

પણ્ડિતાએ હવે એક સુક્તિ રચી. કારણ કે-અન્તાપુરના પહેરેગીરને છેતરીને શ્રી સુદર્શનને મહેલમાં લઈ જવા હતા. યક્ષની પ્રતિમાને મહેલમાં લાવવાનો તેણે નિર્ભાવ કર્યો પહેલાં તે પહેરેગીરને તપાસ કરી, પણ પછી વિશ્વાસ બેસી ગયો એટલે ઉપેક્ષા સેવવા માંડી. પહેરેગીરની ઉપેક્ષાનો લાભ લઈને, શ્રી સુદર્શનને શિળિકામાં નાંખીને, તે પણ્ડિતા તે શિળિકાને રાણી અભયાની પાસે લઈ આવી. શ્રી સુદર્શને

કાયોત્સર્ગ સ્વીકાર્યો હતો, એટલે એ ગમે તેવો ઉપદ્રવ આવે તો પણ નિશ્ચય રહેવાના જ લક્ષ્યવાળા હતા અને એથી જ પશ્ચિંતાને આમ કરવામાં ફાવટ આવી ગઈ હતી.

શ્રી સુદર્શનને અલયા રાણીની પાસે મૂકીને, પોતે કબૂલેલું કાર્ય પૂરું થઈ ગયેલું હોવાના કારણે, પશ્ચિંતા ત્યાંથી રવાના થઈ ગઈ. પછી અલયાએ કામકળા અજમાવવા માંડી. જેનું વર્ણન પણ શિષ્ટજનોથી થઈ શકે નહિ, એવી અનેક યુક્તિ-પ્રયુક્તિઓ અલયા રાણીએ અજમાવી; પણ શ્રી સુદર્શન તો કાયોત્સર્ગમાં હતા, એટલે એક મુઠ્ઠાની જેમ નિશ્ચેદ જ રહ્યા.

અહીં પણ વિચાર કરવા જેવો છે. શ્રી સુદર્શનની પાસે લોગ લીખ માગી રહ્યા છે. તમારી પાસે લોગ લીખ માગે છે કે લોગની પાસે તમે લીખ માગો છો? સારાય જગતને પાગલ બનાવી મૂકનાર કામ, અલયા રાણીના રૂપમાં, શ્રી સુદર્શનની પાસે પ્રાર્થના કરી રહ્યો છે. શમ્ભૂ, સ્વયમ્ભૂ અને હરિને દાસ બનાવી દેવાના સામર્થ્યવાળો કામદેવ, શ્રી સુદર્શનની પાસે દીન દાસ બની ગયો છે. લગવાને કહેલા માર્ગના લક્ષ્યવાળા લોગી ગૃહસ્થોની પાસે પણ કામ ને આટલો કમતાકાત હોય છે, તો ખુદ લગવાન અસ્મર હોય એમાં નવાઈ શી છે? જેના લગ્નો પણ આવા કામવિજેતા હોય, તે લગવાન પોતે કામરહિત હોય, એ તો આપોઆપ સિદ્ધ થઈ જાય છે. શ્રી સુદર્શનનું લક્ષ્ય ને એક માત્ર લગવાને કહેલા ધર્મ તરફ ન હોય, મોક્ષસુખ તરફ ન હોય, મોક્ષની સાધના તરફ ન હોય, તો આ સંયોગો કાંઈ જેવા-તેવા નથી. લોગની

પ્રાર્થના કરનાર, યુક્તિ-પ્રયુક્તિથી મનાવવા મથનાર, દીનતા દાખવનાર, આમની અનિચ્છા છતાં આપમેળે અંગસમર્પણ કરનાર કોઈ સામાન્ય શ્રી નથી, પણ રાણી ચોતે જ છે ! એકાન્ત છે અને રાત્રિનો સમય છે. રાણી રીઝે તો ઘણા ફાયદો થવાનો સંભવ છે અને ખીજે તો ખૂન ઘવાનો સંભવ પણ છે. આટલું છતાંય, શ્રી સુદર્શન તો ચોતાના કાચો-તસર્ગમાં જ સુસ્થિર રહે છે.

ન્યાયે અભયા રાણીનું ચોતે પ્રીતિ જતાવવાથી કાંઈ સંયુત નહિ, એટલે તેણીએ ભીતિ જતાવતા માંડી; પણ પ્રીતિની જેમ ભીતિ પણ નિષ્ફળ જ નીવડી.

હવે રાણીને ભય લાગ્યો. સાચે છછુંદર ગળ્યા જેવી રાણીની હાલત થઈ હતી. શ્રી સુદર્શનને ત્યાં પણ રાખી શકાય નહિ અને પાછા મોકલી દે તો આળસ જવાની ખીક. શ્રી સુદર્શન પ્રત્યે રાણીને ખૂબ જૂઠા ગુસ્સો આવી ગયો. રાણી વિકરાળ બની ગઈ. ચોતાનું પાપ શ્રી સુદર્શનને શિરે નાંખી દેવાનો નિર્ણય રાણીએ કરી લીધો. ચોતાના હાથે જ ચોતાનાં વસ્ત્રોને રાણીએ ફાડી નાંખ્યાં. ચોતાના શરીરે તેણીએ ચોતાના નખોથી જ વલુરા ભર્યા. આવેશમાં ને આવેશમાં શ્રી સુદર્શનને રાણીએ કહ્યું કે—‘હવે તું જો, કે અને તરછોકરાનું ફળ તને કેવું મળે છે !’ અને એમ કહીને રાણીએ રાડો પાડવા માંડી : ‘દોડો, દોડો; કોઈ બચાવો, બચાવો; આ દુષ્ટ પાપી મારી લાજ લૂંટી રહ્યો છે.’

રાણીની આવા પ્રકારની રાડોને શ્રી સુદર્શને સાંભળી, તે છતાં પણ એ ચલચિત્ત બન્યા નહિ. કામ તો એમને

કાયોત્સર્ગમાંથી ચલિત કરી શક્યો નહિ, પરન્તુ ભય પણ એમને મુઝવી શક્યો નહિ નહિતર આ કેવો વિષમ પ્રસંગ છે ? કારમું કલંક લાગે અને અતે જીવથી પણ બંધ.

રાણીની રાટોને સાંભળીને, મહેલના પહેરેગીરા દોડી આવ્યા શ્રી સુદર્શનને પકડીને એ પહેરેગીરા રાજાને બોલાવી લાવ્યા. રાજા આવીને રાણીને પૂછવાને બદલે શ્રી સુદર્શનને પૂછે છે કે-‘શું બન્યું છે, તે કહો !’

રાજાને, રાણી કરતાં પણ શ્રી સુદર્શન ઉપર વધારે વિશ્વાસ છે, એમ આથી જણાઈ આવે છે ! પણ શ્રી સુદર્શન કાંઈ જ બોલતા નથી. કેમ ? એક તો કાયોત્સર્ગમાં છે અને બીજી વાત એ પણ છે કે-સાચી હકીકત કહેવાથી રાણીનું આવી બને તેમ છે. એક જીવના નાશના ભોગે જ પોતે બચી શકે તેમ છે. પોતે નિર્દોષ છે, સર્વ દોષ માત્ર રાણીને જ છે, છતાં પણ પોતાના નિમિત્તે રાણીની હિંસા થાય તેમ હોવાથી, તેવું નહિ થવા દેવાને માટે, પોતે મૌન રહીને, પોતાના યશનો અને પોતાના જીવિતનો લોગ આપવાનું શ્રી સુદર્શન પસંદ કરે છે અહિંસક મનોવૃત્તિનો આ કેવો સુંદર નમુનો છે ?

શ્રી સુદર્શન કાંઈ બોલતા નથી, એટલે રાજા પણ શ્રી સુદર્શનને દોષિત માનવાને પ્રેમય છે. શ્રી સુદર્શનને દોષિત માનવાને પ્રેરાયા પછી તો, રાજાને પણ ઘણો ક્રોધ આવે છે. અત્યાચાર અને તેય પોતાની રાણી ઉપર, એ સામાન્ય શું-હો કેમ લાગે ? રાજા પોતાના કર્મચારીઓને હુકમ કરે છે કે-‘આને શહેરમાં ફેંચીને, આના પાપની પૂરેપૂરી જાહેરાત કરીને, આને શૂલીએ ચઢાવી દો !’

રાજપુરુષો શ્રી સુદર્શનનો ગજળનો ઢંકજોતો કરે છે. શ્રી સુદર્શન બધું જ જીએ છે અને સાંભળે છે. છતાં પોતાનાં કર્મોની નિર્જરાને માધવામાં ધીર અને વીર બનેલા એ મહાપુરુષ, એક હરફ પણ ઉચ્ચારતા નથી.

એમની ધર્મપત્ની મનોરમાને કાને આ વાત જાય છે. એ નિર્ણય કરે છે કે—‘મારા સ્વામીમાં આ અંભવે જ નહિ.’ તરત જ તે પણ જ્યાં સુધીને માટે પોતાના પતિનો છૂટકારો થાય નહિ, ત્યાં સુધીને માટેના કાયોત્સર્ગનો સ્વીકાર કરે છે.

રાજપુરુષો શ્રી સુદર્શનને નગરમાં ફેરવીને નગર બહાર લઈ ગયા અને શ્રી સુદર્શનને શૂલીએ ચઢાવ્યા. ત્યાં તો શ્રી સુદર્શનના પુણ્યબળે આકર્ષાએલી શાસનદેવીએ શૂલીનું સ્વર્ણમય સિંહાસન બનાવી દીધું.

પૂર્વ ભવોમાં કરેલા અશુભ કર્મના ઉદયથી, શ્રી સુદર્શન જેવા તદ્દન નિર્દોષ અને શીલસંપન્ન પુરુષની ઉપર પણ આવી આકૃત આવવા પામી, પરંતુ એ મહાપુરુષ વિવેકી હતા, તો તેમણે એ આકૃતને એવા સમભાવથી વેકી કે—એથી એ પાપકર્મ ખપી જવા સાથે, બીજાં ઘણાં ઘણાં પાપકર્મોની શોકળાંધ નિર્જરાને તેઓ સાધી શક્યા.

આ નિમિત્તે, તેમના વિરાગભાવને ખૂબ જ ઉત્તેજિત કર્યો. તેમનું રાજાએ તો ઘણું બહુમાન કર્યું, પરંતુ તેમણે તો સંયમનો જ સ્વીકાર કર્યો. એ મહાપુરુષે એવી સાધના કરી કે—કેવલજ્ઞાનને ઉપાળીને આયુષ્યને અંતે એ મુક્તિએ પહોંચ્યા.

તેમની ધર્મપત્ની શ્રીમતી મનોરમા પણ, સંયમને સાધી, કેવલજ્ઞાનને ઉપાળી, મોક્ષે પહોંચ્યાં.

બ્રહ્મચર્યના મહિમા :

આ બધો પ્રતાપ કોનો ? લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનો જ, કારણ કે-એ તારકોએ જ ‘અસ્મર’ બનીને ‘અસ્મર’ બનવાનો માર્ગ જગતના જીવોને બતાવ્યો છે. સસ્મરોને પણ દુનિયાના અજ્ઞાન જીવો દેવાદિ તરીકે પૂજે છે, માટે ટીકાકાર આચાર્યલગવાને આ ‘અસ્મર’ વિશેષણ દ્વારા એમ સ્પષ્ટ કર્યું કે-હું જે લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તવના કરું છું તે સસ્મર નથી, અસ્મર છે. પ્રભુ અસ્મર તો છે જ, પરંતુ એવા અસ્મર છે કે-બીજાઓને પણ અસ્મર બનાવીને અજરામર પદને પમાડનાર છે. જે કામરહિત ન હોય, કામના કારણથી પણ જે રહિત ન હોય, તે સાચો દેવ નથી અને કામનો જે વિજેતા ન હોય, કામની કામનાથી પણ જે પર ન હોય, તે સાચો ગુરુ નથી. જે દેવ અસ્મર નહિ, તે વસ્તુતઃ દેવ નહિ. સસ્મર દેવ ભક્તોને અસ્મર બનાવી શકે જ નહિ અને અસ્મર બન્યા વિના કદી પણ અવ્યાખ્યાય સુખના ઉપાયને સેવી શકાય નહિ. અસ્મર એવા લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના શાસનમાં બ્રહ્મચર્ય ગુણને ધણું જ મહત્ત્વ અપાએલું છે. બ્રહ્મચર્ય એટલે કામનો મન, વચન અને કાયાથી ત્યાગ; એથી આગળ વધીને કહીએ તો ‘બ્રહ્મણિ-મત્તમનિ ચરણમ્ બ્રહ્મચર્યમ્’ એટલે કે-આત્મરમરણુતા એ જ બ્રહ્મચર્ય છે. આ બ્રહ્મચર્યના ગુણ ગાવા બેસીએ તો પાર ન આવે. કેવલજ્ઞાની લગવાન પણ બ્રહ્મચર્યના બધા ગુણોને જાણવા છતાંય બ્રહ્મચર્યના બધા ગુણોને વર્ણવી શકે નહિ. કારણ ? કારણ એ જ કે-મોટામાં મોટી ઉંમર પણ સંખ્યાતાં વર્ષોની જ હોઈ શકે

અને વાણી ક્રમસર જ નીકળી શકે; એટલે અનન્તનું પૂર્ણ વર્ણન તો કોઈથી પણ થઈ શકે જ નહિ. બ્રહ્મચર્યનો મહિમા વર્ણવતાં, પરમ ઉપકારી-કલિકાલસર્વજ્ઞ-આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ ભેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજના ફરમાવે છે કે-

“પ્રાણમૃતં ચરિત્રસ્ય, પરબ્રહ્મકારણમ્ ।
સમાચરન્ બ્રહ્મચર્યં, પૂજિતૈરપિ પૂજ્યતે ॥ ૧ ॥”

બ્રહ્મચર્યને આચરતે આચરતે આત્મા એવી કોટિએ પહોંચી જાય છે કે-પહેલાં જેમને એ પૂજતો હતો, તેઓથી પણ તે પૂજવા યોગ્ય બની જાય છે : કારણ કે-બ્રહ્મચર્ય એ સમ્યક્ ચારિત્રનો પ્રાણ છે અને પરબ્રહ્મ એટલે આત્માની જે પરમ શુદ્ધાવસ્થા, તેનું એ કારણ છે. કામના ત્યાગ રૂપ અને આત્મામાં રમણતા રૂપ બ્રહ્મચર્યને સેવનારો આત્મા, ક્રમે કરીને જગત્પૂજ્ય બની જાય, એમાં કોઈ નવાઈ જ નથી. પૂજક મટીને પૂજ્ય બનવાનો ખરો ઉપાય આ જ છે. આવા અપરંપાર શુભોવાળું બ્રહ્મચર્ય છે. બ્રહ્મચર્ય, એ શુભગુણોનો આરામ છે. એમાં દાહ મૂકનાર સ્મર છે. તે સ્મરને સંહારનાર, આત્મામાંથી તેની જડને પણ ઉખેડીને ફેંકી દેનાર અને જગતના જીવોને સ્મરના સંહારનો માર્ગ ઉપદેશનાર ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો છે.

૧૧. ભગવાનની અનીશ તરીકે સ્તવના :

સર્વ વિદ્યોત્તું મૂળ ઇન્દ્રસ્થપણ :

પંચમાંગ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની ટીકાની રચના કરવાને માટે ઉદ્વૃક્ત બનેલા, પરમ ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્

અલયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજા, પ્રારંભમાં મંગલનું આચરણ કરી રહ્યા છે. મંગલની આચરણ કરીને તેઓ સંલલિત વિદ્ય-દળનું વિદારણ કરવાને ઇચ્છે છે. આથી તેઓશ્રી મંગલાચરણને માટે શ્રી જિનસ્તુતિ કરે છે. સર્વ વિદ્યોને વિદારનાર અને સર્વ દુરિતોને દળનાર શ્રી જિનસ્તુતિ છે. શ્રી જિનસ્તુતિને કરનારો આત્મા, પોતાનાં ચારેય ઘાતી કર્મોની ક્ષીણ કરી નાંખનારો પણ બની શકે છે. સર્વ વિદ્યોનું મૂળ ચાર ઘાતી કર્મો જ છે. મહાનમાં મહાન વિદ્યો આ ચાર જ છે. આમ તો હજારો, લાખો અને અનંતાં વિદ્યો પણ જુદી જુદી અપેક્ષાએ ગણી શકાય; પરંતુ આત્માના ગુણોનો ઘાત કરી શકે એવાં સઘળાંય વિદ્યોનો સમાવેશ ચાર ઘાતી કર્મોમાં થઈ જાય છે; એટલે ખરાં વિદ્યો તો આ ચાર ઘાતી કર્મો જ છે. આ ચાર વિદ્યો જો કાર થઈ જાય, તો આત્માની ચાર મહા શક્તિઓ પ્રગટી જાય અને સંસારના પારને પામી જવાય. જ્ઞાનાવરણીય કર્મ જ્ઞાનને રોકનારું છે, દર્શનાવરણીય કર્મ દર્શન-સામાન્ય જ્ઞાનને રોકનારું છે, મોહનીય કર્મ સમ્યગ્દર્શન તથા સમ્યક્ચારિત્રને રોકનારું છે અને અંતરાય કર્મ વીર્યોદ્ધાસ, દાન, ભોગ, ઉપભોગ અને લાલને રોકનારું છે. આ ચાર કર્મોની ઘાતી કર્મો કહેવાય છે, કેમ કે-આ ચાર કર્મો આત્માના સ્વાભાવિક અનંતજ્ઞાનાદિ ગુણો ઉપર એક ભારે ઢાંકણા સમાન છે. જેમ દીપક ગમે તેટલો પ્રકાશવંતો હોય, એનો પ્રકાશ ઘણે દૂર સુધી પહોંચી શકે તેવો હોય, પરંતુ એના ઉપર જો ગાદું ઢાંકણુ આવી જાય છે, તો એનો પ્રકાશ પ્રસાર પામી શકતો નથી; તેમ આત્મામાં રહેલા

અનન્ત જ્ઞાન રૂપ ગુણને, અનન્ત દર્શન રૂપ ગુણને, અનન્ત ચારિત્ર રૂપ ગુણને અને અનન્ત વીર્ય રૂપ ગુણને પોતપોતાની શક્તિનો પડછે કરાવતાં અટકાવનાર આ ચાર ઘાતી કર્મો છે. જ્ઞાનાવરણીય આદિ ચાર કર્મોને જેમ 'ઘાતી' તરીકે ઓળખાવાય છે, તેમ 'છદ્મ' તરીકે પણ ઓળખાવાય છે. છદ્મ એટલે ઢાંકણું. આથી જ જે જીવો કેવલજ્ઞાનને પામ્યા નથી હોતા, તે જીવોને છદ્મસ્થ તરીકે ઓળખાવાય છે. સ્વભાવે અનન્તજ્ઞાની એવા પણ આત્માને 'છદ્મસ્થ' જેવા વિશેષણને યોગ્ય બતાવનાર, જ્ઞાનાવરણીયાદિ ચાર કર્મો છે. આત્મા સ્વભાવે છદ્મસ્થ નથી; સ્વભાવે આત્મા છદ્મસ્થ બને એવો પણ નથી; પણ અનાદિકાળથી આત્મા છદ્મસ્થ અવસ્થામાં છે. છદ્મસ્થપણું જ્યાં સુધી બહુ જ જોરદાર હોય છે, ત્યાં સુધી તો, છદ્મસ્થ આત્માને 'પોતે છદ્મસ્થ અવસ્થામાં છે' -એવું પણ જ્ઞાન થતું નથી. મોહનીય કર્મના મિથ્યાત્વ-મોહનીય અને ચારિત્રમોહનીય એવા બે પ્રકારો છે. એ બે પ્રકારોમાંથી જ્યારે મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મ ઉપશમાદિલાવને -મુન્દતાને પામે છે, ત્યારે તો છદ્મસ્થ જીવને 'પોતે કોણ છે અને પોતે કેવો છદ્મસ્થ છે' -એનો કાંઈક પણ યોગ્ય ખ્યાલ આવે છે. જીવનું છદ્મસ્થપણું, એ જ જીવના લવબ્રમ-ણનું કારણ છે. જે જીવ છદ્મસ્થપણાથી છૂટ્યો, તે જીવ તે જ લવમાં લવથી પણ છૂટી જ જાય. છદ્મસ્થપણું, એ આત્માના અનન્તજ્ઞાનાદિ ગુણોને આવરનાર હોવાથી, જીવને સંસારમાં લમણું પડે છે. અને એથી સઘળાંય વિધેનોનું મૂળ છદ્મસ્થ-પણું જ છે એમ કહી શકાય.

‘મોહનીય કર્મ હેર કરાવે’ એવું તો-

-મોહનીય કર્મના જોરથી મરેલો હોય તે કહે !

ઘાત, વિઘાત, વિધન-આ તમામ પર્યાયો છે; અર્થાત-
એક જ અર્થવાળા શબ્દો છે. આથી જેનામાં ખરેખરું સર્વ
વિધોના વિહારણનું સામર્થ્ય હોય, તેનામાં ઘાતી કર્મોને
ક્ષીણ કરવાનું સામર્થ્ય પણ હોય જ. શ્રી જિનસ્તુતિમાં એ
સામર્થ્ય છે. આત્માના અનન્ત જ્ઞાનગુણને રોકનારા જ્ઞાના-
વરણીય કર્મોનો, સામાન્ય જ્ઞાનને રોકનારા દર્શનાવરણીય
કર્મોનો, આત્માના સાચા આનંદને રોકનારા મોહનીય કર્મોનો
અને આત્માના અનન્ત વીર્યાદિને રોકનારા અંતરાય કર્મોનો-એ
આરેય ઘાતી કર્મોનો ઘાત, શ્રી જિનસ્તુતિથી થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન૦ મોહનીય કર્મ તો હેર કરાવે ને ?

મોહનીય કર્મમાં હેર કરાવવાની નહિ, પણ હેરને
લૂંટી લેવાની તાકાત છે. મોહનીય કર્મ તો આત્માને મુજબ-
નારું કર્મ છે. મોહનીય કર્મ ક્ષીણ થયા વિના, જ્ઞાનાવરણી-
યાદિ કર્મો ક્ષીણ થઈ શકતાં જ નથી. મોહનીય કર્મનું વિધન તો
બધાય કર્મોનાં વિધોને ટપી જાય એવું છે. મોહનીય કર્મના
એક વિભાગ રૂપ મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મ જ્યાં મુખી જોરદાર
હોય છે, ત્યાં મુખી તો આત્માને પોતાના આત્મત્વનું ભાન પણ
થતું નથી; જેનામાં આત્માને ઉદેશીને, એટલે કે-આત્માના
કલ્યાણના હેતુથી કંઈ પણ કરવાની વૃત્તિ જ પેદા થઈ શકતી
નથી. નાશવંત સુખનાં નાશવંત અને વ્યલિચારી સાધનોની
સાધનામાં જ, એ સુખ માન્યા કરે છે.

પ્રશ્ન૦ વ્યલિચારી કેમ ?

એ સાધનો મુખ આપે જ અથવા તો મુખ જ આપે એવો નિયમ નહિ. એ માધનોને મેવવા છતાં પણ મુખ ન જ મળે એમય જાને અને એ સાધનોને મેવતાં દુઃખ મળે એમય જાને એટલે એવા માધનોને વ્યભિચારી સાધનો કહેવાય.

મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મનો ક્ષયોપશમાદિ થવાના યોગે આત્મામાં સમ્યગ્દર્શન ગુણ પ્રગટે. એથી આત્માને આત્મસ્વરૂપનું સાચું જ્ઞાન થાય આત્મસ્વરૂપને પ્રગટાવવાના સાચા ઉપાયની રુચિ જન્મે. પણ એ ઉપાયને આચરવામાં વિઘ્ન કરનાર, એ ઉપાયને આચરતાં અટકાવનાર ચારિત્રમોહનીય કર્મ છે. ચારિત્રમોહનીય કર્મ જેટલે જેટલે અંશે દુણાય, તેટલે તેટલે અંશે જ સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા આત્મસ્વરૂપને પ્રગટાવવાના ઉપાય રૂપ સમ્યક્ ચાગ્રિને આચરી શકે. આવા મોહનીય કર્મને દહિર કરાવનાર કહી શકાય ખરું ? પહેલાં આત્માને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવામાં વિઘ્ન કરે અને તે પછીથીય આત્માના સ્વરૂપને પ્રગટાવવાના ઉપાયને સેવવામાં વિઘ્ન કરે, એવા મોહનીય કર્મને દહિર કરાવનાર કર્મ માનનારો તો મોહનીય કર્મના જોરથી મરેલો છે, એમ કહેવું પડે ! મોહનીય કર્મના ઉદયથી લોગાદિકની લાલસા થાય, પણ એ લાલસાય ફળે ક્યારે ? લોગાન્તરાય આદિ અન્તરાય કર્મ જોરદાર હોય તો લોગસામગ્રી મળે નહિ અને લોગસામગ્રી મળે તો લોગ લોગવવા જોગી શારીરિક સ્થિતિ આદિ ન હોય. મોહનીય કર્મનો ઉદય ન હોય, તો લોગ લોગવવાની ઇચ્છા પણ થાય નહિ કામમુખને લોગવનારો મોહનીય કર્મના ઉદયવાળો જ હોય—એ સાચું, પરંતુ મોહનીય કર્મના ઉદયવાળો કામ-

સુખને લોગવનારો જ હોય, એ સાચું નહિ. સંસારમાં કયા જીવોને મોહનીય કર્મનો ઉદય નથી? લગલગ બધા જીવોને મોહનીય કર્મનો ઉદય વર્તે છે. તો શું બધા લોગસુખને લોગવે છે? નહિ જ. લોગસુખને લોગવી શકનારા તો બહુ જ થોડા છે. મોટો ભાગ તો લોગસુખની લાલસામાં ને લાલસામાં જ રીખાઈ મરે છે. દાનમાં, લોગમાં, ઉપલોગ આદિમાં અન્તરાય કરનાર અંતરાય કર્મ છે.

વિવ્રવિદ્યારક શ્રી જિનસ્તુતિ :

મોટામાં મોટાં વિદ્યો તો આ ચાર ઘાતી કર્મો છે. જ્ઞાનગુણને પ્રકાશિત થવામાં વિદ્ય કરનારાં સઘળાંય વિદ્યોનો સમાવેશ જ્ઞાનાવરણીય કર્મમાં થાય છે; દર્શન એટલે સામાન્ય બોધ, અર્થાત્-‘આ કે આમાં કાંઈક છે’ ઇત્યાદિ પ્રકારનો સામાન્ય બોધ થવામાં એટલે મુખ્યપણે સામાન્ય બોધ થવામાં વિદ્ય કરનારાં સઘળાંય વિદ્યોનો સમાવેશ દર્શનાવરણીય કર્મમાં થાય છે; આત્માને પોતાની પિછાન થવામાં તથા આત્માને પોતાના સ્વરૂપને પ્રગટાવવાને માટે સાચા ઉપાયને આચરવામાં વિદ્ય કરનારાં સઘળાંય વિદ્યોનો સમાવેશ મોહનીય કર્મમાં થાય છે; અને દાનાદિકમાં વિદ્ય કરનારાં સઘળાંય વિદ્યોનો સમાવેશ અન્તરાય કર્મમાં થાય છે. આ ચારમાં જે વિદ્યોનો સમાવેશ ન થાય, એવું વિદ્ય કયું છે? સામાન્ય વિદ્યો, આત્માના સ્વભાવને રોકી શકવાને અસમર્થ વિદ્યોની વાત જુદી છે; બાકી તો સઘળાંય વિદ્યોનો સમાવેશ આ ચાર મહા વિદ્યો રૂપ ઘાતી કર્મોમાં જ થઈ જાય.

છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પોતાનાં એ ચાર ઘાતી કર્મોને સર્વથા ક્ષીણ કરી નાંખ્યાં છે, એટલે એ તારકોની સ્તુતિ, એ ચાર મહા વિધોના ક્ષય રૂપ ક્ષણે આપનારી પણ નીવડી શકે છે. જે શ્રી જિનસ્તુતિમાં આવું અદ્ભુત સામર્થ્ય છે, તે શ્રી જિનસ્તુતિ અન્યાન્ય સામાન્ય વિધોનું વિહારણ કરનારી નીવડે, એમાં તો આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઈ છે જ નહિ. આથી ટીકાકાર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ, શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની ટીકાની રચનાનો આરંભ કરતાં, વિધોનું વિહારણ આદિ અનેકવિધ હેતુઓથી મંગલની આચરણ કરી રહ્યા છે અને મંગલની આંચરણને માટે તેઓશ્રી શ્રી જિનસ્તુતિ કરી રહ્યા છે. આ શ્રી જિનસ્તુતિમાં ટીકાકાર આચાર્યભગવાને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને પંદર વિશેષણોથી સ્તવ્યા છે. એ પંદર વિશેષણો પકી સર્વજ્ઞ, ઇશ્વર, અનન્ત, અસંગ, અકથ, સાર્વાથ અને છેલ્લે છેલ્લે અસ્મર વિશેષણ—એ વિશેષણો વિષે આપણે અત્યાર સુધીમાં કંઈક વિચાર કરી આવ્યા.

શ્રોતાને શ્રદ્ધાળુ બનાવવાની વજ્રાની ફરજ :

સૂત્રને વાંચવા બેઠા પછીથી, ઘણા દિવસો આમ ભગવાનનાં વિશેષણોને અંગેના વર્ણનમાં જાય, એ એક પ્રકારનું વજ્રાનું અસમ્બદ્ધ વજ્રાવ્ય છે, એવું જો કોઈ કહે, તો તે ખોટું છે. આ વજ્રાવ્ય અસમ્બદ્ધ નથી, પરન્તુ સુસમ્બદ્ધ છે. જે સૂત્રને વાંચવાનું હોય, તે સૂત્રમાં કહેવાએલા પદાર્થો અને તેના સ્વરૂપ ઉપર, શ્રોતાઓને શ્રદ્ધાવાળા બનાવવા, એ તો

વક્તાની અનેક ફરજોમાંની એક મુખ્ય ફરજ છે. સૂત્રમાં કહેવાએલી વાતને વિસ્તીર્ણ કરીને, શ્રોતાઓને બુદ્ધિગમ્ય બનાવવી-એ જેમ વક્તાની અનિવાર્ય ફરજ છે, તેમ સૂત્રમાં કહેવાએલી પ્રત્યેક વાતને વિષે શ્રોતાઓને શ્રદ્ધાળુ બનાવવા-એ પણ વક્તાની અનિવાર્ય ફરજ છે. સમજતું સાચું પરિણામ શ્રદ્ધા વિના આવી શકતું જ નથી. શ્રદ્ધા જન્મે તો જ સમજ આચરણમાં પરિણમે. શ્રદ્ધા વિનાની સમજ આત્માને સ્પર્શનારી નીવડે નહિ. આથી તમને પહેલાં શ્રદ્ધાળુ બનાવીને, પછી જ તમને સૂત્ર સંલગ્નાવણું જોઈએ. શ્રદ્ધાના યોગે સૂત્રનું શ્રવણ બહુમાનપૂર્વક, પ્રેમપૂર્વક થાય; એટલું જ નહિ, પણ સૂત્રના તાત્પર્યાર્થને પામવામા પણ શ્રદ્ધા ઘણી મહાયક નીવડે. મતિની મન્દતાથી સૂત્રાર્થનો ઝટ ખ્યાલ ન આવે, તો પણ શ્રદ્ધાળુને સૂત્રાર્થને સમજવાનો જ પ્રયત્ન કરવાનું મન થાય, પણ ‘આ વાત તો બરાબર લાગતી નથી’ એવો વિચાર સરખોય ઉદ્ભવે નહિ. આ હેતુથી, તમને શ્રદ્ધાળુ બનાવવાનો જ પ્રયત્ન ચાલી રહ્યો છે શ્રોતાઓને શ્રદ્ધાળુ બનાવવાને માટે શું કરવું જોઈએ? સૂત્રમાં જેમનાં વચ્ચેનાં નિરુપણ હોય, તેમના પ્રત્યે શ્રોતાઓના હૈયામાં એવો ભાવ પેદા કરવો જોઈએ કે-‘આ જે કંઈ કહે તે સાચું જ કહે અને હિતકર જ કહે.’ આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમા કેના વચ્ચેનાં નિરુપણ કરાએલું છે? પાત્રમા ગણધરભગવાન શ્રી સુધર્મા-સ્વામીજી તો આ સૂત્રના પ્રણેતા છે, પરંતુ એ ગણધરભગવાને આ સૂત્રમાં નિરુપણ તો ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માનાં વચ્ચેનાં જ કયું છે ને? ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા

છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પોતાનાં એ ચાર ઘાતી કર્મોને સર્વથા ક્ષીણ કરી નાંખ્યાં છે, એટલે એ તારકોની સ્તુતિ, એ ચાર મહા વિધોના ક્ષય રૂપ ક્ષણે આપનારી પણ નીવડી શકે છે. જે શ્રી જિનસ્તુતિમાં આવું અદ્ભુત સામર્થ્ય છે, તે શ્રી જિનસ્તુતિ અન્યાન્ય સામાન્ય વિધોનું વિદારણ કરનારી નીવડે, એમાં તો આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઈ છે જ નહિ. આથી ટીકાકાર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ, શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની ટીકાની રચનાનો આરંભ કરતાં, વિધોનું વિદારણ આદિ અનેકવિધ હેતુઓથી મંગલની આચરણ કરી રહ્યા છે અને મંગલની આચરણને માટે તેઓશ્રી શ્રી જિનસ્તુતિ કરી રહ્યા છે. આ શ્રી જિનસ્તુતિમાં ટીકાકાર આચાર્યભગવાને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને પંદર વિશેષણોથી સ્તવ્યા છે. એ પંદર વિશેષણો પકી સર્વજ્ઞ, ઇશ્વર, અનન્ત, અસંગ, અકથ, સાર્વત્રિક અને છેલ્લે છેલ્લે અસ્મર વિશેષણ—એ વિશેષણો વિષે આપણે અત્યાર સુધીમાં કાંઈક વિચાર કરી આવ્યા.

શ્રોતાને શ્રદ્ધાજી બનાવવાની વજ્રાની ફરજ :

સૂત્રને વાંચવા બેઠા પછીથી, ઘણા દિવસો આમ ભગવાનનાં વિશેષણોને અંગેના વર્ણનમાં જાય, એ એક પ્રકારનું વજ્રાનું અસમ્બદ્ધ વજ્રાવ્ય છે, એવું બે કોઈ કહે, તો તે જોડું છે. આ વજ્રાવ્ય અસમ્બદ્ધ નથી, પરંતુ સુસમ્બદ્ધ છે. જે સૂત્રને વાંચવાનું હોય, તે સૂત્રમાં કહેવાએલા પદાર્થો અને તેના સ્વરૂપ ઉપર, શ્રોતાઓને શ્રદ્ધાવાળા બનાવવા, એ તો

વક્તાની અનેક ફરજોમાંની એક મુખ્ય ફરજ છે. સૂત્રમાં કહેવાએલી વાતને વિસ્તીર્ણ કરીને, શ્રોતાઓને બુદ્ધિગમ્ય બનાવવી-એ જેમ વક્તાની અનિવાર્ય ફરજ છે; તેમ સૂત્રમાં કહેવાએલી પ્રત્યેક વાતને વિષે શ્રોતાઓને શ્રદ્ધાળુ બનાવવા-એ પણ વક્તાની અનિવાર્ય ફરજ છે. સમજતું સાચું પરિણામ શ્રદ્ધા વિના આવી શકતું જ નથી. શ્રદ્ધા જન્મે તો જ સમજ આચરણમાં પરિણમે. શ્રદ્ધા વિનાની સમજ આત્માને સ્પર્શનારી નીવડે નહિ. આથી તમને પહેલાં શ્રદ્ધાળુ બનાવીને, પછી જ તમને સૂત્ર સંભળાવવું જોઈએ. શ્રદ્ધાના યોગે સૂત્રનું શ્રવણ બહુમાનપૂર્વક, પ્રેમપૂર્વક થાય; એટલું જ નહિ, પણ સૂત્રના તાત્પર્યાર્થને ખામવામાં પણ શ્રદ્ધા ઘણી સહાયક નીવડે. મતિની મન્દતાથી સૂત્રાર્થનો ઝટ ખ્યાલ ન આવે, તો પણ શ્રદ્ધાળુને સૂત્રાથને સમજવાનો જ પ્રયત્ન કરવાનું મન થાય, પણ ‘આ વાત તો બરાબર લાગતી નથી’ એવો વિચાર સરખોય ઉદ્ભવે નહિ. આ હેતુથી, તમને શ્રદ્ધાળુ બનાવવાનો જ પ્રયત્ન ચાલી રહ્યો છે. શ્રોતાઓને શ્રદ્ધાળુ બનાવવાને માટે શું કરવું જોઈએ? સૂત્રમાં જેમનાં વચનોનું નિરુપણ હોય, તેમના પ્રત્યે શ્રોતાઓના હૈયામાં એવો ભાવ પેદા કરવો જોઈએ કે-‘આ જે કંઈ કહે તે સાચું જ કહે અને હિતકર જ કહે.’ આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં કોનાં વચનોનું નિરુપણ કરાજેલું છે? પાંચમા ગણધરભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજી તો આ સૂત્રના પ્રણેતા છે, પરંતુ એ ગણધરભગવાને આ સૂત્રમાં નિરુપણ તો ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માનાં વચનોનું જ કયું છે ને? ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા

કેવા હતા ? અન્ય ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના જેવા જ, અનન્ટાય ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની પ્રરૂપણામાં કદી પણ પરસ્પર અર્થભેદ થાય જ નહિ; કારણ કે-જે જ્ઞાનાદિના યોગે પ્રરૂપણા થાય છે, તે જ્ઞાનાદિમાં એ તારકોની અંદર કાંઈ પણ તારતમ્ય હોતું નથી. આથી, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો પ્રત્યે જેનામાં શ્રદ્ધા જન્મે, તેનામાં ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા વિષે પણ અવશ્ય શ્રદ્ધા જન્મે. જે કે-ટીકાકાર આચાર્ય ભગવાને પહેલા શ્લોક દ્વારા સઘળાય ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને સ્તવ્યા પછીથી, બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા આદિની એ તારકોના નામોલ્લેખ પૂર્વક સ્તવના કરી છે અને એ અવસરે અનુકૂળતા હશે, તો આપણે ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના જીવનચરિત્રમાં પણ થોડોક દૃષ્ટિપાત કરી લઈશું; પરંતુ અત્યાર સુધીમાં ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને અંગે જે વર્ણન થયું છે અને હવે પછીથી જે વર્ણન થશે, તે ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માને અંગે પણ બંધબેસતું જ છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો કેવા સર્વોત્તમ કોટિના હોય છે અને એ તારકોએ ઉપદેશેલો માર્ગ પણ કેવો સર્વોત્તમ કોટિનો છે-એ વાત જેટલે અંશે તમને સમજાય તેમજ જેટલે અંશે તમે ભગવાને કહેલા માર્ગના મર્મથી સુજ્ઞાત બનો, તેટલે અંશે તમને આ સૂત્રના શ્રવણથી લાભ થવાનો હોવાથી, આપણે ભગવાનનાં વિશેષણો અંગેના વર્ણનમાં આટલા બધા દિવસો પસાર કર્યા છે. આવા હેતુથી, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના સ્વરૂપ આદિના સંબંધમાં તમારી પાસે મૂકવા જેવી વાતો, ઘણું ખરે અંશે

મૂકાર્થ ગર્થ છે અને એથી જ આગળનાં વિશેષણોના સહસ્યને સમજતાં તમને વાર લાગવાની નથી. આ કારણે, હવે આપણે આગળનાં વિશેષણોને અગે વિશેષ વિસ્તારને કર્યા વિના, આગળનાં વિશેષણો દ્વારા ટીકાકાર આચાર્યલગવાન શુ શુ સૂચન કરે છે, તે જ જોઈ લેવાને ઇચ્છીએ છીએ. કયો અર્થ સમર્થ છે-એ જોવું જોઈએ :

ટીકાકાર આચાર્યલગવાન, લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને ‘અસ્મર’ તરીકે સ્તવ્યા પછીથી ‘અનીશ’ તરીકે સ્તવે છે. અહીં અનીશ એવું આઠમું વિશેષણ છે. અનીશ શબ્દનો અર્થ ‘ન ईश. अनीशः’ એવો પણ થઈ શકે અને ‘नास्ति ईशः यस्य सः अनीशः’ એવો અર્થ પણ અનીશ શબ્દનો થઈ શકે. જે પોતે ઇશ ન હોય તેને પણ અનીશ કહેવાય અને જેનો કોઈ ઇશ ન હોય તેને પણ અનીશ કહી શકાય. આમાંથી કયા અર્થમાં ટીકાકાર આચાર્યલગવાને અહીં અનીશ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે, એ વિચારવું જોઈએ ને ? આવા શબ્દપ્રયોગો અણુસમજીને ગુંથવાડે ઉભો કરનારા લાગે, ન્યારે સમજીને આવા શબ્દપ્રયોગો વાંચીને આનંદ ઉપજે. સમાસથી ગ્રાહ્ય થતા અર્થોમાં કયો અર્થ મમર્થ છે, કયો અર્થ બંધબેસતો આવે છે, એ ખામ જોવું જોઈએ.

કામધેનુનો અર્થ :

જેમ કે-કામધેનુ શબ્દ છે. કામધેનુ શબ્દ બે શબ્દોના સમાસથી બનેલો છે, એટલે પણ એ શબ્દના અનેક અર્થો થઈ શકે. કામધેનુ એટલે ‘કામદેવની ગાય’ એવો અર્થ પણ થઈ

શકે અને કામ એટલે ઈચ્છા, તેને પૂર્ણ કરનારી જે ધેનુ એટલે ગાય, અર્થાત્-‘મનોલિલાપાઓને પૂર્ણ કરનારી ગાય’ -એવો અર્થ પણ થઈ શકે. આવા વખતે જોવું જોઈએ કે- કેવો અર્થ કરવાથી, કામધેનુ શબ્દના વાચકનો આશય સ્પષ્ટ થઈ શકે. કામદેવની ગાય હોય ખરી? ન જ હોય; અને મનઃકામનાઓને પૂર્ણ કરનારી ગાય જરૂર હોઈ શકે; માટે કામધેનુ શબ્દનો અર્થ ‘મનઃકામનાઓને પૂર્ણ કરનારી ગાય.’ એવો જ કરવો જોઈએ.

સંઘપતિ શ્રી વસ્તુપાલ :

કામધેનુ શબ્દમાં તો આવો જ અર્થ બંધાવેસતો થાય છે, પરંતુ કેટલાક શબ્દો એવાય હોય છે કે-એના અનેક અર્થો બંધાવેસતા થઈ શકે. અર્થનો બાણુકાર હોય, તે જે શબ્દથી માલિક નારાજ થયો હોય, તે જ શબ્દનો અન્ય અર્થ કહીને તે જ શબ્દથી માલિકને રાજી કરી શકે. શ્રી વસ્તુપાલના સંબંધમાં એવો એક પ્રસંગ બન્યાનું કહેવાય છે. શ્રી વસ્તુપાલ એક વાર સંઘ લઈને નીકળ્યા છે. સંઘ લઈને નીકળેલા તેમને, તેમનો એક સ્તુતિકાર, સંઘપતિ તરીકે સ્તવે છે. સ્તુતિકારે શ્રી વસ્તુપાલને ‘સંઘપતિ’ કહ્યા, એથી શ્રી વસ્તુપાલને માહું લાગ્યું. સંઘ કાઢનાર પોતે છે, પછી કોઈ સંઘપતિ કહે, તેમાં માહું શાનું લાગે? તમને કોઈ સંઘપતિ કહે, તો એથી તમને માહું લાગે કે પછી એનું બોલવું મીઠું લાગે? તમારા અછતા ગુણો, તમારામાં ન હોય તેવા ગુણો તમારામાં છે એવું કોઈ બોલે, તો એવું

ખોલનારો તમને શક નથી લાગતો, શાન વગરનો નથી લાગતો, પણ શાણો લાગે છે અને માટે જ તમે ગુણોમાં કાણુ જેવી દશા લોગવો છો. પેલાએ શ્રી વસ્તુપાલના કાંઈ અછતા ગુણો ગાયા નહોતા. શ્રી વસ્તુપાલે સંઘ કાઢ્યો હતો. સંઘમાં આવેલા સૌની શ્રી વસ્તુપાલ દરેક પ્રકારની ખખર અંતર લેતા હતા. કોઈનેય તકલીફ પડે નહિ અને સૌ સુખ રૂપ રહે, એ માટેની સઘળીય સગવડ શ્રી વસ્તુપાલે કરી હતી. બધો ખર્ચો શ્રી વસ્તુપાલનો હતો. આથી તેમને સ્તુતિકાર સંઘપતિ તરીકે સ્તવે, તો તેમાં ખોડું શું છે ? પરંતુ શ્રી વસ્તુપાલને ભુલો જ વિચાર આવે છે. ‘સંઘપતિ હું શાનો ? શ્રીસંઘ તો પચીસમા તીર્થંકરની ઉપમાને પામનારો છે. શ્રીસંઘનો તો હું દાસ જ છું. સંઘનો પતિ હું નહિ.’ આવા વિચારથી શ્રી વસ્તુપાલને માડું લાગે છે. શ્રી વસ્તુપાલ પ્રભુશાસનના પરમ આરાધક છે, પરમ વિવેકી છે, પરમ નમ્ર છે, માટે તેમને પોતાને માટેનું ‘સંઘપતિ’ વિશેષણ પણ મીઠું લાગવાને બદલે માડું લાગે છે. મંત્રીશ્વર શ્રી વસ્તુપાલના બાવને સ્તુતિકાર સમજી જાય છે. એ કહે છે કે-‘સંઘ છે પતિ જેમનો એવા શ્રી સંઘપતિ વસ્તુપાલ જ્યવંતા વર્તો !’ શબ્દ તો એનો એ જ રહ્યો, પણ અર્થ કેવો ફેરવી નાંખ્યો ? શ્રી વસ્તુપાલ તત્પુરૂષ સમાસથી અર્થ કરતા હતા, એટલે એમને માડું લાગ્યું; પણ સ્તુતિકારે એ જ શબ્દનો બહુત્રીહી સમાસ દ્વારા અર્થ કરી બતાવ્યો, એટલે એ જ શબ્દ શ્રી વસ્તુપાલને મીઠો લાગ્યો. સંઘપતિ શબ્દનો અર્થ ‘સંઘના પતિ’ એવો કરીએ, તો તે તત્પુરૂષ સમાસ દ્વારા

અર્થ કર્યો એમ કહેવાય અને ‘સંઘ છે પતિ જેમનો એવા’ એવો અર્થ કરીએ, તો તે બહુત્રીહી સમાસ દ્વારા અર્થ કર્યો એમ કહેવાય. સમાસ દ્વરવાથી અર્થ કર્યો અને અર્થ દ્વરવાથી માઠો લાગતો શબ્દ જ મીઠો લાગ્યો.

અનીશનો અર્થ :

અહીં તો આપણે અનીશ શબ્દના અર્થનો પ્રસંગ છે. તત્પુરુષ સમાસ દ્વારા અનીશ શબ્દનો અર્થ કરીએ, તો અનીશ કહેવાથી ભગવાન ઈશ નથી એવો અર્થ થાય; અને બહુત્રીહી સમાસ દ્વારા અનીશ શબ્દનો અર્થ કરીએ, તો અનીશ કહેવાથી ભગવાનનો કોઈ ઈશ નથી એવો અર્થ થાય. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો ઈશ છે, એ તો સુનિશ્ચિત બીના છે; આપણે પણ એ તારકોને ઈશ જ માનીએ છીએ; એટલે ‘ભગવાન ઈશ નથી’—એ અર્થ બંધબેસતો થતો નથી. ત્યારે ‘ભગવાનનો કોઈ ઈશ નથી’—એ અર્થ બંધબેસતો થાય છે કે નહિ, એ વિચારો. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનો કોઈ ઈશ જ નથી હોતો, એ વાત તમે જાણો છો ખરા ? ‘ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનો ઈશ તો હોય છે, પરંતુ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો ઈશને ઈશ માનતા નથી.’—આવું નથી જ. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો એવા હોય છે કે—એમનો કોઈ ઈશ હોઈ શકે જ નહિ એ તારકોના ઈશ બનવાની લાયકાત કોઈ જીવમાં સંભવિત જ નથી. કોઈ કહેશે કે—‘શ્રી સિદ્ધ ભગવાનો એ ભગવાનના ઈશ નહિ ?’ તો કહેવું કે—ના, કારણ કે—શ્રી સિદ્ધપદ, એ પણ શ્રી અરિહંતપદનું જ રૂપ છે.

સંસારી જીવ સિદ્ધ બન્યો, તે પ્રતાપ કેનો? ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનો! જો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો ન હોત, તો શ્રી સિદ્ધો હોત જ નહિ. આમ શ્રી સિદ્ધભગવાનો તો શ્રી જિનેશ્વરદેવોના ઈશ નથી, ત્યારે મંસારમાં કેઈ જીવ એવો છે, કે જે એમનો ઈશ ગણાઈ શકે? સંસારમાં ઉંચામાં ઉંચા જીવો શ્રી કેવલિભગવંતો. અનન્તજ્ઞાનાદિ ગુણોની અપેક્ષાએ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓની સાથે એમની સમાનતા ખરી, પણ કશી જ અધિકતા તો નહિ જ. વળી અન્ય કેવલિભગવંતો કેવલજ્ઞાનને પામ્યા, તેમાંય પ્રતાપ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનો જ છે, કારણ કે-એ તારકોએ જો કેવલજ્ઞાનને પ્રગટ કરવાનો ઉપાય ન બતાવ્યો હોત, તો શ્રી કેવલિભગવંતો કેવલજ્ઞાની બનત જ શી રીતિએ? આથી તો, કેવલિભગવંતો પણ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની પર્ષદામાં બેસે છે વળી ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો પોતાની અનન્તજ્ઞાનાદિ રૂપ સંપદાને કોઈના પણ આલબને પ્રગટ કરતા નથી. એ તો એ તારકોની સ્વાયત્ત સંપદા હોય છે એ તારકો જ્યારે દીક્ષા ગ્રહણ કરે છે, ત્યારે એ તારકો સર્વ સાવધ યોગોના પચ્ચખખાણુનું સૂત્ર ઉચ્ચરે છે ખરા, પણ તેમા ‘મંતે’ પદ નથી બોલતા. બીજા સાધુ થાય તો એમ બોલે કે-
 “કરેમિ મંતે સામાદય, સર્વ સાવજ્જં જોગં પચ્ચલ્લામિ।”
 ત્યારે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો સંયમને ગ્રહણ કરતાં એમ બોલે કે-
 “કરેમિ સામાદયં સર્વ સાવજ્જં જોગં પચ્ચલ્લામિ।”
 એ તારકો કોઈનીય સાક્ષીએ પચ્ચખખાણુ કરતા નથી, પરંતુ આત્મસાક્ષીએ જ પચ્ચખખાણુ કરે છે. એ પુણ્યપુરુષો સંયમ-

માર્ગનું પાલન પણ આત્મસાક્ષીએ જ કરે છે અને તે કોઈના બતાવેલા માર્ગના આલંબનથી નહિ, પરંતુ પોતાના જ્ઞાન-બળથી નક્કી કરેલા માર્ગે જ સંયમપાલન કરે છે. એ તારકો આપકમાર્ધવાળા હોતા નથી, પણ આપકમાર્ધવાળા જ હોય છે અને એથી જ એ તારકો ‘અનીશ’ તરીકેની સ્તવનાને પણ યોગ્ય જ હોય છે.

ભગવાનની યોગ્યતાની પ્રધાનતા :

આ તો અન્તિમ ભવની વાત છે, પરંતુ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો તો સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિમાં પણ ‘સ્વયંસંબુદ્ધ’ હોય છે. એ તારકોના આત્માઓને સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થવામાં સફળરૂપે ઉપદેશ નિમિત્ત હોય, તો પણ એ પવિત્રાત્માઓ પોતાની યોગ્યતાના પ્રકર્ષથી જ સમ્યગ્દર્શન ગુણને પામ્યા, એમ કહેવાય છે : કારણ કે—એ પુણ્યાત્માઓની યોગ્યતા અજોડ હોય છે. જેમ બે માણસોને માથે મહા આફત આવી હોય : તેમાં એકને સામાન્ય સહાય મળી જાય તોય બચી જાય અને બીજાને બચાવવાને માટે ઘણી સહાય કરવી પડી હોય; ત્યારે પહેલાને માટે લોકમાં પણ એમ કહેવાય છે કે—એ એના પુણ્યથી જ બચી ગયો અને બીજાને માટે એમ કહેવાય છે કે—એને અમુકે બચાવી લીધો. બેય જણા બચ્યા તે પોતપોતાના પુણ્ય વિના બચ્યા નથી જ, પરંતુ લોક સામાન્ય સહાય અને વિશેષ સહાય વચ્ચેનું પૃથક્કરણ કરે છે. મધ્ય દરિયે કોઈ નૌકા તૂટે, તો તે વખતે જેઓને કોઈ નાવડીમાં લઈને બચાવી લે છે, તે લોકોને માટે એમ કહે-

વાય છે કે-એ લોકોને અમુકે બચાવી લીધા; જ્યારે એવા વખતે જેઓ 'કોઈ લાકડાનું' કે એવું 'કોઈ બીજું' આલંબન મળી જતાં પોતે તરીને કિનારે આવે છે, તેઓને માટે એમ કહેવાય છે કે-એ તરી ગયા. આવી જ રીતિએ, ગુરુના ઉપદેશથી બીજાઓ સમ્યક્દર્શન ગુણને પામે, તે ગુરુએ ગુણ પમાડ્યો એમ કહેવાય અને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓને સમ્યક્દર્શન ગુણની પ્રાપ્તિમાં ગુરુનો ઉપદેશ નિમિત્ત બને તોય, તેઓ પોતાની યોગ્યતાના પ્રકર્ષથી સમ્યક્દર્શન ગુણને પામ્યા એમ કહેવાય. સમ્યક્દર્શન ગુણની પ્રાપ્તિના યોગથી જે જે પરિણામો નીપજવાના હોય છે, તેમાં પણ બીજાઓ અને ભગવાનના આત્માઓ વચ્ચે મોટો ભેદ રહે છે ભગવાનના આત્માઓને થતું સમ્યક્દર્શન ભગવદ્ભાવનું નિવર્તક નીવડે છે, જ્યારે બીજા આત્માઓનું સમ્યક્દર્શન ભગવદ્ભાવનું નિવર્તક બનતું નથી. આવા અનેક હેતુઓથી, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓ જે સમ્યક્દર્શનને પામે છે, તેને 'વરબોધિ' કહેવાય છે અને અન્ય આત્માઓના સમ્યક્દર્શનને માત્ર 'બોધિ' કહેવાય છે. બોધિમા આવો ભેદ રહેતો હોવાથી, પછીની આરાધનાઓમા પણ ભગવાનના આત્માઓની સ્વભાવ-સિદ્ધ યોગ્યતા પ્રધાન કારણ બને, તે સ્વાભાવિક છે અર્થાત-જેમ મહા પરાક્રમી રાજાઓ સૈન્ય સહિત હોવા છતાં પણ, પોતાની ભુખના બળે જીવનાગ તથા જીતનારા ગણાય છે, તેમ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓને, એ તારકોના અન્તિમ ભવની પૂર્વેના ભવોમા આલંબનો મળતા હોવા છતાં પણ, પ્રધાનતા એ પરમ પુરુષોના

આત્માઓની ચોખ્ખતાની જ ગણાય. એ બધાના કૃણસ્વરૂપ એ તારકો પોતાના અન્તિય ભવમાં અનીશ તરીકે લીધીને, પોતાના બળથી જ કેવલજ્ઞાનને પ્રગટાવીને, સર્વ લીધોના ધંશ બને છે.

અનીશપણનો આદર્શ :

અહીં કોઈ એવો પ્રશ્ન જરૂર કરી શકે કે—

“ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો અનીશ હોય છે એ વાત બરાબર છે, પણ એ તારકોને અનીશ તરીકે સ્તવવા એ શું બરાબર છે ? અનીશપણું, એ શું એવી મહિમાવંતી ચીજ છે ? અથવા તો, જગતના જીવો સમક્ષ શું તમારે અનીશપણાનો આદર્શ ખડો કરવો છે, કે જેથી તમે ભગવાનને અનીશ તરીકે સ્તવો છો ?”

જો કોઈ આવું પૂછે, તો જરૂર કહી શકાય કે—ખરેખર, અનીશપણું એ એવી સર્વોત્તમ ચીજ છે કે—જગતના જીવો સમક્ષ અનીશ બનવાનો જ આદર્શ ખડો કરવો જોઈએ. જગતમાં કોઈ જીવ એવો નથી, કે જેને પરાધીનતા પસંદ હોય અને સ્વાધીનતા નાપસંદ હોય. ઈચ્છા હોય તો સૌને સ્વામીબનવાની ઈચ્છા છે, પણ પોતાને માથે કોઈ સ્વામી હોય તો તે પસંદ તો નથી જ. આમ છતાં પણ, સંસારમાં કયો એવો જીવ છે, કે જેને માથે સ્વામી ન હોય ? કોઈ જીવ માને કે ન માને, પણ એના ઉપર સત્તા ચલાવનાર છે, છે ને છે જ. વસ્તુતઃ આત્માનો સ્વભાવ એવો નથી કે—એ કોઈની સત્તામાં રહે. આત્માનો સ્વભાવ તો એવો છે કે—પોતે જ સ્વતન્ત્રપણે જીવે. આત્માનો એ સ્વભાવ આવરાએલો છે, માટે જ જીવોમાં સ્વામી-સેવક ભાવ પ્રવર્તી રહ્યો છે. આપણે ઈશને માનીએ

છીએ, ઈશને, સ્તવીએ છીએ, તે પણ શા માટે ? સ્વામી-
સેવક ભાવભાથી મુક્ત થીનીને તદ્દન સ્વતંત્ર થીનીએ, એ
માટે જ ! કોઈ આપણો ઉપરી ન હોય, કોઈ આપણાથી
અધિક ન હોય, એવી અવસ્થાને કોણ ઈચ્છતું નથી ? પણ
એ અવસ્થા ક્યારે સંભવે ? મુક્તિને પામ્યા સિવાય એ
અવસ્થા સંભવતી નથી, એટલે મુક્તિને પામવાને માટે ઈશની
લક્ષિત આદિ આવશ્યક છે. આથી એટલી વાત તો મિલ્લ
થાય જ છે કે-અનીશપણું, એ જીવ માત્રને ગમતી ચીજ છે
અને ઈશની લક્ષિત આદિ કરનારાઓ પણ એ અનીશપણાને
પામવાને માટે જ ઈશની લક્ષિત આદિ કરે છે. જગતના
જીવોને જો સાચું અનીશપણું ક્યાં સંભવે છે અને ત્યાં
અનીશપણું સંભવે છે ત્યાં પહોંચવાનો વાસ્તવિક માર્ગ કયો
છે, એનો ખ્યાલ આવી જાય, તો તો ઘણું કામ થઈ જાય;
એટલે જ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને અનીશ તરીકે સ્તવવા
દ્વારા પણ, જગતના જીવો સમક્ષ અનીશપણાને પામવાનો
આદર્શ ખડો કરવામાં આવે છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના
આત્માઓ અનીશપણે સાધના કરીને શ્રી સિદ્ધિપદને પામે
છે, ત્યારે અન્ય આત્માઓ ઈશના આશ્રયે સાધના કરીને
શ્રી સિદ્ધિપદને પામે છે. શ્રી સિદ્ધિપદને પામ્યા પછી તો, તો
કોઈ અનીશ જ હોય છે.

૧૨. ભગવાનની અનીહ તરીકે સ્તવના :

ઈહા માત્રથી રહિત :

હવે નવમું વિશેષણ છે-અનીહ. આકાશ અને નવમા

વિશેષણમાં ફેર છે માત્ર ‘શ’કારનો અને ‘હ’કારનો, પરંતુ અર્થમાં ઘણો મોટો તફાવત છે. ટીકાકાર આચાર્યભગવાને કહ્યું છે કે-અનીહ એવા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની હું સ્તવના કરું છું. ‘અનીહ’ એટલે શું ? અનીશ શબ્દનો જેમ બહુમીહી સમાસ દ્વારા અર્થ કર્યો હતો, તેમ આ અનીહ શબ્દનો પણ બહુમીહી સમાસ દ્વારા જ અર્થ કરવો પડે તેમ છે. ‘નાસ્તિ ર્જ્ઞા યસ્ય સ્વ યનીહઃ’ ઈહા એટલે ઈચ્છા. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો ઈચ્છા માત્રથી રહિત હોય છે. અહીં પહેલો વિચાર એ કરવા લાયક છે કે-ઈચ્છા હોય કેને ? જો કશી પણ ખામી ન હોય, તો કોઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છા પેદા થવા પામે જ નહિ. જે નથી તેની જ ઈચ્છા સંભવે, પણ જે હોય તેની ઈચ્છા સંભવે જ નહિ. જે નથી તેની પણ ઈચ્છા અજ્ઞાનના યોગે જ સંભવે. અજ્ઞાન પણ ન જ હોય અને અભાવ પણ ન જ હોય, તો ઈચ્છાને ઉદ્ભવવાને કોઈ અવકાશ જ નથી. એથી જ ઉપકારીઓ કહે છે કે-ત્યાં મોહ છે, ત્યાં જ ઈચ્છા સંભવે. મોહ ન હોય તો ઈચ્છા હોય જ નહિ. જે મુઝવે એવું નામ મોહ. ભગવાનને મોહ તો છે જ નહિ. ભગવાને મોહને મારીને, જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો પણ ક્ષય કરીને, કેવલજ્ઞાન ઉપાર્જેલું છે. હવે એમનામાં ઈચ્છા સંભવે શી રીતિએ ? જે જે આત્માઓ કેવલજ્ઞાનને પામે છે, તે તે આત્માઓ કૃતકૃત્ય બની બીજા છે. વસ્તુતઃ એ આત્માઓને સાધવા જેવું કંઈ રહેતું નથી. કેવલજ્ઞાન ઉપજ્યું, એટલે બાકીનાં ચાર અઘાતી કર્મો ક્ષીણ થઈ જ જવાનાં અને એથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ પણ થઈ જ જવાની, એ સુનિશ્ચિત થઈ બીજા

છે. આથી કહેવાય છે કે-આરમા ગુણસ્થાનકને પામનારા આત્માને મોક્ષની ઈચ્છા પણ રહેતી નથી. ‘મથે મોક્ષે ચ સમો મુક્તિઃ’-એવી દશા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. કેવલજ્ઞાન પામ્યા પછી તો આત્માને, માત્ર જેટલું આયુષ્યકર્મ બાકી હોય, તેટલો વખત દેહધારી રહેવું પડે છે એટલું જ. એ જાણતા હોય છે કે-હું મુક્તિને પામવાનો છું અને તે અમુક સમયે જ; એ સમયની પહેલાં પણ નહિ જ અને એ સમયની પછી પણ નહિ જ ! આવા જ્ઞાનવાનને મોક્ષની ઈચ્છા પણ સંભવે કેમ ? કોઈ કહેશે કે-‘લગવાન પોતે ભલે કૃતકૃત્ય બની ગયા, પરંતુ એ તારકોમાં અન્ય જીવોને તારવાની ઈચ્છા તો હોય ને ?’ તો કહેવું કે-“એવી ઈચ્છા પણ ન હોય, કેમ કે-કયો જીવ તરવાનો છે અને કયો જીવ તરવાનો નથી, કયો જીવ હમણાં તરવાનો છે અને કયો જીવ પછી તરવાનો છે, કયો જીવ કેવા નિમિત્તે તરવાનો છે અને કયો જીવ કેવા પુરુષાર્થથી તરવાનો છે, એ વગેરે સર્વ એ તારકો યથાસ્થિતપણે જાણતા જ હોય છે તેમજ ‘એમાં કોઈ પણ ફેરફાર થઈ શકે જ નહિ’-એમ પણ એ તારકો જાણતા જ હોય છે. એટલે એ તારકોમાં અન્ય જીવોને તારવાની ઈચ્છા પણ જન્મે જ શી રીતિએ ?” કોઈ કહેશે કે-‘તો પછી લગવાન દેશના દે છે, તે કેમ ?’ તો કહેવું કે-‘લગવાન દેશના દે છે, તે પણ કોઈ ઈચ્છાને વશ થઈને, મનની કોઈ અસિદ્ધાપાને પાર પાડવા ખાતર દેશના દેતા જ નથી. શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મના વિપાકો-દયનું જ એ પરિણામ છે. એ તારકો જાણે છે કે-શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મ આ રીતિએ વેદાય છે. જેમ આયુષ્યકર્મને વેદાય છે,

વિશેષણમાં ફેર છે માત્ર ‘શ’કારનો અને ‘હ’કારનો, પરંતુ અર્થમાં ઘણો મોટો તફાવત છે. ટીકાકાર આચાર્યભગવાને કહ્યું છે કે—અનીહ એવા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની હું સ્તવના કરું છું. ‘અનીહ’ એટલે શું ? અનીશ શબ્દનો જેમ બહુમીહી સમાસ દ્વારા અર્થ કર્યો હતો, તેમ આ અનીહ શબ્દનો પણ બહુમીહી સમાસ દ્વારા જ અર્થ કરવો પડે તેમ છે. ‘નાસ્તિ ર્જ્ઞાનં યસ્ય સ યનીહ-’ ઈહા એટલે ઈચ્છા. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો ઈચ્છા માત્રથી રહિત હોય છે. અહીં પહેલો વિચાર એ કરવા લાયક છે કે—ઈચ્છા હોય કેને ? જો કશી પણ ખામી ન હોય, તો કોઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છા પેદા થવા પામે જ નહિ જે નથી તેની જ ઈચ્છા સંભવે, પણ જે હોય તેની ઈચ્છા સંભવે જ નહિ જે નથી તેની પણ ઈચ્છા અજ્ઞાનના યોગે જ સંભવે. અજ્ઞાન પણ ન જ હોય અને અભાવ પણ ન જ હોય, તો ઈચ્છાને ઉદ્ભવવાને કોઈ અવકાશ જ નથી. એથી જ ઉપકારીઓ કહે છે કે—જ્યાં મોહ છે, ત્યાં જ ઈચ્છા સંભવે. મોહ ન હોય તો ઈચ્છા હોય જ નહિ જે મુઝવે એવું નામ મોહ ભગવાનને મોહ તો છે જ નહિ ભગવાને મોહને મારીને, જ્ઞાનાવરણીય કર્મોનો પણ ક્ષય કરીને, કેવલજ્ઞાન ઉપાજેલું છે હવે એમનામાં ઈચ્છા સંભવે શી રીતે ? જે જે આત્માઓ કેવલજ્ઞાનને પામે છે, તે તે આત્માઓ કૃતકૃત્ય બની જાય છે વસ્તુતઃ એ આત્માઓને સાધવા જેવું કંઈ ગ્રહેતું નથી. કેવલજ્ઞાન ઉપજ્યું, એટલે બાકીના ચાર અઘાતી કર્મો ક્ષીણ થઈ જ જવાનાં અને એથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ પણ થઈ જ જવાની, એ સુનિશ્ચિત થઈ જાય

છે. આથી કહેવાય કે-ખારમા ગુણસ્થાનકને પામનારા આત્માને મોક્ષની ઇચ્છા પણ રહેતી નથી. ‘મવે મોક્ષે ચ સમો મુનિઃ’-એવી દશા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. કેવલજ્ઞાન પામ્યા પછી તો આત્માને, માત્ર જેટલું આયુષ્યકર્મ બાકી હોય, તેટલો વખત દેહધારી રહેવું પડે છે એટલું જ. એ જાણતા હોય કે-હું મુક્તિને પામવાનો છું અને તે અમુક સમયે જ, એ સમયની પહેલાં પણ નહિ જ અને એ સમયની પછી પણ નહિ જ ! આવા જ્ઞાનવાનને મોક્ષની ઇચ્છા પણ સંભવે કેમ ? કોઈ કહેશે કે-‘ભગવાન પોતે ભલે કૃતકૃત્ય બની ગયા, પરંતુ એ તારકોમાં અન્ય જીવોને તારવાની ઇચ્છા તો હોય ને ?’ તો કહેવું કે-“એવી ઇચ્છા પણ ન હોય, કેમ કે-કયો જીવ તરવાનો છે અને કયો જીવ તરવાનો નથી, કયો જીવ હંમણું તરવાનો છે અને કયો જીવ પછી તરવાનો છે, કયો જીવ કેવા નિમિત્તે તરવાનો છે અને કયો જીવ કેવા પુરુષાર્થથી તરવાનો છે, એ વગેરે સર્વ એ તારકો યથાસ્થિતપણે જાણતા જ હોય છે તેમજ ‘એમાં કોઈ પણ ફેરફાર થઈ શકે જ નહિ’-એમ પણ એ તારકો જાણતા જ હોય છે. એટલે એ તારકોમાં અન્ય જીવોને તારવાની ઇચ્છા પણ જન્મે જ શી રીતિએ ?” કોઈ કહેશે કે-‘તો પછી ભગવાન દેશના દે છે, તે કેમ ?’ તો કહેવું કે-‘ભગવાન દેશના દે છે, તે પણ કોઈ ઇચ્છાને વશ થઈને, મનની કોઈ અભિલાષાને ખાર પાડવા ખાતર દેશના દેતા જ નથી. શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મના વિપાકો-દયનું જ એ પરિણામ છે. એ તારકો જાણે છે કે-શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મ આ રીતિએ વેદાય છે. જેમ આયુષ્યકર્મને વેદાય છે,

તે શું સદેહે જીવવાની ઈચ્છાથી વેદાય છે ? જીવવાની ઈચ્છા ન હોય તો જીવાય જ નહિ ? એવું નથી. જીવવાની ઈચ્છા હોય કે ન હોય, તો પણ આયુષ્યકર્મ વેદાય છે, તેમ જ શ્રી તીર્થ'કર-નામકર્મ પણ એને વેદવાની ઈચ્છા વિના જ વેદાય છે.' વળી કોઈ કહેશે કે-‘ભગવાન અમુકના ઉપકારને માટે વિહાર કરે છે અથવા કોઈ ને વિહાર કરાવે છે, તો તે શું ઈચ્છા વિના ? તો કહેવું કે-‘હા, તે પણ ઈચ્છા વિના જ. શું જનવાનું છે અને જે જનવાનું છે તે કેમ જનવાનું છે, તે એ તારકો જાણે જ છે. પોતે કેમ વિહારવાના છે અને પોતે અન્યને કેમ વિહારાવવાના છે, એ પણ એ તારકો જાણે જ છે. આથી, હું આ કહું અગર હું આમ કરાવું-એવી ઈચ્છા પણ એ તારકોમાં જન્મે જ નહિ.’ ઈચ્છા તો તેને જ હોય, કે જેનામાં અજ્ઞાન હોય. રાગ, દ્વેષ અને મોહનો ક્ષય કરી ચૂકેલા ભગવન્તોને કદી પણ ઈચ્છા હોય જ નહિ. તમે જ તમારી ઈચ્છાઓનાં કારણોનો વિચાર કરો. તમને જ્યારે જ્યારે ઈચ્છા થાય છે, ત્યારે ત્યારે તે ઈચ્છા શામાંથી ઉદ્ભવે છે ? તમારી પાસે જે નથી અને જેની ખામી તમને ખામી રૂપે લાગી, તેની જ તમને ઈચ્છા થાય ને ? શરીર તમારું છે, તો કદી એવી ઈચ્છા થાય છે ખરી કે-આ શરીર મારું બને તો સારું ? નહિ જ. જે અશક્ય હોય છે, જે અશક્ય જ છે એવી તમારી પૂરેપૂરી ખાત્રી છે, એની પણ ઈચ્છા થાય છે ? નહિ જ. ત્યારે ખામી લાગે અને સાથે અજ્ઞાન હોય તો જ ઈચ્છા જન્મે ને ? તમને કોઈ ચીજ અમુક વખતે જ મળવાની છે, તે પહેલાંય નથી મળવાની ને તે પછીય નથી મળવાની, આવું તમને જો સુનિશ્ચિત

જ્ઞાન હોય, તો એ ચીજ વહેલી મળે એવી ઈચ્છા જન્મે ખરી ? જ્ઞાનમાં ખામી હોય તો જ એવી ઈચ્છા જન્મે. આથી તમે સમજી શકો તેમ છે કે-જે આત્માઓને કશી પણ ખામી લાગે નહિ અને જે આત્માઓમાં અજ્ઞાન હોય જ નહિ, તેઓને કદી પણ ઈચ્છા જન્મે નહિ. આથી જ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો ‘અનીહ’ જ હોય, તે સ્વાભાવિક છે.

અનીહ તરીકે સ્તવવાનો હેતુ :

અનીહ એવા પણ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને અનીહ તરીકે સ્તવવાનો હેતુ શો ? એ સૂચવવા કે-દુનિયામાં મનાતા બીજા દેવો અનીહ નથી પણ ઈહાવાળા છે અને એથી તેઓમાં સાચું દેવત્વ ઘટી શકતું જ નથી. સૃષ્ટિનું સર્જન, સૃષ્ટિનું સંચાલન, સૃષ્ટિનો પ્રલય, યુવતીઓની સાથે લીલા, એ વગેરેનું દેવોમાં આદોપણ કરનારાઓએ, એમના માનેલા દેવો ઈહાવાળા જ છે, એવું સાબિત કરી આપ્યું છે, અને એથી એ કહેવાતા દેવો ખામીવાળા છે, અજ્ઞાનવાળા છે, મોહથી મુગ્ધાએલા છે-એવું પણ આપોઆપ સાબિત થઈ જાય છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને ‘અનીહ’ એવા નિશેષણથી સ્તવવા પાછળ, જગતના જીવોની સમક્ષ અનીહપણાનો આદર્શ રજૂ કરવાનો આશય છે, એમ પણ કહી શકાય. દુનિયા આખી ઈચ્છામાં મરી રહી છે અને ઈચ્છાને છોડનારી દુનિયા તરી રહી છે. પૌદ્ગલિક ઈચ્છા, એ દુધ્યાન જ છે. એમાં કોઈના જૂંડાની લાવના ન હોય તો તે આર્તધ્યાન છે, નહિ તો રૌદ્રધ્યાન પણ છે. પૌદ્ગલિક ઈચ્છામાં જ રમણ કરતાં મૃત્યુ

થાય, તો મરીને તિર્યચગતિમાં ઉત્પન્ન થવું પડે, અને કોઈની હિંસાદિની જ ભાવનાની રમણતામાં મૃત્યુ થાય, તો નરકગતિમાં ઉત્પન્ન થવું પડે. પીઠ્ઠગલિક ઇચ્છા માત્રમાં પણ આટલું બધું નુકસાન કરી નાંખવાની તાકાત છે. ત્યાગની ઇચ્છામાં રમતાં મરનાર સદ્ગતિને જ પામે છે. ઇચ્છા કરો નહિ અને ઇચ્છા કરો તો રાગને મારવાની તથા ત્યાગને સાધવાની ઇચ્છા કરો, કે જેથી અનીહપણાને પામી શકાય. .

૧૩. ભગવાનની ઇદ્ધ આદિ તરીકે સ્તૌવના :

દશમું વિશેષણ ઇદ્ધ :

હવે ટીકાકાર આચાર્યભગવાન, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર-દેવોને 'ઇદ્ધ' તરીકે સ્તવે છે. ઇદ્ધ એટલે દીપ્તિમાન. 'ઝહ્ધી દીપ્તી' ધાતુથી ઇદ્ધ શબ્દ બનેલો છે. શબ્દો ધાતુથી બને છે. આપણું શરીર ધાતુનું બનેલું છે. ધાતુમાં વિકૃતિ થાય, એટલે શરીરમાં પણ વિકૃતિ થાય. ધાતુની ક્ષીણતાથી શરીરની ક્ષીણતા થાય. સ્ત્રીઓ અને પુરુષો-બન્નેનો દેહ ધાતુથી બને છે. સાત ધાતુ સ્ત્રીદેહને સ્ત્રીદેહ તરીકે અને પુરુષદેહને પુરુષદેહ તરીકે કેળવે. વાત તો એ છે કે-શબ્દદેહ ધાતુજન્ય છે. ધાતુમાં જે પરિણામ હોય, તે પરિણામ શબ્દમાં આવે. ઇદ્ધ શબ્દ દીપ્તિવાચક ધાતુમાંથી બનેલો છે, માટે ઇદ્ધનો અર્થ દીપ્તિમાન થાય. ઝહ્ધી દીપ્તી એ ધાતુને 'ક્ત' પ્રત્યય લાગવાથી ઇદ્ધ શબ્દ બને છે. ભગવાન ઇદ્ધ છે એટલે દીપ્તિમાન છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને જન્મથી જ ચાર

અતિશયો હોય છે. ભગવાનના એ ચાર અતિશયોમાં પહેલો અતિશય દેહ સંબંધી હોય છે. કહે છે કે-

“તેષાં ચ દેહોઽદ્ભુતરૂપગન્ધો, નિરામયઃ સ્વેદમલોઽજ્ઞિતશ્ચ”

એ તારકોનો દેહ અદ્ભુત રૂપ તથા અદ્ભુત ગંધવાળો હોય છે તેમજ નીરોગી અને પરસેવાના મેલથી રહિત જ હોય છે. નીરોગી, નિર્મળ અને અદ્ભુત રૂપવાળી કાયા કેવી દીપ્તિમાન હોય? આ પ્રતાપ શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મના યોગનો જ છે. એ તીર્થંકર-નામકર્મનો જ્યારે વિપાકોદય થાય, ત્યારે તો એ તારકોની દીપ્તિ એટલી ગંધી વધી જાય છે કે-અનેક સૂર્યોનું તેજ ભેળું થાય, તો પણ આ તેજની તોલે આવી શકે નહિ, એવું તેજ એ તારકોના મુખ ઉપર વિલસે છે. હવે એ મુખની સામે ભેઠ શકાય શી રીતિએ? એક સૂર્યની સામે પણ માણસોથી ભેઠ શકાતું નથી. સૂર્યની સામે તો ભેઠ શકાતું નથી જ, પણ સૂર્યના વિમાનની સામે પણ ભેઠ શકાતું નથી. આપણને જે દેખાય છે, તે સૂર્ય નથી દેખાતો પણ સૂર્યનું રત્નમય વિમાન દેખાય છે એ વિમાનની સામે પણ ટગર ટગર સ્થિરતાથી ભેઠ શકાતું નથી, તો પછી અનેક સૂર્યોના એકત્રિત રૂપ જેટલું રૂપ જે મુખ ઉપર ઝળહળતું હોય, તે શ્રી જિનમુખને ભેઠ શકાય શી રીતિએ? આથી જ, દેવો ભગવાનના મુખની પાછળ લામંડળ બનાવે છે. દેવો લામંડળ બનાવે છે, તેમા પણ પ્રભુનો અતિશય છે એ લામંડ-લમાં પ્રકાશ પ્રતિબિમ્બિત થવાથી, ભગવાનના મુખને ભેઠ શકાય છે. ભગવાનના રૂપનો જ્યાં આપતાં, ઉપકારીઓ કરમાવે છે કે-બધાય દેવો પોતપોતાની રૂપનિર્માણની શક્તિનો

થાય, તો મરીને તિર્થગતિમાં ઉત્પન્ન થવું પડે, અને કોઈની હિંસાદિની જ ભાવનાની રમણતામાં મૃત્યુ થાય, તો નરકગતિમાં ઉત્પન્ન થવું પડે. પૌદ્ગલિક ઈચ્છા માત્રમાં પણ આટલું બધું મુકેસાત કરી નાંખવાની તાકાત છે. ત્યાગની ઈચ્છામાં રમતાં મરનાર સદ્ગતિને જ પામે છે. ઈચ્છા કરો નહિ અને ઈચ્છા કરો તો રાગને મારવાની તથા ત્યાગને સાધવાની ઈચ્છા કરો, કે જેથી અનીહિષણને પામી શકાય. .

૧૩. ભગવાનની ઈદ્ધ આદિ તરીકે સ્તવના :

દશમું વિશેષણ ઈદ્ધ :

હવે ટીકાકાર આચાર્યભગવાન, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર-દેવોને ‘ઈદ્ધ’ તરીકે સ્તવે છે. ઈદ્ધ એટલે દીપ્તિમાન. ‘જ્ઞહ્વી દીપ્તૌ’ ધાતુથી ઈદ્ધ શબ્દ બનેલો છે. શબ્દો ધાતુથી બને છે. આપણું શરીર ધાતુનું બનેલું છે. ધાતુમાં વિકૃતિ થાય, એટલે શરીરમાં પણ વિકૃતિ થાય. ધાતુની ક્ષીણતાથી શરીરની ક્ષીણતા થાય. ઓંઓ અને પુરુષો-બન્નેનો દેહ ધાતુથી બને છે. સાત ધાતુ ઓંદેહને ઓંદેહ તરીકે અને પુરુષદેહને પુરુષદેહ તરીકે કેળવે. વાત તો એ છે કે-શબ્દદેહ ધાતુજન્ય છે. ધાતુમાં જે પરિબળ હોય, તે પરિબળ શબ્દમાં આવે. ઈદ્ધ શબ્દ દીપ્તિવાચક ધાતુમાંથી બનેલો છે, માટે ઈદ્ધનો અર્થ દીપ્તિમાન થાય. જ્ઞહ્વી દીપ્તૌ એ ધાતુને ‘ક્ત’ પ્રત્યય લાગવાથી ઈદ્ધ શબ્દ બને છે. ભગવાન ઈદ્ધ છે એટલે દીપ્તિમાન છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને જન્મથી જ ચાર

અતિશયો હોય છે. ભગવાનના એ ચાર અતિશયોમાં પહેલો અતિશય દેહ સંબંધી હોય છે. કહે છે કે—

“તેવાં ચ દેહોઽદ્ભુતરૂપગન્ધો, નિરામય. સ્વેદમલોઽજ્ઞિતઃ”

એ તારકોનો દેહ અદ્ભુત રૂપ તથા અદ્ભુત ગંધવાળો હોય છે તેમજ નીરાગી અને પરસેવાના મેલથી રહિત જ હોય છે. નીરાગી, નિર્મળ અને અદ્ભુત રૂપવાળી કાયા કેવી દીપ્તિમાન હોય? આ પ્રતાપ શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મના યોગનો જ છે. એ તીર્થંકર-નામકર્મનો જ્યારે વિષાકોદય થાય, ત્યારે તો એ તારકોની દીપ્તિ એટલી બધી વધી જાય છે કે—અનેક સૂર્યોનું તેજ લેશું થાય, તો પણ આ તેજની તોલે આવી શકે નહિ, એવું તેજ એ તારકોના મુખ ઉપર વિલસે છે. હવે એ મુખની સામે જોઈ શકાય શી રીતિએ? એક સૂર્યની સામે પણ માણસોથી જોઈ શકાતું નથી. સૂર્યની સામે તો જોઈ શકાતું નથી જ, પણ સૂર્યના વિમાનની સામે પણ જોઈ શકાતું નથી. આપણને જે દેખાય છે, તે સૂર્ય નથી દેખાતો! પણ સૂર્યનું રત્નમય વિમાન દેખાય છે. એ વિમાનની સામે પણ ટગર ટગર સ્થિરતાથી જોઈ શકાતું નથી, તો પછી અનેક સૂર્યોના એકત્રિત રૂપ જેટલું રૂપ જે મુખ ઉપર જગહળતું હોય, તે શ્રી જિનમુખને જોઈ શકાય શી રીતિએ? આથી જ, દેવો ભગવાનના મુખની પાછળ ભામંડળ બનાવે છે દેવો ભામંડળ બનાવે છે, તેમાં પણ પ્રભુનો અતિશય છે. એ ભામંડ-લમાં પ્રકાશ પ્રતિગિમ્ખિત થવાથી, ભગવાનના મુખને જોઈ શકાય છે. ભગવાનના રૂપનો ખ્યાલ આપતાં, ઉપકારીઓ કરમાવે છે કે—બધાય દેવો પોતપોતાની રૂપનિર્માણની શક્તિનો

ઉપયોગ કરીને, એક અંગુઠા જેટલા ભાગમાં જ એ સર્વ રૂપને એકત્રિત કરી દે, તો પણ એ દેવનિર્મિત અંગુઠો ભગવાનના અંગુઠાની પાસે કોલસા જેવો લાગે. ઘઘાય ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો આવા અજોડ ઈદ્દ હોય છે.

રૂપનો પણ પ્રભાવ :

અહીં કોઈ કહેશે કે—‘ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો ઈદ્દ હોય છે, પણ એ પરમ પુરુષોને ઈદ્દ તરીકે સ્તવવાનો હેતુ શો?’ જેમને આવો વિચાર આવે, તેમણે વિચારવું જોઈએ કે—સારા માણસનું સઘળુંય પ્રશંસનીય બને છે. ભગવાનનો દેહ તારક છે, એટલે એ તારક દેહની દીપ્તિમત્તાનાં વખાણ કરવાથી પણ ભગવાન પ્રત્યેના ભક્તિભાવની અભિવૃદ્ધિ થાય છે. એ પુણ્યપુરુષોનું રૂપ પણ અનેકોને ધર્મના માર્ગે વાળનાઈ બને છે. રૂપ પણ આકર્ષક છે. ભગવાનના રૂપને જોઈને પણ કોડો ઝુકી પડતા હતા. તમારા વ્યવહારમાં જ જુઓ. દીવ્ય ચહેરાવાળો કોઈ આવીને ઉભો રહે છે અને પ્રવચન કરે છે, તો એનો પ્રભાવ આર જ પડે છે; ન્યારે ખીજો બોલતો હોય પણ શોભતો ન હોય, તો એનું બોલેલું બદાય છે કે બાતલ જાય છે. તેજસ્વી ચહેરાવાળાઓ આદેયવાક્ય બને છે. ચહેરાની તેજસ્વીતા, એના વચનને આદેય બનાવનારી નીવડે છે. પ્રભુના તેજથી દુનિયા અંજાય; એમના ત્યાગને વિશેષતઃ માને; વાદિઓ એમને જોઈને કંપે; રૂપથી જ તેઓ હિંમત કરી શકતા નથી. રૂપના તેજમાં સૌ કોઈ અંજાઈ જાય છે. આ તમામ પ્રભાવ રૂપનો છે, દેહની દીપ્તિનો છે. ‘રૂપ

નકામું છે, તેજ નકામું છે' એમ કહેનારાઓનો ફેજ કરવો જોઈએ. બાહ્ય અધિકારને પણ રૂપ જ, તેજ જ હરે છે. રાત્રિએ અન્ધકારમાં ગલરાટ ન થાય, સુઝવણ ન થાય, એ માટે દીવાની જરૂર પડે છે ને? દીવો અધિકારના યોગે જન્મતી સુસ્કેલીઓને દૂર કરે છે અને જોઈતી ચીજ પાતાવે છે. એ તેજ દુનિયાની ચીજોને દેખાડે છે, જ્યારે આ તેજ પ્રવચનશ્રવણાર્થ-દર્શનાર્થ આકર્ષક વસ્તુ છે.

આંગી વીતરાગતાની શોધક નથી :

લગવાનનો લબ્ધ ચહેરો લબ્ધીને લહેરો આપનાર બને છે. ત્રણ લોકના નાથનો ચહેરો એવો હતો કે-તે વખતના ભાગ્યવંત લબ્ધી નીરખી નીરખીને લહેરો લેતા હતા. તેની ઝાંખી કરવા લગવાનની આંગી બનાવાય છે 'લગવાન વીતરાગ હોય છે, માટે એમના જિમ્મને આગી શા માટે?' -આતું કહેનારા મૂર્ખ છે સ્વયં લગવાન પોતે, શ્રી વીતરાગ પોતે જ દેવરચિત મણિ-રત્ન-સુવર્ણના કાંગરાવાળા ત્રણ ગઢની વચ્ચે રથાએલા સુવર્ણમય સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન થઈને દેશના દેતા હતા ત્યાં વીતરાગપણાને હાનિ ન આવે? માખણ જેવાં મુલાયમ સુવર્ણકમલો લગવાનને પગ મૂકવાને માટે ગોઠવાયેજ જાય અને લગવાન એ કમલો ઉપર પગ મૂકીને જ ચાલે, ત્યાં વીતરાગપણાને હાનિ ન આવે? જો ત્યાં વીતરાગપણાને હાનિ ન આવે એવું આપણે માનીએ છીએ, તો પછી આંગીમાં, પ્રભુની પ્રતિમાજીની અંગરચનામાં, પ્રભુના વીતરાગપણામાં વાધો આવે, એવી વિચારણા પણ કેમ જ

થઈ શકે ? ભગવાનને અંગરચના ભગવાન માટે, નથી કરવાની, આપણે માટે કરવાની છે. એમની મેવા કરવાને ઉત્સુક બનશો, તો એ અલિપ્તની મેવાથી તમે અલિપ્ત થશો. ભગવાનની ભક્તિ કરો, ઉંચામાં ઉંચી ચીજો તેમના ચરણે ચઢાવો, તો મરણોથી બચી જશો. ‘વીતરાગને ઠકારા મઠારા શા ?’ આવું બોલનારને શાસનનું ભાન નથી. ભક્ત ભક્તિ કરે, તેમાં શ્રી વીતરાગની વીતરાગતાને વાંધો શાનો આવે ? કોઈ તર્ક કરે કે-‘એમનો ઉપદેશ વીતરાગતાનો પોષક છે, તો સરાગતાનાં પોષક તત્ત્વોથી તેમને કેમ પૂજાય ?’ આવો તર્ક કરનારાઓને કહેવું કે-શ્રી વીતરાગને ચઢેલાં સરાગતાનાં પોષક તત્ત્વો પણ વીતરાગતાનાં પોષક બની ન્તય છે. ‘આવા અમકતા દમકતા ચહેરાવાળા ભગવાને પણ વિષયોને લાત મારી; વિષયોના જ વિરાગને જીવનમાં વણ્યો; આવા રૂપમાં પણ ભગવાને ભોગની ભાવનાને આવવા દીધી નહિ અને ત્યાગની ભાવનાને જીવનમાં ઉતારીને જીવનને અજવાળ્યું.’-આવી બધી ભાવનાઓ વીતરાગપણાની પોષક છે. તે આંગીથી બતાવી શકાય છે, બતાવાય છે. આંગી વીતરાગપણાની શોષક છે જ નહિ. ભગવાનના ઈદ્ધ વિશેષણને ભગવાનની પ્રતિમાની આંગી પણ સિદ્ધ કરે છે જેઓ આંગીમાં વાંધા કાઢે છે, તેમના હૈયામાં વસ્તુતઃ વસ્તુપ્રેમના જ વાંધા છે એવું હૃદય ભક્તિમાં ભળતું નથી પણ બીજે ઢળે છે અને તેથી જ એવાં હૃદયોમાંથી કંઈ કંઈ તુફાઓ નીકળે છે ભગવાનની ભક્તિ તો તેઓને ફળે છે, કે જેઓનું હૈયું ભક્તિમાં સમર્પિત થઈ ને ઢળે છે.

શ્રી અનાથી સુનિના રૂપનો પ્રભાવ :

સુન્દર રૂપમાં કેવી આકર્ષણશક્તિ છે, તે શું તમને બધાને અથવા દુનિયાના બીજા જીવોને સમજાવવાની જરૂર પડે તેમ છે ? રૂપ નજરે ચઢે ને નજર રાગી ન બને, એવા કેટલા ? માણસ જાતે રૂપાળા દેખાવાનો કેટકેટલો પ્રયત્ન કરે છે ? પોતે રૂપાળો દેખાય, એ માટે માણસ શરીરની અને શરીર ઉપરનાં વસ્ત્રાલંકારોની માવજત કેટલી કરે છે ? શરીરે ખોડ હોય કે કાઘ હોય, તો તે બીજાઓની નજરે ન ચઢી જાય, એની કાળજી માણસને કેટલી બધી હોય છે ? માણસ પોતે જેમ રૂપાળો દેખાવા મથે છે, તેમ એની નજર જ્યાં જ્યાં પડે, ત્યાં ત્યાં રૂપાળું દેખાય તો તે તેને ગમી જાય છે. રૂપનું આ આકર્ષણ છે. એ રૂપ સાથે જો ત્યાગ હોય, તો એ રૂપથી પણ ત્યાગનો મહિમા વધી જાય છે. શ્રી વીતરાગને, ત્યાગીને રૂપાળા ભેઈને, વીતરાગ-પણા તરફ-ત્યાગ તરફ આકર્ષણ થાય છે. જે સુનિને શ્રી આચાર્યપદે સ્થાપિત કરવાના હોય, તે સુનિમાં જેમ બીજી યોગ્યતાઓને જોવાનું શાસ્ત્રે કહ્યું છે, તેમ રૂપને જોવાનું પણ શાસ્ત્રે કહ્યું છે. કમથી કમ અંગોનું અખંડપણ આવશ્યક છે, એમ કહ્યું છે. ધર્મના યોગે જ રૂપ મળે છે અને રૂપ-વાળો જો ધર્મને સમર્પિત બન્યો હોય છે, તો તે ધર્મની અદ્ભુત પ્રભાવના કરી શકે છે. રૂપ આકર્ષે છે અને રૂપના આકર્ષણને કારણે રૂપવાળાનું જોવાનું પણ મીઠું લાગે છે. આથી જ, ધર્મી જનોના રૂપની પણ પ્રશંસા કરવામાં આવે છે.

તમે શ્રી અનાથી સુનિનું દૃષ્ટાન્ત તો સાંભળ્યું હશે.

એમનું રૂપ અપ્રતીમ હતું. અપ્રતીમ રૂપવાળા એમણે મુવાનવયે દીક્ષાને ગ્રહણ કરી હતી. એક વાર તેઓ રાજગૃહી નગરીની બહારના એક ઉપવનમાં કાયેત્સર્ગમાં રહ્યા હતા.

બરાબર એ જ વખતે મહારાજા શ્રેણિક દ્વરતા દ્વરતા એ સ્થળે આવી પહોંચ્યા. એ સમયે મહારાજા શ્રેણિક સમ્યક્ત્વને પામ્યા નહોતા. ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માનો એમને યોગ થયો નહોતો. આથી તેઓ તે સમયે તો ભોગ-સુખને ભોગવવા લાયક જ માનતા હતા.

કાયેત્સર્ગમાં રહેલા શ્રી અનાથી મુનિવરને શ્રી શ્રેણિકે જોયા અને જેવા જોયા તેવા જ એ થંભી ગયા, આશ્ચર્ય-મૂઠ બની ગયા. એમને એમ થઈ ગયું કે-‘આવું રૂપ, આવું લાવણ્ય, આવું યૌવન અને ભોગનો સંગ નહિ? ભોગનાં મર્ચોત્તમ ગણાતાં માધનોનો યોગ હોવા છતાં પણ આવો યોગ? લાવ પૂછું તો ખરો કે-આમણે આ અવસ્થામાં ભોગનો ત્યાગ અને યોગનો સ્વીકાર કયા કારણે કર્યો છે?’

આવો વિચાર કરીને શ્રી શ્રેણિક તે મુનિવરની પાસે પહોંચ્યા. મુનિવરની પાસે પહોંચીને શ્રી શ્રેણિકે પહેલાં તો મુનિવરને નમસ્કાર કર્યા. ત્યાગનું એ સામર્થ્ય છે કે-ભોગમાં જ સુખ માનનારો પણ ત્યાગીને હાથ જોડનારો બને છે.

મુનિવરે કાઉત્સર્ગ પાળ્યો, એટલે શ્રી શ્રેણિક રાજાએ મુનિવરને પૂછ્યું કે-‘આ અવસ્થામાં આપે દુષ્કર એવું આ વ્રત કેમ આદર્યું છે?’

મુનિવર કહે છે કે-‘હું અનાથ છું, મારા ઉપર અનુકંપા કરે તેવો આ મંસારમાં કોઈ નથી, તેથી જ દુષ્કર એવા

પણ આ પ્રતને મેં યુવાવસ્થામાં ગ્રહણ કર્યું છે.’

શ્રી શ્રેણિક કહે છે કે-‘આપ અનાથ છો એવી વાત, આપનું આ રૂપ વગેરે બેતાં, માન્યામાં આવે એવી નથી; છતાં પણ, તમે બે અનાથ હો તો હું તમારો નાથ થવાને તૈયાર છું. તમે ખુશીથી યથેચ્છ લોગોને લોગવો અને સામ્રાજ્યનું પાલન કરો!’

શ્રી શ્રેણિકનું આ કથન વિચારવા જેવું છે. કોઈ માણસ આધાર વિના દુઃખી થતો હોય, તો તેને આધાર આપવામાં જ માણસાઈ છે, એવું શ્રી શ્રેણિક મિથ્યાદષ્ટિ હોવા છતાં ય સમજતા હતા. મુનિવરે કાંઈ લાચારી બતાવી નથી, પણ લાચારપણે કોઈ કષ્ટ વેઠે તો તે શ્રી શ્રેણિકને અણુગમતું હતું. એ અણુગમતું પણ માત્ર વાતો કરવા પૂરતું નહોતું, પણ લાચારને મદદ કરવાની તૈયારીવાળું હતું. તમને કોઈ જૈન લાઈ પણ દુઃખી દેખાય, ત્યારે આવી રીતિએ તેને મહાયક થવાતું મન થાય છે કે નહિ, તેનો વિચાર તમે જ કરી લેજો.

મુનિવર કહે છે કે-‘રાજન્! તમે પોતે જ બધાં અનાથ છો, ત્યાં વળી તમે મારા નાથ શી રીતિએ બની શકશો?’

જૈન મુનિઓ આવા ત્યાગી હોય છે. લોગસામગ્રીના એવા ત્યાગી કે-સામેથી કોઈ આપવા આવે, તો પણ તે લે જ નહિ. જૈન મુનિઓનો ત્યાગ એ લાચારનો, દીનનો ત્યાગ નથી હોતો.

શ્રી શ્રેણિક તો મુનિવરના કથનને સાંભળીને આશ્ચર્ય-મગ્ન બની જાય છે. જીંદગીમાં એને આવું સંભળાવનારા આ પહેલા જ હતા. એક દિવસમાં પણ જે અનેકાનેક વાર

એમનું રૂપ અપ્રતીમ હતું. અપ્રતીમ રૂપવાળા એમણે યુવાનવયે દીક્ષાને ગ્રહણ કરી હતી. એક વાર તેઓ રાજગૃહી નગરીની બહારના એક ઉપવનમાં કાયેત્સર્ગમાં રહ્યા હતા.

બરાબર એ જ વખતે મહારાજા શ્રેણિક દરતા દરતા એ સ્થળે આવી પહોંચ્યા. એ સમયે મહારાજા શ્રેણિક સમ્યક્ત્વને પામ્યા નહોતા. ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માનો એમને યોગ થયો નહોતો. આથી તેઓ તે સમયે તો ભોગ-મુખને ભોગવવા લાયક જ માનતા હતા.

કાયેત્સર્ગમાં રહેલા શ્રી અનાથી મુનિવરને શ્રી શ્રેણિકે જોયા અને જોવા જોયા તેવા જ એ થંભી ગયા, આશ્ચર્ય-મૂઠ બની ગયા. એમને એમ થઈ ગયું કે-‘આવું રૂપ, આવું લાવણ્ય, આવું યૌવન અને ભોગનો સંગ નહિ? ભોગનાં સર્વોત્તમ ગણાતાં સાધનોનો યોગ હોવા છતાં પણ આવો યોગ? લાવ પૂછું તો ખરો કે-આમણે આ અવસ્થામાં ભોગનો ત્યાગ અને યોગનો સ્વીકાર ક્યા કારણે કર્યો છે?’

આવો વિચાર કરીને શ્રી શ્રેણિક તે મુનિવરની પાસે પહોંચ્યા. મુનિવરની પાસે પહોંચીને શ્રી શ્રેણિકે પહેલાં તો મુનિવરને નમસ્કાર કર્યા. ત્યાગનું એ સામર્થ્ય છે કે-ભોગમાં જ મુખ માનનારો પણ ત્યાગીને હાથ જોડનારો બને છે.

મુનિવરે કહિસ્સગ પાળ્યો, એટલે શ્રી શ્રેણિક રાજાએ મુનિવરને પૂછ્યું કે-‘આ અવસ્થામાં આપે દુષ્કર એવું આ મત કેમ આદર્યું છે?’

મુનિવર કહે છે કે-‘હું અનાથ છું, મારા ઉપર અનુકંપા કરે તેવો આ સંસારમાં કોઈ નથી, તેથી જ દુષ્કર એવા

પણ આ મતને મેં યુવાવસ્થામાં ગ્રહણ કર્યું છે.’

શ્રી શ્રેણિક કહે છે કે-‘આપ અનાથ હો એવી વાત, આપનું આ રૂપ વગેરે બેતાં, માન્યામાં આવે એવી નથી; છતાં પણ, તમે જો અનાથ હો તો હું તમારો નાથ થવાને તૈયાર છું. તમે ખુશીથી ચથેચ્છ લોગોને લોગવો અને સામ્રાજ્યનું પાલન કરો!’

શ્રી શ્રેણિકનું આ કથન વિચારવા જેવું છે. કોઈ માણસ આધાર વિના દુઃખી થતો હોય, તો તેને આધાર આપવામાં જ માણસાર્થ છે, એવું શ્રી શ્રેણિક મિથ્યાદષ્ટિ હોવા છતાં ચ સમજતા હતા. મુનિવરે કાંઈ લાચારી ગતાવી નથી, પણ લાચારપણે કોઈ કષ્ટ વેઠે તો તે શ્રી શ્રેણિકને અણુગમતું હતું. એ અણુગમતું પણ માત્ર વાતો કરવા પૂરતું નહોતું, પણ લાચારને મદદ કરવાની તૈયારીવાળું હતું. તમને કોઈ જૈન લાઈ પણ દુઃખી દેખાય, ત્યારે આવી રીતિએ તેને સહાયક થવાનું મન થાય છે કે નહિ, તેનો વિચાર તમે જ કરી લેજો.

મુનિવર કહે છે કે-‘રાજન્! તમે પોતે જ બધાં અનાથ છો, ત્યાં વળી તમે મારા નાથ શી રીતિએ ધની શકશો?’

જૈન મુનિઓ આવા ત્યાગી હોય છે. લોગસામગ્રીના એવા ત્યાગી કે-સામેથી કોઈ આપવા આવે, તો પણ તે લે જ નહિ. જૈન મુનિઓનો ત્યાગ એ લાચારનો, દીનનો ત્યાગ નથી હોતો.

શ્રી શ્રેણિક તો મુનિવરના કથનને સાંભળીને આશ્ચર્ય-મગ્ન ધની બાય છે. જીવંતમાં એને આવું ચંલગાવનારા આ પહેલા જ હતા. એક દિવસમાં પણ જે અનેકાનેક વાર

અનેકાનેકના મુખે નાથ તરીકે સંજોધાતો હોય, તે માણસને કોઈ અનાથ કહે, ત્યારે તેને અતિ આશ્ચર્ય જ થાય ને ? અને એવાને અનાથ કહેવાનું વીર્ય અને ધૈર્ય, જૈન મુનિ સિવાયનામાં સંભવે પણ ક્યાથી ?

શ્રી શ્રેણિક કહે છે કે-‘આપનું કથન અસમ્ભવ છે. અનેક હસ્તિઓ, અશ્વો, રથો અને સ્ત્રીઓ વગેરેનું હું પાલન કરું છું, એટલે હું તેઓનો નાથ છું; તો તમે મને અનાથ કેમ કહો છો ?’

મુનિવર કહે છે કે-‘રાજન્ ! તમે અનાથ અને સનાથના મર્મને જાણતા નથી, માટે જ તમને આમ લાગે છે. એ વાત હું તમને મારા દધાન્તથી જ સમજાવું.’ આમ કહીને મુનિવર પોતે કેમ મુનિ બન્યા ? -એનું વર્ણન કરે છે.

મુનિવર કહે છે કે-‘કૌશામ્બીના રાજા મહીપાલનો હું પુત્ર છું. મને એક વાર આંખની લારે પીડા ઉપજી અને તેમાંથી મારા શરીરમાં દાહજ્વર પેદા થયો. મારી પીડા અસહ્ય હતી. મારા પિતાએ મારી પીડાને દૂર કરવાને માટે ઉપચારો કરવામાં કમીના રાખી નહિ. અનેક મંત્ર-તંત્રવાદિઓને અજમાવી જોયા. પોતાનું સર્વસ્વ આપતાં પણ જો કોઈ મારી પીડાને દૂર કરનારો મળે, તો તે માટે મારા પિતા તૈયાર હતા; પરંતુ મારા દર્દના નિવારણમાં કોઈનોય કોઈ ઉપચાર કાર્યગત નીવડ્યો નહિ. મારા પિતા, માતા, બ્રાતા, ભગિની અને ભાઈઓ જ્યાં મારી પીડાને જોઈને રોતાં હતાં, પણ કોઈ મારી પીડાને હરી શકતું નહોતું. એ સમયે મને મારી અનાથતાનું ભાન થયું. મારા હૃદયે મને જ્ઞાન આપ્યું. મને વિચાર

આગ્યો કે-‘આ અનાદિ સંસારમાં મેં આના કરતાં પણ
અધિક વેદનાઓ અનેક વાર સહન કરી હશે; તે છતાં પણ
આજે હું આટલી વેદનાનેય, સમભાવે સહી શકતો નથી;
તો પછી આ સંસારમાં આગામી કાળમાં આવનારી વેદના-
ઓને હું કેમ સહન કરી શકીશ ? માટે મારે તો આ વેદના-
ઓના મૂળ કારણનો જ ઘાત કરી નાંખવો જોઈએ.’ આવો
વિચાર આવતાં, મેં નિર્ણય કર્યો કે-‘જો ક્ષણ વાર પણ આ
વેદનાઓથી હું મુક્ત બનું, તો તરત જ દીક્ષા લઈ લઉં,
કે જોથી હું ક્ષીણકર્મા બની શકું અને એથી મારે આગામી
કાળે વેદનાઓને સહન કરવાનો વખત જ આવે નહિ.’
રાજન ! આવો નિર્ણય કરીને હું જરાં ઉંઘી ગયો, ત્યાં
તો મારી વેદનાઓ શમી ગઈ. એથી મને ખાતરી થઈ ગઈ
કે-‘આત્મા પોતે જ પોતાનો માથો નાથ બની શકે છે.
નાથ તે કહેવાય, કે જે યોગ અને ક્ષેમ કરનાર હોય, અને
આત્માને યોગ અને ક્ષેમ કરનાર આત્મા પોતે જ છે.’ આથી
સવારે ઉઠીને મેં મારાં સ્વજનોને મારી હકીકત સમજાવી
અને તેઓ પણ મારી વાતમાં સંમત થયાં એ પછી તરત
જ મેં આ ચારિત્રનો સ્વીકાર કર્યો.’

મુનિવરના મુખે મુનિવરના પૂર્વજીવનની હકીકતને
સાંભળીને, શ્રી શ્રેણિક રાવને ઘણો આનંદ થયો. શ્રી શ્રેણિકે
લક્ષ્મીબર હૈયે હાથ જોડીને મુનિવરને કહ્યું કે-‘તમે મનાથ અને
અનાથનું જે ગ્રહસ્થ કર્યું, તે જગજગ છે તમારું જ મનુષ્યપણું
સફળ છે. મંથમને સેવના તમે તમાગ સાચા નાથ બન્યા
છો, તેમ સ્વાધાર અને જંગમ એવા અનાથ પ્રાણીઓના પણ

તમે નાથ બન્યા છો. તમારા જેવા મહામના અનિવરને મેં
લોગોને લોગવવાને માટેનું આમંત્રણ કર્યું, તે મારો અપરાધ
થયો, તો આપ તે માટે ક્ષમા કરો.'

આમ કહીને અને વારંવાર વંદનાદિ કરીને, શ્રી શ્રેણિક
દવાના થયા. આપણે મુદ્દો તો એ છે કે-રૂપ આવી રીતિએ
ધર્મનું પ્રભાવક પણ નીવડી શકે. રૂપસંપન્ન જો ધર્મસંપન્ન
હોય, તો તે અનેક લોગીઓને ત્યાગીઓ બનાવી શકે છે
અને લોગમાં સુખ માની બેઠેલાઓને ત્યાગમાં જ સાચું
સુખ છે, એવું માનનારા બનાવી શકે છે.

ભગવાનનું રૂપ ગર્વને ગાળનારું નીવડે છે :

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનું રૂપ તો, અનેકોના ગર્વને
ગાળી નાખનારું પણ બને છે. પરાક્રમ, વિભવ આદિ વસ્તુઓ
જેમ અજ્ઞાન આત્માઓમાં ગર્વને પેદા કરે છે, તેમ રૂપસંપન્ન
પણ અજ્ઞાન આત્માઓમાં ગર્વને પેદા કરે છે. ભગવાનનું
રૂપ એવું અનુપમ હોય છે કે-એ તારકના રૂપને જોતાં જ
ગમે તેવા રૂપવાળાને પણ એમ લાગે કે-આમની પાસે હું
કાળી શાહી જેવો છું. આ ઉપરાન્ત, ઉન્મત્ત બનીને ભગ-
વાનનો સામનો કરવાને માટે આવેલાઓ પણ, દીપ્તિમાન
ભગવાનને જોતાંની સાથે જ, ઉપશાન્ત થઈ જાય છે. ભગવાન
શ્રી મહાવીર પરમાત્માના પ્રથમ ગણધરદેવ બનેલા શ્રી ઈન્દ્ર-
ભૂતિ પ્રાદાણુ, જ્યારે ભગવાનની પાસે આવવાને નીકળ્યા
હતા, ત્યારે કેટલાક ઉન્મત્ત બનીને નીકળ્યા હતા ? અભણાને
એમ જ લાગે કે-‘આ જર્ઘને ભગવાનને અપદ્વીમાં જ ચોળી

નાંખશે.’ શુસ્સોય એવો ને ગર્વેય એવો. પણ જ્યાં ભગવાન નજરે પડ્યા, ત્યાં એ ઇન્દ્રભૂતિજીની કયી હાલત થઈ જવા પામી? ભગવાનની પાસે પહોંચવાને તલપાપડ થઈ ગયેલા તે, સમવસરણના પગથિયા ઉપર જ સ્થિર થઈ ગયા. શુસ્સોય દબાઈ ગયો, ગર્વેય દબાઈ ગયો અને એમ થઈ ગયું કે- ‘આ કેણુ છે? બ્રહ્મા છે, વિષ્ણુ છે, સદાશિવ છે કે શંકર છે?’ તરત જ નિર્ણય કર્યો કે- ‘આ બ્રહ્માય નથી, વિષ્ણુય નથી, સદાશિવેય નથી ને શંકરેય નથી.’ પાછો વિચાર થયો કે- ‘તો પછી શું ચન્દ્ર છે, સૂર્ય છે કે મેરૂ છે?’ અને તરત જ નિર્ણય કર્યો કે- ‘ઐય નથી.’ વિચાર આવે, જે હોવા વિષેની કલ્પના આવી હોય તેમના સ્વરૂપની સાથે મરખાવે અને નિર્ણય કરે કે- ‘એ તો નથી જ.’ આમ વિચાર, સરખામણી અને નિર્ણય કરતાં કરતાં એમને લાગ્યું કે- ‘આ ચોવીસમા તીર્થંકર છે.’ આ પ્રસંગ તો ઘણો મોટો છે અને દરવર્ષે છેવટ એક વાર તો શ્રી પર્યુષણ પર્વમાં તમને આ પ્રસંગ સાંભળવાનો મળે જ છે, એટલે આ પ્રસંગનો વિસ્તાર અહીં આપણે કરતા નથી. અહીં તો આ પ્રસંગ એટલા પૂરતો જ ચાલુ કર્યો કે- ભગવાનનું રૂપ પણ આવી રીતિએ અન્યોના ગર્વના ગાળનારું નીવડે છે, એનો તમને ખ્યાલ આવે તેમજ ધીન કોઈ દેવ ગણાતાઓ પણ આવા રૂપસંપન્ન હોતા નથી, એ વાત સ્પષ્ટ થઈ જાય.

‘સિદ્ધ’ તરીકેની સ્તવના :

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને ‘ઈદ્ધ’ તરીકે સ્તવ્યા પછીથી,

ટીકાકાર આચાર્ય ભગવાન, એ તારકોને અગિયારમા વિશેષણ દ્વારા 'સિદ્ધ' તરીકે સ્તવે છે. સિદ્ધ શબ્દ, સામાન્ય રીતિએ, પોતપોતાના આઠેય કર્મોને ક્ષીણ કરી નાખીને મુક્તિને પામેલા આત્માઓને માટે વપરાય છે. શ્રી નવકાર મંત્રમાં 'નમો સિદ્ધાય' જોલીને જે શ્રી સિદ્ધભગવાનોને નમસ્કાર કરાય છે, તે શ્રી સિદ્ધભગવાનો તરીકે પોતપોતાનાં આઠેય કર્મોને સર્વથા ક્ષીણ કરીને મુક્તિને પામેલા આત્માઓને જ સમજવાના છે; પરંતુ અહીં વિશેષણ તરીકે વપરાયેલા 'સિદ્ધ' શબ્દનો અર્થ એવો કરવાનો નથી, કારણ કે-ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો તો ચાર અઘાતી કર્મોએ સહિત હોય છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો એટલે ભાવ અરહિતો તો, ક્યારથી એ તારકો કેવલજ્ઞાનને ઉપાળે ત્યારથી તે મુક્તિને પામે ત્યાં સુધી જ કહેવાય છે. આથી અહીં વપરાયેલું 'સિદ્ધ' વિશેષણ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની કૃતકૃત્યતાનું જ સૂચક છે એમ સમજવાનું છે. કરવા લાયક બધું જેમણે કરી લીધું હોય અને એથી જેમને પોતાને કરવા લાયક કંઈ પણ બાકી ન હોય, તેમને કૃતકૃત્ય કહેવાય છે.

‘શિવ’ તરીકેની સ્તવના :

હવે ટીકાકાર આચાર્ય ભગવાન, બારમા વિશેષણ દ્વારા, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને ‘શિવ’ તરીકે સ્તવે છે. શિવ તે કહેવાય, કે જે ઉપદ્રવરહિત હોય. રોગાદિક કોઈ પણ વસ્તુ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને ઉપદ્રવ કરી શકતી નથી. અખંડ મિથ્યાત્વીઓ પણ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને ઉપદ્રવ કરી

શકતા નથી. દેવો અને દેવેન્દ્રો પણ એ તારકોને ઉપદ્રવ કરવાને સમર્થ જ ની શકતા નથી. ભગવાન કેવલજ્ઞાન ઉપાજે તે પહેલાં ઉપદ્રવ સંભવિત છે, પરન્તુ કેવલજ્ઞાનને ઉપાજ્યા પછીથી જો ભગવાનને કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપદ્રવ થાય, તો તે આશ્ચર્ય કહેવાય છે. ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા ઉપર ગોશાળાએ તેજોલેશ્યા મૂકી અને એથી ભગવાનના અવિત્ર હેઠુમાં મરડાનો રોગ પેદા થયો. આવું તો કવચિત જ અને કોઈક જ ભગવાનને માટે જને. આથી તો એને આશ્ચર્ય કહેવાય છે. સામાન્ય રીતિએ તો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને, કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ બાદ, કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપદ્રવ સંભવે જ નહિ અને એથી જ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને ‘શિવ’ તરીકે ઓળખાવવા એ પણ વ્યાજબી છે. સારાય જગતના જીવો શિવના જ અભિલાષી છે. શિવ જનવાની કામના સૌને છે. અહીં શિવ વિશેષણનો પ્રયોગ કરવા દ્વારા ટીકાકાર આચાર્ય-ભગવાને સૂચવ્યું છે કે-સાચા શિવ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ છે, માટે તમારે પણ શિવ જનવું જ છે, તો શિવ એવા આ ભગવન્તોને જ તમે ભજો ! કોઈ કહેશે કે-‘ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને અશાતાનો પણ ઉદય હોય ને ?’ પણ એ તારકોને અશાતાનો જે ઉદય હોય છે, તેનામ માત્રનો હોય છે અને સાથે જ શાતાનો ઉદય એટલો બધો ભરદાર હોય છે કે-અશાતાનો ઉદય તો તદ્દન અકિચિત્કર જની જાય છે. જેમ દોઢ મણુ સાકરના પાણીમાં કડવા લીંબડાના રસનું એક ટીપું પડ્યું હોય, તો તે ટીપું પોતાની હયાતિને અગર તો પોતાના સ્વાદને બતાવી શકવાને માટે અસમર્થ જ નીવડે

છે, તેમ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને અજ્ઞાતાનો ઉદય છે, એવું જ્ઞાનિઓ માત્ર જ્ઞાનબળે જ બાણી શકે છે; બાકી તો સૌ કોઈને એમ જ લાગે કે—આ ભગવન્તોને જ્ઞાતાવેદનીય કર્મનો જેવો ઉદય છે, તેવો જ્ઞાતાવેદનીય કર્મનો ઉદય તો બીજા કોઈને પણ નથી ! ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો પણ જ્યાં સુધી તેરમા ગુણસ્થાનકે વર્તતા હોય છે, ત્યાં સુધી તેઓને પણ વેદનીય કર્મનો બંધ તો ચાલુ જ હોય છે, પરંતુ તે જ્ઞાતાવેદનીય કર્મનો બંધ થાય છે; અને તેમાંય એ કર્મ પહેલા સમયે બંધાય અને બીજા સમયે નિર્જર, એમ ચાલ્યા જ કરે છે.

‘શિવકર’ તરીકેની સ્તવના :

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને ‘શિવ’ તરીકે સ્તવ્યા પછીથી, ટીકાકાર આચાર્યભગવાન એ તારકોને તેરમા વિશેષણ દ્વારા ‘શિવકર’ તરીકે સ્તવે છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને ‘શિવ’ તરીકે સ્તવ્યા પછીથી ‘શિવકર’ તરીકે સ્તવવામાં એ હેતુ છે કે—જે સ્વયં શિવ હોય નહિ, તે શિવકર બની શકે નહિ. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો સદાને માટે સર્વ જીવોના શિવને જ કરનારા હોય છે, પરંતુ કોઈનાય અશિવને કરનારા હોતા નથી. આ તો એક ઔપચારિક બાપા છે. બાકી તો ભગવાન નથી તો કોઈનાય શિવને કરતા કે નથી તો કોઈનાય અશિવને કરતા. ખરી વાત એ છે કે—એ તારકોથી જે કંઈ થાય છે, તે સર્વ જીવોના સુખને જ મારે થાય છે, પરંતુ કોઈ જીવનાય દુઃખને મારે થતું નથી. આ વાત આપણે ‘સાવીંય’

વિશેષણનાં વર્ણનના પ્રસંગમાં કાંઈક વિસ્તારથી વિચારી આવ્યા છીએ. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો મોક્ષમાર્ગના પ્રકાશક હોવાના કારણે તો શિવંકર છે જ, પરંતુ એ તારકોના પ્રભાવથી પણ જીવોને માટે એ શિવકર નીવડે છે. ભગવાનનો અતિશય એવો પણ હોય છે કે-જ્યાં ભગવાન વિરાજતા હોય, ત્યાં ઉર્ધ્વ દિશામાં પણ સાડા બાર યોજન સુધી અને અધોદિશામાં પણ સાડા બાર યોજન સુધી તેમજ પૂર્વ પશ્ચિમ, ઉત્તર ને દક્ષિણ-એ ચારેય દિશાઓમાં પચીસ પચીસ યોજન સુધી કોઈ પણ જીવને રોગ થતો નથી. વળી એ તારકો જ્યાં વિરાજતા હોય છે, ત્યાં પરસ્પર વૈરભાવ પેદા થતો નથી, ઉંદર, તીક આદિ અનાજને ઉપદ્રવ કરતા નથી; રોગચાળાથી સામટાં મરણો થતાં નથી; અતિવૃષ્ટિ પણ થતી નથી, અનાવૃષ્ટિ પણ થતી નથી; અને દુકાળ પણ પડતો નથી આથી પણ એ તારકોને 'શિવકર' તરીકે સ્તવી શકાય. વળી ભગવાનને અંગે કરાતા બલિમાં પણ અજબ જેવો પ્રભાવ હોય છે સમવસરણમાં વિરાજમાન ભગવાન પહેલી ચારિસીની ધર્મકથા પૂર્ણ કરે છે, તે વખતે ચક્રવર્તી આદિ વિધિપૂર્વક છડેલા, વીણેલા, અખંડ અને તરાડ વિનાના ઉત્તમ જાતિના ચોખ્ખાઓ ભગવાનને વધાવતા હોય તેમ આકાશમાં ઉછાળે છે. એ ચોખ્ખાઓમાંથી અડધો ભાગ દેવો જ આકાશમાંથી ને આકાશમાંથી લઈ લે છે, બાકીના અડધા ભાગના ચોખ્ખામાંથી અડધો ભાગ ચક્રવર્તી કે રાજા આદિ લે છે અને શેષ અડધો ભાગ લોકો લે છે. આ બલિના ચોખ્ખાઓનો એ પ્રભાવ હોય છે કે-તેમનો એક પણ ચોખ્ખો

જેના મસ્તક ઉપર નાંખવામાં આવે, તેનો વ્યાધિ ઉપશમી બાય છે અને છ મહિના સુધી તેને નવો વ્યાધિ થતો નથી. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો આમ અનેક પ્રકારોએ કરીને જગતના જીવોના બાહ્ય તેમજ આશ્વન્તર શિવના કારણ બને છે, એટલે એ તારકોને 'શિવકર' તરીકે પણ સ્તવાય છે.

‘ઇન્દ્રિયરહિત’ તરીકેની સ્તવના :

લીકાકાર આચાર્યભગવાન હવે ચૌદમા વિશેષણ દ્વારા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને કરણવ્યપેત તરીકે સ્તવે છે, કરણ એટલે ઇન્દ્રિયો અને વ્યપેત એટલે રહિત. કરણવ્યપેત એટલે ઇન્દ્રિયોથી રહિત. શ્રી અરિહંતદેવો દેહધારી જ હોય છે અને દેહધારી ઇન્દ્રિયરહિત હોઈ શકે નહિ. ભગવાનને તો પાંચેય ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણ હોય છે, છતાં અહીં એ તારકોને ઇન્દ્રિયરહિત તરીકે કેમ સ્તવ્યા છે ? એ સૂચવવાને માટે કે-ભગવન્તો અતીન્દ્રિય જ્ઞાની હોય છે. આપણને કોઈ પણ વસ્તુનું કોઈ પણ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો અને મન દ્વારા થાય છે ને ? આંખે દેખાય નહિ, તો પાસેની વસ્તુ પણ જણાય નહિ; નાકે સુંઘાય નહિ, તો કયી વસ્તુની ગંધ કેવી છે તે જણાય નહિ; કાને સંભળાય નહિ, તો બોલનાર શું બોલે છે એ સમજાય નહિ; કોઈ સ્પર્શે સ્પર્શાય નહિ, તો વસ્તુને અડચા છતાં તે કેવી મુલાયમ કે ખરબચડી છે, એ જાણી શકાય નહિ; અને જીભ વગર કયી વસ્તુનો સ્વાદ કેવો છે તે જણાય નહિ. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો કોઈ પણ વસ્તુને ઇન્દ્રિયથી સહાયથી જાણનારા હોતા નથી, પરંતુ સર્વ વસ્તુઓના સર્વ

પથયિને એ તારકો પોતાના આત્માના જ્ઞાનગુણ માત્રથી જ જાણનારા હોય છે. ઇન્દ્રિયોની સહાયથી થતું જ્ઞાન વિપરીત પણ હોઈ શકે, જ્યારે આત્માના કેવળજ્ઞાનગુણથી જ થતું જ્ઞાન યથાતથ્ય જ હોઈ શકે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનું જ્ઞાન આવું સર્વોત્તમ કોટિનું હોય છે અને એથી એ તારકોનો ઉપદેશ એકાન્તે વિશ્વસનીય જ છે, એવું સૂચન કરવાને માટે અહીં ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને ‘કરણવ્યયેત’ તરીકે સ્તવવામાં આવ્યા છે.

જિતરિપુ તરીકેની સ્તવના :

પંદર વિશેષણો પૈકી પંદરમું એટલે છે-‘જિતરિપુ’ એવું વિશેષણ છે. જિતરિપુ એટલે રિપુઓને જીતેલા. ભગવાને કયા રિપુઓને જીત્યા હતા ? ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓ જ્યારથી થી તીર્થંકર-નામકર્મને નિકાચિત કરે છે, ત્યારથી તો એ તારકોનું પુણ્યબળ એવું હોય છે કે-એ પુણ્યપુરુષોના રિપુ બનવાની કોઈ હિંમત જ કરી શકે નહિ. કોઈ એમને શત્રુ બની શકે નહિ અને બને તો ટકી શકે નહિ આવા પુણ્યવાનોને પણ શત્રુઓને જીતવા પડે છે, પણ તે આંતરિક શત્રુઓને ! કોઈ પણ જીવના ખરેખરા શત્રુઓ કોઈ હોય, તો તે આંતરિક શત્રુઓ જ છે. પોતાના આંતરિક શત્રુઓને ક્ષીણ કરનારને બાહ્ય શત્રુઓને ક્ષીણ કરવા પડતા નથી, પણ તેના બાહ્ય શત્રુઓ આપોઆપ ક્ષીણ થઈ જાય છે. જેને આંતરિક શત્રુઓ હોતા નથી, તેને બાહ્ય શત્રુઓ તો હોતા જ નથી. બાહ્ય શત્રુઓ તેને જ હોય છે, કે જેને

આત્મા આન્તરિક શત્રુઓની ભયંકર કોટિની જાળમાં સપડા-
એલો હોય છે આન્તરિક શત્રુઓ કયા ? કોઈ કહેશે કે-
કામ, ક્રોધ આદિ, પણ કામ અને ક્રોધ આદિ શત્રુઓનેય
નિપજવનાર કોણ ? કર્મો જ ! જેને કર્મોના સંયોગ ન હોય,
તેને કામ અને ક્રોધ આદિ હોય જ નહિ મોહનીય કર્મ જ
કામ અને ક્રોધ આદિ શત્રુઓને ચેદા કરે છે ભગવાન શ્રી
જિનેશ્વરદેવો તો, પોતાના મોહનીય કર્મોના તેમજ જ્ઞાનાવરણીય,
દર્શનાવરણીય અને અંતરાય કર્મોના સંપૂર્ણ ક્ષય કરી ચૂકેલા
હોય છે અને આથી જ એ તારકો વાસ્તવિક રીતિએ ‘જિતુ-
રિપુ’ તરીકે સ્તવાવાને યોગ્ય છે તમનેય દુશ્મનો તો ગમતા
જ નથી, પણ તમારી નજર બાહ્ય દુશ્મનોને જોયા કરે છે.
અંતરયક્ષુને જોલો અને તમારા ખરા શત્રુઓને પિછાનો !
એ શત્રુઓથી મુક્ત બનવાને માટે ‘જિતરિપુ’ એવા આ
ભગવાનને સેવો એ વિના કોઈ, દુશ્મનોના પંજામાંથી છૂટી
શક્યો પણ નથી અને છૂટી શકવાનો પણ નથી આ ભગવાન
‘જિતરિપુ’ કેવી રીતિએ બન્યા અને આ ભગવાને ‘જિત-
રિપુ’ બનવાને માટે કયો ઉપાય બતાવ્યો છે, એને અંગેનું
વર્ણન આપણે કરી આવ્યા છીએ તેમજ આગળ પણ એ
વર્ણન અવસરે અવસરે આવ્યા જ કરવાનું છે, એટલે અહીં
તેનો વિસ્તાર કરાતો નથી

આવા શ્રીમન્નિજનને હું પ્રયત્નપૂર્વક સ્તવું છું !

આ સર્વજ્ઞ આદિ પંદર વિશેષણોના વિશેષ્ય તરીકે,
ટીકાકાર આચાર્યભગવાને માત્ર ‘જિન’ શબ્દનો પ્રયોગ

નહિ કરતાં, શ્રીમન્નિજન એવો પ્રયોગ કર્યો છે. કેમ ? એકલા જિન કહેવાથી શ્રી કેવલીજિન આદિ આમાં સમન્તર્થ જાય, એ વગેરે હેતુઓ તો છે જ, પરન્તુ આથી ટીકાકાર આચાર્ય-લગવાનનું હેયું કેવું લક્ષિતાર છે, એની પણ માહિતી મળે છે. ટીકાકાર આચાર્યલગવાને વાપરેલાં પંદર વિશેષણો એવાં છે કે-એ વિશેષણોને વાંચનાર અને સમજી શકનાર સમજી જ જાય કે-આ સ્તુતિ લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની જ છે; એટલે એમ કહેવું એ વધારે સાર છે કે-લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને પંદર પંદર વિશેષણોથી સ્તવવા છતાં પણ ટીકાકાર આચાર્યલગવાનના હયામાં રહેલી લક્ષિત તો, લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને વધુ ને વધુ વિશેષણો દ્વારા સ્તવવાને જોર કર્યા જ કરે છે અને એના જ ક્ષણસ્વરૂપે ‘જિન’ શબ્દની સાથે ‘શ્રીમદ્’ શબ્દ યોગદર્શિ ગયો છે. અન્ય વિશેષણોની માફક જો ‘શ્રીમદ્’ શબ્દને વિશેષણ તરીકે વાપરવો હોત તો શ્રીમન્તં એવો જુદો જ પ્રયોગ થાત; ન્યારે અહીં તો જિન શબ્દની સાથે જ પૂર્વે શ્રીમદ્ શબ્દને યોજી દીધો છે. શ્રીમન્ જિનનો અર્થ શો ? શ્રી એટલે લક્ષ્મી અને મત્ત એટલે યુક્ત. લક્ષ્મીયુક્ત જિનની આ સ્તવના છે. લક્ષ્મી અંતરંગ અને બાહ્ય, એમ બે પ્રકારની કહેવાય છે લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જન્મેય પ્રકારની લક્ષ્મીએ યુક્ત હોય છે : કારણ કે-કેવલજ્ઞાનાદિ ૩૫ અંતરંગ લક્ષ્મીથી પણ યુક્ત હોય છે અને અષ્ટ પ્રાતિહાર્ય ૩૫ બાહ્ય લક્ષ્મીથી પણ યુક્ત હોય છે. લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો કેવલજ્ઞાનને ઉપરોત્તરથી તે નિર્વાણ પામે ત્યાં સુધી, સર્વ કાળે અને સર્વ

આત્મા આન્તરિક શત્રુઓની ભયંકર કોટિની જાળમાં સપડા-
એલો હોય છે. આન્તરિક શત્રુઓ કયા ? કોઈ કહેશે કે-
કામ, ક્રોધ આદિ; પણ કામ અને ક્રોધ આદિ શત્રુઓનેય
નિબળવનાર કોણ ? કર્મો જ ! જેને કર્મોના સંયોગ ન હોય,
તેને કામ અને ક્રોધ આદિ હોય જ નહિ. મોહનીય કર્મ જ
કામ અને ક્રોધ આદિ શત્રુઓને પેદા કરે છે. ભગવાન શ્રી
જિનેશ્વરદેવો તો, પોતાના મોહનીય કર્મોનો તેમજ જ્ઞાનાવરણીય,
દર્શનાવરણીય અને અંતરાય કર્મોનો સંપૂર્ણ ક્ષય કરી ચૂકેલા
હોય છે અને આથી જ એ તારકો વાસ્તવિક રીતિએ ‘જિતુ-
રિપુ’ તરીકે સ્તવાવાને યોગ્ય છે. તમનેય દુશ્મનો તો ગમતા
જ નથી, પણ તમારી નજર બાહ્ય દુશ્મનોને જોયા કરે છે.
અંતરાયક્રુને જોલો અને તમારા ખરા શત્રુઓને પિછાનો !
એ શત્રુઓથી મુક્ત બનવાને માટે ‘જિતરિપુ’ એવા આ
ભગવાનને સેવો. એ વિના કોઈ, દુશ્મનોના પંતમાંથી છૂટી
શક્યો પણ નથી અને છૂટી શકવાનો પણ નથી. આ ભગવાન
‘જિતરિપુ’ કેવી રીતિએ બન્યા અને આ ભગવાને ‘જિત-
રિપુ’ બનવાને માટે કયો ઉપાય બતાવ્યો છે, એને અંગેનું
વર્ણન આપણે કરી આવ્યા છીએ તેમજ આગળ પણ એ
વર્ણન અવસરે અવસરે આવ્યા જ કરવાનું છે, એટલે અહીં
તેનો વિસ્તાર કરાતો નથી.

આવા શ્રીમન્નિજનને હું પ્રયત્નપૂર્વક સ્તવું છું !

આ સર્વજ્ઞ આદિ પંદર વિશેષણોના વિશેષ્ય તરીકે,
ટીકાકાર આચાર્યભગવાને માત્ર ‘જિન’ શબ્દનો પ્રયોગ

નહિ કરતાં, શ્રીમન્નિજન એવો પ્રયોગ કર્યો છે. કેમ ? એકલા જિન કહેવાથી શ્રી કેવલીજિન આદિ આમાં સમજાઈ જાય, એ વગેરે હેતુઓ તો છે જ, પરંતુ આથી ટીકાકાર આચાર્ય-ભગવાનનું 'હૈયું કેવું' લક્ષિતભર છે, એની પણ માહિતી મળે છે. ટીકાકાર આચાર્યભગવાને વાપરેલાં પંદર વિશેષણો એવાં છે કે-એ વિશેષણોને વાંચનાર અને સમજી શકનાર મમજી જ જાય કે-આ સ્તુતિ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની જ છે; એટલે એમ કહેવું એ વધારે સારું છે કે-ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને પંદર પંદર વિશેષણોથી સ્તવવા છતાં પણ ટીકાકાર આચાર્યભગવાનના હયામાં રહેલી લક્ષિતા તો, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને વધુ ને વધુ વિશેષણો દ્વારા સ્તવવાને જોર કર્યા જ કરે છે અને એના જ ક્ષણસ્વરૂપે 'જિન' શબ્દની સાથે 'શ્રીમદ્' શબ્દ યોજાઈ ગયો છે. અન્ય વિશેષણોની માફક જો 'શ્રીમદ્' શબ્દને વિશેષણ તરીકે વાપરવો હોત તો શ્રીમન્તં એવો જુદો જ પ્રયોગ થાત; જ્યારે અહીં તો જિન શબ્દની સાથે જ પૂર્વે શ્રીમદ્ શબ્દને યોજી દીધો છે. શ્રીમન્ જિનનો અર્થ શો ? શ્રી એટલે લક્ષ્મી અને મત એટલે યુક્ત. લક્ષ્મીયુક્ત જિનની આ સ્તવના છે લક્ષ્મી અંતરંગ અને બાહ્ય, એમ બે પ્રકારની કહેવાય છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો બન્નેય પ્રકારની લક્ષ્મીએ યુક્ત હોય છે : કારણ કે-કેવલજ્ઞાનાદિ ૩૫ અંતરંગ લક્ષ્મીથી પણ યુક્ત હોય છે અને અષ્ટ પ્રાતિહાર્ય ૩૫ બાહ્ય લક્ષ્મીથી પણ યુક્ત હોય છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો કેવલજ્ઞાનને ઉપરે ત્યારથી તે નિર્વાણ પામે ત્યાં સુધી, સર્વ કાળે અને સર્વ

અવસ્થાઓમાં, આઠ પ્રાતિહાર્યો એ તારકોની સાથે જ રહે છે. અશોકવૃક્ષ, સુર પુષ્પવૃષ્ટિ, દિવ્ય ધ્વનિ, ચામર, સિંહાસન, લામંડલ, દંડુલિ અને છત્ર-આ આઠ પ્રાતિહાર્યોથી સુદ્ધ જ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો હોય છે. આથી જ ટીકાકાર આચાર્યભગવાન ક્ષરમાવે છે કે-

“હું એવા શ્રીમન્ જિનોની પ્રયત્નપૂર્વક સ્તવના કરું છું, કે જેઓ સર્વજ્ઞ પણ છે, ઈશ્વર પણ છે, અનન્ત પણ છે, અસંગ પણ છે, અવ્યય પણ છે, સાર્વાય પણ છે, અસ્મર પણ છે, અનીશ પણ છે, અનીહ પણ છે, ઈદ્ર પણ છે, સિદ્ધ પણ છે, શિવ પણ છે, શિવકર પણ છે, કરણવ્યપેત પણ છે અને જિતશત્રુ પણ છે!”

આવા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને સ્તવીને, નમીને અને વર્ણવીને હાલ તો આપણે પણ વિરામ પામીએ છીએ.

‘‘સર્વમગલમાંગલ્ય, સર્વકલ્યાણકારણમ્ ।
પ્રધાન સર્વધર્માણાં, જૈનં જયતિ શાસનમ્ ॥